

مفتاح السالكين

لكشف معاني القرآن المجيد

مكالمات

العلامة الشيخ محمد بن محمد حرقوي الجاوي
المتوفى سنة ١٣١٦ هـ

مبنيّة ومقرّة من قِبَل قراءه

بمسند أئمة الهدى والبراءة

الجزء الثاني

مطبعة

لوكس في بيروت

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

مَرْجُوحُ الْبَيْدِ

لِكشْفِ مَعْنَى الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ

تَأَلَّفَ

الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّوَوِيِّ الْحَاوِي
المتوفى سنة ١٣١٦ هـ

مُطَبَّعُهُ وَمُصَوِّمُهُ دَوْضِعُ مَوَاشِيَه

مُحَمَّدُ أَمِينُ الْبُضَيْنَاوِيِّ

الجزء الثاني

مَشُورَات

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَرْصَانٍ

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

سورة مريم

مكية، ثمان وتسعون آية، تسعمائة واثنان وستون ثلاثة آلاف وثلاثمائة وحرفان

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿كَيْهَيْصَ ۝﴾ وهو من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وقيل: هو ثناء من الله على نفسه، وهو وصفه تعالى بأنه كافٍ لخلقه، هادٍ لعباده، يده فوق أيديهم، عالم بأمرهم، صادق في وعده. ﴿وَذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۝﴾، فإن جعلت ﴿كَيْهَيْصَ﴾ اسماً للسورة على ما عليه اتفاق أكثر العلماء، فهي مبتدأ وخبره ﴿ذَكَرْ﴾ أي المسمى ﴿كَيْهَيْصَ﴾ ﴿ذَكَرْ رَحْمَةً رَبِّكَ ۝﴾ ﴿عَبْدُ زَكْرِيَّا ۝﴾، أي إصابة الله رحمته عبده زكريا. ﴿ذُكِّدَ رَبُّهُ يَدَأْءَ خَفِيًّا ۝﴾، فإنه أدخل في الإخلاص، وأبعد من الرياء، وأقرب إلى الخلاص، عن لوم الناس على سبب الولد في زمان الشيخوخة. ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ۝﴾ أي ضعف بدني، وإنما أسند الضعف إلى العظم لأنه دعامة الجسد، فإذا ضعف كان غيره أضعف. ﴿وَأَسْتَعْلِ الزَّأْمُ شَيْبًا ۝﴾، أي أخذ رأسي شمطاً، وقد صار مثل شواظ النار. ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝﴾ أي ولم أكن بدعائي إياك يا رب خائباً في وقت من أوقات هذا العمر الطويل، بل كلما دعوتك استجبت لي وقد توسل سيدنا زكريا عليه السلام، بما سلف منه من الاستجابة عند كل دعوة بعد ذكر ما يتسبب للرافقة من كبر السن، وضعف الحال. ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ ۝﴾، أي الذين يخلفونني في السياسة، وفي القيام بأمر الدين. ﴿مِنْ وَرَائِي ۝﴾، أي بعد موتي، وهم بنو عمه عليه السلام، وكانوا أشرار بني إسرائيل، فخاف عليه السلام أن لا يحسنوا خلافته في أمته، ويبدلوا عليهم دينهم، وقوله: ﴿مَنْ وَرَائِي ۝﴾ متعلق بمحذوف أي فعل الموالي، أو جور الموالي لا بـ «خفت» لفساد المعنى. ﴿وَكَاَنِّي أَمْرًا قَاطِرًا ۝﴾ أي لا تلد من حين شبابها. ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ۝﴾، أي أعطني من محض فضلك الواسع، وقدرتك الباهرة. ﴿وَلِيًّا ۝﴾ أي ولداً من صليبي. ﴿يَرِثُنِي ۝﴾، من حيث العلم والدين والنبوة. ﴿وَوَرِثَ ۝﴾ الملك. ﴿مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۝﴾، بن إسحاق، بن إبراهيم عليه السلام، لأن زوجة زكريا هي أخت مريم، وكانت من ولد سليمان بن داود، من ولد يهوذا بن يعقوب. أما زكريا فهو من ولد هارون أخي موسى، وهما من ولد لاوي بن يعقوب بن إسحاق.

وقرأ أبو عمرو والكسائي «يرث» في الكلمتين بالجزم على جواب الأمر، والباقون بالرفع على أنه صفة. ﴿وَأَجَعَلَهُ رَبِّي رُضِيًّا﴾ أي مرضياً عندك قولاً وفعلًا. قال تعالى بواسطة الملك جبريل: ﴿يَنْزِلُكَرِيًّا إِنَّا نَبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ﴾، أي ولد يرث العلم والنبوة في حياتك فإنه قتل قبل موت أبيه ﴿أَسْمُوْهُ يَحْيَىٰ﴾ لإحيائه رحم أمه بعد موته بالعقم. ﴿لَمْ يَجْعَلْ لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ أي شريكاً له في الاسم حيث لم يكن قبل يحيى أحد يسمى يحيى، وقيل: أي شبيهاً في الفضل والكمال، فإنه لم يعص ولم يهمل بمعصية من حال الصغر، وأنه صار سيد الشهداء على الإطلاق. ﴿قَالَ﴾ زكريا: ﴿رَبِّ أَنْ يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾ أي من أين يكون لي ولد، ﴿وَكَاثِبَ أَمْرًا قَارِعًا﴾ أي والحال أنه قد صارت امرأتي لم تلد قط، ﴿وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ أي يوساً.

وقرأ أبي ابن كعب وابن عباس «عسياً» بالسين غير المعجمة ﴿قَالَ﴾ أي الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ﴾ أي الأمر، ذلك الوعد، من خلق غلام منكما وأنتما على حالكما، ﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ﴾ أي خلق يحيى منكما على حالكما، ﴿عَلَىٰ﴾ خاصة ﴿هَيْئَةً﴾، وإن كان في العادة مستحيلاً. ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ أي وقد أوجدتك يا زكريا من قبل يحيى، والحال أنك إذ ذاك عدم بحث.

وقرأ حمزة والكسائي «خلقناك». ﴿قَالَ رَبِّي اجْعَلْ لِي آيَةً﴾ أي علامة تدلني على حصول حبل امرأتي ﴿قَالَ﴾ أي الله تعالى: ﴿إِنِّي نَتُوكَ﴾ على تحقق المسؤول ﴿أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ﴾، أي أن لا تقدر على أن تكلم الناس ﴿ثَلَاثَ لَيَالٍ﴾ مع أيامهن، ﴿سَوِيًّا﴾ أي حال كونك سليم الجوارح، لم يحدث بك مرض ولا خرس. ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ﴾ أي من المصلى، وهم اجتمعوا ينتظرون فتح الباب ليصلوا فيه بإذنه على العادة، فخرج إليهم للإذن وهو لا يتكلم، متغيراً لونه فأنكروه، فقالوا: ما لك يا نبي الله ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ﴾ أي أشار إليهم، ﴿أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾، أي صلوا صلاة الفجر، وصلاة العصر.

قال الله تعالى ليحيى بعدما بلغ: ﴿يَبْيِئِينَ خِذْ الْحِكْمَ بِقُوَّةٍ﴾، أي اعمل بما في التوراة بجدة، ﴿وَمَا يَتَّبِعُ لَهْكُمْ﴾ أي الفهم في التوراة والفقه في الدين. ﴿صَبِيًّا﴾ أي في صغره. وعن بعض السلف من قرأ القرآن قبل أن يبلغ، فهو ممن «أوتي الحكم صبياً». روي أنه عليه السلام دعاه الصبيان إلى اللعب فقال: ما للعب خلقنا. ﴿وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً﴾، أي وأعطينا تعظيماً من عندنا على يحيى، حيث جعلناه نبياً وهو صغير، وتشريعاً له.

ويقال: وأعطينا يحيى رحمة من لدنا على زكريا وتركية له، عن أن يصير مردود الدعاء. ويقال: وأعطينا يحيى تعظفاً منا على أمته لعظم انتفاعهم بإرشاده، وتوفيقاً للتصدق عليهم، وتطهيراً منا عن الالتفات لغيرنا، ﴿وَكَانَ تَقِيًّا﴾. بطبعه، ومن جملة تقواه، أنه كان يتقوت

بالعشب وكان كثير البكاء، فكان لدمعه مجار على خذه. ﴿وَبَرًّا بِوَالَدَيْهِ﴾، أي لطيفاً بهما، محسناً إليهما. ﴿وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا﴾ أي متكبراً في دينه. ﴿عَاصِيًا ۝١١﴾، أي عاصياً لأبيه، عاقاً بوالديه. ﴿وَسَلَّمْ عَلَيْهِ﴾، أي أمان من الله تعالى على يحيى. ﴿يَوْمَ وَلَدَ﴾، من أن يناله الشيطان. ﴿وَيَوْمَ يَمُوتُ﴾، من فتنة القبر، ﴿وَيَوْمَ يُبْعَثُ﴾، من القبر ﴿حَيًّا ۝١٢﴾، من هول القيامة، وهذا تنبيه على كونه عليه السلام من الشهداء. ﴿وَأَذْكُرُ﴾، يا أكرم الرسل للناس، ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ أي هذه السورة ﴿مَرِيَمَ﴾ أي قصتها، ﴿إِذْ أَنْهَدَتْ﴾ أي اعتزلت، ﴿مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝١٣﴾ أي شرقي بيت المقدس، وشرقي دارها، لتخلي هناك للعبادة. ﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا﴾ أي فأرخت لأجل منع رؤية أهلها سترأ لتغتسل من حيضها، ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ رسولنا جبريل، ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا﴾ بعد فراغها من الاغتسال، وبعد لبسها ثيابها، ﴿بَشَرًا سَوِيًّا ۝١٤﴾ أي لم ينقص من الصورة البشرية شيئاً.

وكان موضعها المسجد، فإذا حاضت تحولت إلى بيت خالتها، وإذا طهرت عادت إلى المسجد، فلما طهرت وهي في مغتسلها، أتاها جبريل بعد لبسها ثيابها في صورة آدمي شاب أمرد، وضيء الوجه، جعد الشعر، كامل البدن لم ينقص من حسان نعوت الآدمية شيئاً. وقيل: تمثّل في صورة ترب لها اسمه يوسف، من سيّدم بيت المقدس، لتستأنس بكلامه، وتلقى منه ما يلقي إليها من كلماته تعالى، ﴿قَالَتْ﴾ أي مريم: ﴿إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝١٥﴾ أي مطيعاً لله، يرجى منك أن تتقي الله، ويحصل ذلك بالاستعاذة به، فإني عائذة به منك.

وقيل: كان في ذلك الزمان، رجل فاجر اسمه تقي، يشبع النساء، فظنت مريم أن ذلك المشاهد هو ذلك التقي، فمن ذلك تعوذت منه، وخصّت الرحمّن بالذكر ليرحم ضعفها وعجزها عن دفعه. ﴿قَالَ﴾ لها جبريل: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ﴾ الذي استعذت به، ﴿لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۝١٦﴾، أي لاكون سبباً في هبة ولد طاهر من الذنوب، بالنفخ في الدرع.

قرأ نافع وأبو عمرو «ليهب» بياء مفتوحة بعد اللام، أي ليهب الرب لك ولداً ذكراً، متزكياً من سن إلى سن، على الخير. ﴿قَالَتْ﴾ مريم لجبريل: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ﴾ أي من أين يكون لي ولد كما وصفت، والحال أنه لم يباشرني رجل بنكاح، ﴿وَلَمْ أَهْبِئًا ۝١٧﴾ أي فاجرة تبغي الرجال. ﴿قَالَ﴾ لها جبريل: ﴿كَذَٰلِكَ﴾ أي الأمر كما قلت لك، ﴿قَالَ رَبُّكِ﴾ الذي أرسلني إليك ﴿هُوَ﴾ أي هبة الولد من غير أن يمسك بشر أصلاً. ﴿عَلَىٰ﴾ خاصة ﴿هَبْتِ﴾ وإن كان مستحيلاً عادة، لأنني لا أحتاج إلى الوسائط، ﴿وَلَنَجْعَلَ لَكَ﴾ أي وهب الولد من غير أب، ﴿آيَةً لِلنَّاسِ﴾ أي برهاناً لهم يستدلون به على كمال قدرتنا نفعل ذلك.

وبهذا إتمام الأنواع الأربعة في خلق البشر، فإنه تعالى خلق آدم من غير ذكر وأنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية البشر من ذكر وأنثى معاً.

﴿وَرَحْمَةً﴾، عظممة كائنة ﴿مَتَّأً﴾ عليهم يهتدون بهدائيه، ﴿وَكَاثَةً﴾، أي خلق الولد بلا أب، ﴿أَمْرًا مُّقْضِيًّا﴾ أي لا يتغير. فلو لم يقع لانقلب علم الله جهلاً وهو محال. وجميع الممكنات منتهية في سلسلة القضاء إلى واجب الوجود، وإذا كان الأمر كذلك، فلا فائدة في الحزن، وهذا هو سر قوله ﷺ: «من عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب». ﴿فَحَمَلَتْهُ﴾ أي فنفخ جبريل في طوق قميصها نفخة وصلت إلى فرجها، ودخلت منه جوفها فحملته في الحال، ﴿فَاتَّبَعَتْ يَوْمَئِذٍ﴾ أي فاعتزلت وهو في بطنها، ﴿مَكَانًا قَصِيًّا﴾، أي بعيداً من الناس.

قال وهب: إن مريم لما حملت بعبسى، كان معها ابن عم لها يقال له: يوسف النجار، وكانا منطلقين إلى المسجد الذي عند جبل صهيون، وكان يوسف ومريم يخدمان ذلك المسجد، ولا يعلم في أهل زمانهما أحد أشد عبادة منهما. وأول من علم حمل مريم هو يوسف، فتخبر في أمرها فكلما أراد أن يتهمها ذكر عبادتها، وأنها لم تغب عنه ساعة قط. وإذا أراد أن يبرئها رأى الذي ظهر بها من الحمل.

فأول ما تكلم به أن قال: قد وقع في نفسي من أمرك شيء وقد حرصت على كتمانته، فقلبي ذلك، فرأيت أن الكلام فيه أشقى لصدري، فقالت: قل قولاً جميلاً. قال: أخبريني يا مريم، هل ينبت زرع بغير بذر؟ وهل تنبت شجرة من غير غيث؟ وهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم، ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر وهذا البذر إنما حصل من الزرع الذي أنبته من غير بذر، ألم تعلم أن الله تعالى أنبت الشجرة من غير غيث؟ وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر، بعد ما خلق كل واحد منهما على حدة، أو تقول أن الله تعالى لا يقدر على أن ينبت الشجرة حتى استعان بالماء، ولولا ذلك لم يقدر على إنباتها.

فقال يوسف: لا أقول هذا ولكني أقول: إن الله قادر على ما يشاء، فيقول له: كن فيكون. فقالت له مريم: ألم تعلم أن الله تعالى خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى؟ فعند ذلك زالت التهمة عن قلبه.

وكان ينوب عنها في خدمة المسجد لاستيلاء الضعف عليها بسبب الحمل، وضيق القلب، فلما دنت ولادتها، أوحى الله إليها أن اخرجي من أرض قومك، فخرجت أقصى الدار. ﴿فَالجَاءَهَا الْمَخَاضُ﴾ أي فالجأها وجع الولادة ﴿إِلَّا يَنْجُ الْخَلْقُ﴾ أي إلى أصل نخلة يابسة لا رأس لها، وكان الوقت شتاء شديد البرد، فلما اعتمدت عليه بصدرها اخضر، وأطلع الجريد، والخص، والتمر رطباً في وقت واحد، كما أن حمل عيسى وتصويره وولادته في وقت واحد.

وكان الله أرشدنا إلى النخلة ليربها من آياته ما يسكن روعتها، وليطعمها الرطب، الذي هو أشد الأشياء موافقة للنساء فهو خرسة لها، ولأن النخلة من أقل الأشجار صبراً على البرد،

ولأنها لا تتمر إلا عند اللقاح من ذكر النخل، وإذا قطعت رأسها ماتت. فكانه تعالى قال: كما أن الأنثى لا تلد إلا مع الذكر، فكذا النخلة لا تتمر إلا عند اللقاح. ثم إنني أظهر الرطب من غير اللقاح، ليدل ذلك على جواز ظهور الولد من غير ذكر فحملها بمجرد هزها أنسب شيء بإتيانها بولد من غير والد، ﴿قَالَتْ﴾ لما خافت أن يظن بها سوء في دينها، فيقع في المعصية من يتكلم فيها وهي راضية بما بشرها به جبريل: ﴿يَا أَيُّهَا أَنْبِيَا﴾ أي أنبئك يا مخاطب، ﴿لَيْتَنِي وَتَّ قَبْلَ هَذَا﴾، الوقت الذي فيه الأمر العظيم.

وقرأ نافع وحفص وحزمة والكسائي ﴿مِثُّ﴾ بكسر الميم. والباقون بالضم. ﴿وَكُنْتُ نَسِيًّا﴾، أي شيئاً تافهاً لا يعتد به أصلاً كخرفة الطمث، ونحوها.

وقرأ حفص وحزمة وابن وثاب والأعمش بفتح النون، والباقون بالكسر. وقرأ محمد بن كعب القرظي «نساء» بالهمز وبهما، وهو الحليب المخلوط بالماء الكثير ينسأ أهله لقلته واستهلاكه في الماء، ﴿مَنْسِيًّا﴾ أي متروكاً لم يذكر بالبال، وهو نعت للمبالغة. وهذا جرى على عادة الصالحين عند اشتداد الأمر عليهم، فإنيهم يقولون مثل ذلك.

كما روي عن أبي بكر أنه نظر إلى طائر على شجرة فقال: طوبى لك يا طائر تقع على الشجرة، وتأكل من الثمر وددت أني ثمرة ينقرها الطائر. وعن عمر أنه أخذ تينة من الأرض فقال: يا ليتني هذه التينة ولم أكل شيئاً. وعن علي أنه قال يوم الجمل: يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وعن بلال أنه قال: ليت بلالاً لم تلده أمه. وقرأ الأعمش: «منسياً» بكسر الميم اتباعاً للسين. ﴿فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِينَ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾.

وقرأ نافع وحفص وحزمة والكسائي: بـ «من» الجارة، أي فناداها جبريل من مكان أسفل منها تحت الأكمة، أي لا تحزني يا مريم على ولادة عيسى، قد جعل ربك بمكان أسفل منك، أو قريب منك نهراً أصغيراً، أو إنساناً شريفاً جليلاً.

ويدل على ذلك قراءة ابن عيسى، فناداها ملك من تحتها، ويقال: فناداها المولود كائناً من تحت ذيلها، أي لا تحزني يا أمي، قد جعل ربك تحتك جدولاً يجري، ويمسك بأمرك، أو نبياً مرتفع القدر. وقرأ الباقر بـ «من» الموصولة.

وقرأ زر وعلقمة «فخاطبها» من تحتها بفتح الميم، أي فناداها عيسى الذي كان تحت ذيلها أي لا تحزني قد جعل ربك تحتك رئيساً عزيزاً لا يكاد يوجد له نظير أو جدولاً بضرب جبريل الأرض برجله.

ويقال: فناداها جبريل من تحتها يقبل الولد كالقابلة، أو من تحت النخلة بأن لا تحزني، قد جعل ربك قريبك عين ماء عذب، تعظيماً لشأنك فإن الله تعالى أرسل جبريل إليها ليناديها بهذه الكلمات. كما أرسل إليها في أول الأمر ليكون ذلك تذكيراً لها ما تقدم من أصناف البشارات، أو

يقال: إن الله تعالى أنطق عيسى لها حين وضعتة تطيباً لقلبها، وإزالة للوحشة عنها، حتى تشاهد في أول الأمر ما بشرها به جبريل من علو شأن ذلك الولد.

كما قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن عيسى عليه السلام لو لم يكن كلمها لما علمت أنه ينطق، فما كانت تشير إلى عيسى بالكلام. وحمل فاعل «نادى» على عيسى أقرب ﴿وَهَزَى إِلَيْكَ بِمِخْجِ النَّخْلَةِ﴾ أي حركي أصل النخلة تحريكاً عنيفاً إلى جھتك، ﴿تَنْقُطُ عَلَيْكَ﴾ أي تسقط النخلة عليك إسقاطاً متواتراً بحسب تواتر الهز، ﴿وَطَبَا جَنِينًا﴾ أي طرباً استحق أن يجنى.

وقرأ حمزة بفتح التاء والسين مخففة، وفتح القاف. وقرأ حفص بضم التاء، وكسر القاف. والباقون بفتح التاء، وتشديد السين، وفتح القاف، ﴿فَكُلِّي وَأَشْرَبِي﴾ أي فكلي من الرطب، واشربي من النهر، أو كلي من الرطب، واشربي من عصيره. ﴿وَقَرِي عَيْنًا﴾ أي طيبي نفساً بولئك عيسى، فالعين إذا رأت ما يسر النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره، وأن دمعة السرور باردة، ودمعة الحزن حارة، ولذلك يقال: للمحبوب قرة العين، وللمكروه سخنة العين. ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقَوْلِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ الْإِنْسِيَّ﴾، أن فإن تري يا مريم أحداً من الآدميين فيسألك عن ولدك، فقولي له إن استنطقك: إني نذرت للرحمن صمتاً فلن أكلم اليوم آدمياً، بعد أن أخبرتك بنذري وإنما أكلم الملائكة، وأناجي ربي. وإنما منعت مريم من الكلام ليكون عيسى المتكلم عنها، فيكون أقوى لحجتها في إزالة التهمة عنها، ولكراهة مجادلة السفهاء. ﴿فَأَتَتْ بِوَهْمِ قَوْمَهَا تَحْمِيلاً﴾ أي فجاءتهم مع ولدها عيسى حاملة له وهو ابن أربعين يوماً.

روي عن ابن عباس أن يوسف انتهى بحريم إلى غار فأدخلها فيه أربعين يوماً حتى طهرت من النفاس، ثم حملته إلى قومه، فكلّمها عيسى في الطريق، فقال: يا أماء أبشري فإني عبدالله ومسيحه. فلما دخلت على أهلها ومعها الصبي بكوا وحزنوا وكانوا أهل بيت صالحين. ﴿قَالُوا﴾ مؤنين لها: ﴿يَنْعَرُهُمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا﴾، أي لقد فعلت شيئاً منكراً عظيماً، ﴿يَتَأَخَّتُ هُنَّوْنَ﴾، أي ياشييهة هارون في العبادة؛ وكان هارون هذا رجلاً صالحاً من أفضل الناس من بني إسرائيل، ينسب إليه كل من عرف بالصلاح وهذا القامات تبع جنازته أربعون ألفاً كلهم يستمّون هارون تبركاً به وباسمه. والمراد أنك يا مريم كنت في الزهد كهارون، فكيف صرت هكذا! ﴿مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا مَسُومًا﴾، أي ما كان أبوك عمران رجلاً زانياً، ﴿وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَيْتًا﴾، أي وما كانت أمك حنة امرأة فاجرة ﴿فَأَشَارَتْ﴾، مريم ﴿إِلَيْهِ﴾، أي إلى عيسى أن كلموه، ﴿قَالُوا﴾ منكرين لجوابها: ﴿كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَتْ فِي الْمَهْدِ﴾، أي في الحجر أو في السرير ﴿صَبِيًّا﴾ أي صغيراً ابن أربعين يوماً.

روي أن عيسى كان يرضع، فلما سمع ذلك ترك الرضاع، وأقبل عليهم بوجهه، واتكأ على يساره، وأشار بسبابة يمينه، فتكلم عيسى ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾، وإنما نص عيسى على إثبات عبودية نفسه، لأن إزالة التهمة عن الله تعالى، تفيد إزالة التهمة عن الأم، لأن الله تعالى لا يخص

الفاجرة بولد في هذه الدرجة العالية . أما التكلم بإزالة التهمة عن الأم لا يفيد إزالة التهمة عن الله تعالى ، فكان الاشتغال بذلك أولى . وقد وصف عيسى عليه السلام نفسه بصفات ثمانية : أولها : العبودية ، فاعترف بها لثلاث يتخذوه إلهاً . وآخرها : تأمين الله له في أخوف المقامات ، وكل هذه الصفات تقتضي تبرئة أمه . ﴿ ءَاتَيْنِي الْكِتَابَ ﴾ ، أي علمني التوراة والإنجيل في بطن أمي ، ﴿ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾ بعد الخروج من بطن أمي ، ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا ﴾ أي نفاعاً معلماً للخير ، ﴿ أَتَيْنَا مَا كُنْتُمْ ﴾ ، أي في أي مكان كنت .

روى الحسن عن النبي ﷺ قال : « سلمت مريم عيسى إلى الكتاب ، فقالت للمعلم : أدفعه إليك على أن لا تضربه ، فقال له المعلم : اكتب . فقال : أي شيء أكتب ؟ فقال : اكتب أبجد . فرفع عيسى عليه السلام رأسه فقال : هل تدري ما أبجد ؟ فعلاه بالدرة ليضربه ، فقال : يا مؤدب لا تضربني ، إن كنت لا تدري فاسألني فأني أعلمك الألف من آلاء الله ، والباء من بهاء الله ، والجيم من جمال الله ، والدال من أداء الحق إلى الله . ﴿ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ﴾ أي أمرني بإقامة العبودية وتطهير النفس عن الصفات الذميمة . ﴿ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ ، في الدنيا ليكون ذلك حجة على من ادعى أنه عليه السلام إله ، لأنه لا شك في أن من يعبد إلهاً ليس بإله ، والله تعالى صيره حين انفصل عن أمه عاقلاً . ﴿ وَبَرًّا بِوَالِدِيَّ ﴾ أي وكلفني برآبامي ، وهذا إشارة إلى غير تنزيه أمه عن الزنا ، إذ لو كانت زانية لما كان الرسول المعصوم مأموراً بتعظيمها . ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا ﴾ ، أي متعاضماً . ﴿ شَقِيًّا ﴾ أي عاصياً لله ، عنيلاً لفرط التكبر ، بل جعلني متواضعاً . وكان من تواضعه أنه كان يأكل ورق الشجر ، ويجلس على التراب ، ولم يتخذ له مسكناً . وروي أن عيسى عليه السلام ، قال : قلبي لين وأنا صغير في نفسي . ﴿ وَأَنْتَلِمُ عَلَى ﴾ أي الأمان من الله علي ، ﴿ يَوْمَ وُلِدْتُ ﴾ ، أي حين ولدت من لمزة الشيطان ، ﴿ وَيَوْمَ أُمُوتُ ﴾ ، أي حين أموت من ضغطة القبر ، ﴿ وَيَوْمَ أُبْعَثُ ﴾ من القبر ، ﴿ حَيًّا ﴾ . وإنما خص هذه المواضع لكونها أخوف من غيرها . ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ ﴾ ، أي عيسى بن مريم كلمة الله ، فالحق اسم الله ، أو المعنى خبر عيسى ابن مريم خبر الحق ، فعيسى عطف بيان .

وقرأ عاصم وابن عامر قول الحق بالنصب على المدح إن فسر بكلمة الله فحيثئذ الوقف في مريم وقف كاف وإن قرأ بالقول الصدق ، كان مصدراً مؤكداً لقال : إني عبد الله ، فـ « عيسى » خبر المبتدأ وعلى قراءة النصب كان اسم الإشارة راجعاً لمن بينت نوعه الجليلة . ﴿ أَلَدَّى فِيهِ ﴾ ، أي في عيسى ﴿ يَتَذَكَّرُ ﴾ ، أي يتنازعون .

فيقول اليهود : هو ساحر . ويقول بعض النصارى : هو ابن الله . ويقول بعضهم : هو الله . ويقول : بعضهم هو شريكه . ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ ﴾ ، أي ماصح له تعالى ، ﴿ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ﴾ ، لأنه يلتزم من اتخاذه ولداً الحاجة ، وهو نقص ، ﴿ سُبْحَنَهُ ﴾ ، أي تنزه الله عن ذلك ، ﴿ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ . أي إذا أراد الله أن يحدث أمراً من الأمور ، فإنما يريد به ويعلق قدرته به ، فيكون

حيث بدأ تأخير. وقرأ ابن عامر بنصب «يكون» على الجواب. ﴿وَلَنْ أَقْبَلَ رَبِّي وَيَكْفُرُ فَأَعْبُدُهُ﴾.

قرأ ابن عامر والكوفيون بكسر «إن» عطف على قوله: «إني عبدا لله» أو على الاستئناف، ويؤيده ما قرأه أبي «إن الله» بالكسر بغير واو. وقرأ أبو عمرو والمديون بالفتح على حذف حرف الجر متعلقاً بما بعده، أي ولأن الله أو بسبب أنه تعالى ربي وربيكم فاعبدوه. ﴿هَذَا﴾ التوحيد ونفي الولد والزوجة الذي أمرتكم به، ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾، يوصل إلى الجنة ورضا الله تعالى. ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾، أي اختلف النصارى في شأن عيسى عليه السلام بعد رفعه إلى السماء. فأخرج كل قوم عالمهم، فأخرج منهم أربعة نفر، فقال أحدهم: هو الله تعالى هبط إلى الأرض، فأحيا من أحيا وأمات من أمات، ثم صعد إلى السماء، وهم: اليعقوبية. فقالت الثلاثة كذبت. ثم قال اثنان منهم للثالث: قل فيه، قال: هو ابن الله وهم النسطورية. فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحد الاثنتين للآخر قل فيه. فقال: هو ثالث ثلاثة الله إله، وهو إله، وأمه إله، وهم الإسرائيلية، ملوك النصارى، ولذلك سموا ملكانية. فقال الرابع: كذبت، بل هو عبدالله، وروحه، ورسوله، وكلمته، فخصمهم، وقال: أما تعلمون أن عيسى كان يطعم، ويتام، وأن الله تعالى لا يجوز عليه ذلك، وهم المسلمون. وكان لكل رجل منهم أتباع على ما قال، فاقتلوا وغلّبوا على المسلمين.

فذلك قول الله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ﴾ (آدم عمران: ٢١) فصاروا أحزاباً. وذلك قوله تعالى: ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ فاختلّفوا فيه، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ ﴿قَوْلٌ﴾ أي فشدّة عذاب، ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي اختلفوا في شأن عيسى، ﴿مِنْ مَقْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾، أي من حضور هول الحساب، والجزاء يوم القيامة، أو من مكان الحضور في الحساب وهو الموقف، أو من وقت حضوره، أو من شهادة ذلك اليوم عليهم، وهو شهادة الملائكة والأنبياء، وشهادة ألسنتهم وأيديهم، وأرجلهم بالكفر وسوء الأعمال، أو من وقت شهادة يوم عظيم الهول أو من مكانها. ﴿أَتَتَّبِعُهُمْ وَاصْبِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا﴾، أي أن أسمعهم وأبصارهم يوم يأتوننا للحساب والجزاء، جدير بأن يتعجب منهما بعدما كانوا صمّاً وعمياناً في الدنيا. ﴿لَكِنَّ الْكَاذِبِينَ الْيَوْمَ فِي كُلِّ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ﴾، أي لكن الكافرون في الدنيا في ضلال مبين، حيث تركوا النظر بالكلية، وهم في الآخرة يعرفون الحق. ﴿وَأَنْذَرَهُمْ﴾، أي خوف يا أشرف الخلق، كفار مكة ﴿يَوْمَ الْمَصَرَّةِ﴾، أي يوم الندامة، ﴿إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ أي فرغ من الحساب ببيان أمر الثواب والعقاب، فيندم في ذلك اليوم الناس، المسيء على إساءته في الدنيا، والمحسن على قلة إحسانه فيها.

روي أن النبي ﷺ، سئل عن قوله تعالى: ﴿إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾، فقال: «حين يجاء بالموت على صورة كبش أملح فيلبيح، والفريقان ينظران فينادي المنادي: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرح، وأهل النار غمّاً إلى

ثم. ^(١) و «إِذَا بَدُلَ مِنْ «يَوْمِ الْحِسْرَةِ» أَوْ ظُرِفَ لـ «الْحِسْرَةِ»، و «يَوْمِ الْحِسْرَةِ» مفعول به، أي خوفهم نفس ذلك اليوم. ﴿وَمَنْ فِي ضَلَالٍ وَمَنْ لَا يَرْجُونَ﴾، أي أنذرهم في حال كونهم في جهلة عن ذلك اليوم، وفي حال كونهم لا يصدقون به. ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾، أي إنا لا نندع في الأرض شيئاً من عاقل وغيره ونسلب جميع ما في أيديهم ﴿وَالَّذِينَ يَرْجُونَ﴾ أي وإلى حكمنا يردون للجزاء، وهذا تخويف عظيم للمعصاة. ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ﴾، أي وائل على كفار مكة قصة إبراهيم في هذه السورة، فإنهم ينتسبون إليه عليه السلام، فمساهم باستماع قصته يتركون ما هم فيه من القبائح. ﴿إِنَّمَا كَانَ حَبِيصًا﴾ أي يبلغ الصدق في أقواله، وأفعاله وأحواله. ﴿ثُمَّ إِنَّا رَفَعْنَاهُ﴾، رفيع القدر عند الله، وعند الناس، فلا رفعة أعلى من رفعة من جعله الله واسطة بينه، وبين عباده. ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ﴾، أزر، متلطفاً في الدعوة: ﴿يَتَّبِعْ لِمَ عَبَّدَ مَا لَا يَسْمَعُ﴾، ثناءك عليه، ﴿وَلَا يَبْصُرُ﴾، خشوعك بين يديه، ﴿وَلَا يَفْقَهُ عَنَّا شَيْئًا﴾، أي ولا يقدر على أن يكفيك شيئاً من جلب نفع، أو دفع ضرر. ﴿يَتَّبِعْ لِي قَدْ جَاءَنِي﴾، من الله، ﴿مِنْ رَبِّكَ الْوَحْيُ﴾، أي علم الوحي، ﴿مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾، منه، ﴿فَاتَّبَعْنِي﴾، بالتوجه إلى الله، ﴿أَمَلِكُ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾، أي طريقاً موصلًا إلى أسنى المطلب، منجياً عن المعاطب. ﴿يَتَّبِعْ لِمَ عَبَّدَ الشَّيْطَانُ﴾، فإن عبادتك للأصنام عبادة له، إذ هو الذي يزيتها بوسوسته. ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾، فطاعة العاصي عصيان، والعصيان يوجب العذاب. ﴿يَتَّبِعْ لِي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابُ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾. إن لم تؤمن به، ﴿فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ أي قريباً في العذاب.

روي عن أبي هريرة أنه قال: قال ﷺ: «أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام، أنك خليلي، فحسن خلقك، ولو مع الكفار، تدخل مداخل الأبرار، فإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه، أن أظله تحت حرشي. وأن أسكنه حظيرة قلبي، وأن أدنيه من جواربي» ^(٢). ﴿قَالَ﴾ أزر: ﴿أَرَاغِبُ أَنْتَ مِنَ إِلَهِتِي﴾، أي أعرض أنت عن إلهي ا ﴿يَتَّبِعُ رَبَّهُمْ﴾، أنكز أزر نفس الانصراف عن الأصنام مع نوع من التعجب، كان الانصراف عنها مما لا يصدر من العاقل. ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ﴾، عن مقاتلك هذه، ﴿لَأَرْجِمَنَّكَ﴾، أي لأقتلك، أي لأظهرن، أملك للناس ليقتلوك، وهذا تهديد عما كان إبراهيم عليه من العقلة. ﴿وَأَهْبِزْ فِي مِثْلِكَ﴾ أي تباعد عني لكيلا أراك زماناً طويلاً. ﴿قَالَ﴾

(١) رواء البخاري في كتاب التفسير، باب: قوله: ﴿وأنذرهم يوم الحسرة﴾، ومسلم في كتاب الجنة، باب: ٤، والترمذي في كتاب الضمير، تفسير سورة ١٩، باب: ٢، والدارمي في كتاب الرقاق، باب: في ذبح الموت، وأحمد في (٢م/ص ٣٧٧).

(٢) رواء ابن عساکر في تهذيب تاريخ دمشق (٢: ١٥٥)، والمجلوني في كشف الخفاء (١: ٣٠٨)، وابن عدي في الكامل في الضعفاء (٦: ٢٤٣٢).

إبراهيم: ﴿سَلِّمْ عَلَيَّ﴾، وهذا تواضع ومشاركة، أي لا أشافهك بما يؤذيكَ بعد. ﴿سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي﴾، أي أدعوك ربّي أن يهديكَ إلى الإيمان، فإن حقيقة الاستغفار للكافر طلب التوفيق للإيمان المؤدي للمغفرة. ﴿إِنَّمَا كُنْتُ فِي حَقِيْقَةٍ﴾، أي بليغاً في البرّ والالطاف. ﴿وَأَعَزَّ لَكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، أي وأترككم وما تعبدون من الأصنام، بالارتحال من بلادكم. ﴿وَأَدْعُوا رَبِّي﴾، أي أعبدوه وحده. ﴿عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَا رَبِّي﴾، أي بعبادته، ﴿شَقِيْقًا﴾، أي ضائع العمل كما ضاع عملكم بعبادة الأوثان. فارتحل سيدنا إبراهيم من كوثي إلى الأرض المقدسة. ﴿فَلَمَّا أَعَزَّكُمْ وَمَا يَصْبُرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، أي فلما فارقهم إبراهيم في المكان في طريقهم من عبادة الأوثان وأبعد عنهم إلى الأرض المقدسة، والتشاغل بالعبادة، ﴿وَهَبْنَا لَهُمُ إِيْسَٰهَ وَيَعْقُوْبَ﴾، يأنس بهما لأنه عاش حتى رأى يعقوب. ﴿وَكُلًّا﴾ أي كل واحد منهم ﴿جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾، ينبتهم الله تعالى بعلوم المعارف، وهم ينبتون الخلق بالله وبالإسلام. ﴿وَوَهَبْنَا لَهُمُ رَحْمَةً﴾، المال، والجاه والاتباع، والذرية الطيبة. ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾، أي جعلنا لهم ثناء صادقاً يفخر بهم الناس، ويتنون عليهم، ويذكرهم الأمم كلها إلى يوم القيامة، بما لهم من الخصال المرضية.

وتقول هذه الأمة في الصلوات الخمس: كما صَلَّيْتُ وبارَكْتُ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى قيام الساعة. ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَوْعِدَ إِنَّمَا كَانَ مَخْلَصًا﴾. قرأه عاصم وحمزة والكسائي، بفتح اللام أي معصوماً من الأنداس، اختاره الله تعالى. والباقون بالكسر أي مخلصاً لعبادته عن الرياء، ولنفسه عما سوى الله. ﴿وَكَانَ رَسُولًا﴾ إلى بني إسرائيل والقبط، ﴿نَبِيًّا﴾ يخبرهم عن الله تعالى. ﴿وَوَدَّيْتُهُ مِنْ بَيْنِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ﴾ أي الذي يلي يمين موسى، والطور: جبل بين مصر ومدين، وذلك حين توجه من مدين إلى مصر، أي تمثل له الكلام من تلك الجهة. يقول يا موسى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ [طه: ١٤] ﴿وَقَرْنَتْهُ نَبِيًّا﴾، أي مناجياً أي رفعنا قدره، وشرّفناه بالمناجاة، بأن أسمع الله تعالى كلامه بلا واسطة. وقيل: رفعناه مكاناً عالياً فوق السموات، حتى سمع صرير القلم حيث كتبت التوراة في الألواح. ﴿وَوَهَبْنَا لَهُمُ رَحْمَةً أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾، أي وجعلنا أخاه هارون نبياً من أجل رأفتنا به، ليكون وزيراً له، ومعيناً له في تبليغ الرسالة.

وهذا إشارة إلى أن النبوة ليست كسبية، بل هي من مواهب الله تعالى، يهب لمن يشاء النبوة والرسالة، وإشارة إلى أن لموسى اختصاصاً بالقرية، والقبول عند الله تعالى، حتى يهب أخاه هارون النبوة والرسالة بشفاعته، كما يهب الأنبياء والرسل بشفاعته سيدنا محمد ﷺ، لقوله ﷺ: «الناس يحتاجون إلى شفاعتي حتى إبراهيم عليه السلام». ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾، فكان إذا وعد الناس بشيء أنجز وعده.

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما إنه عليه السلام وعد صاحباً له أن ينتظر في مكان، فانتظره

سنة . وقد وعد من نفسه الصبر على الذبح فوفى به ، ﴿ وَكَانَ رَسُولًا ﴾ إلى جرحهم - وهم قبيلة من عرب اليمن نزلوا في وادي مكة - بشريعة أبيه ، فإن أولاد إبراهيم كانوا على شريعتهم . ﴿ يٰٓيٰٓسَآءُ ﴾ ، يخبر عن الله ، ﴿ وَكَانَ يَأْمُرْ أَهْلَهُ ﴾ ، أي قومه ، ﴿ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ﴾ ، أي الصدقات الواجبة ، ﴿ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴾ ، أي فائزاً في كل طاعاته بأعلى الدرجات . ﴿ وَأَذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ إِدْرِيسَ ﴾ ، وهو سبط شيث وجد أبي نوح ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا ﴾ ، أي ملازماً للمصدق في جميع أحواله ، ﴿ يٰٓيٰٓسَآءُ ﴾ ، وهذا مخصص للخبر الأول ، إذ ليس كل صديق نبياً . ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ ، وهو السماء الرابعة .

وكان سبب رفعه إليها ، أنه سار ذات يوم في حاجة فأصابه وهج الشمس ، فقال : يا رب إنني قد مشيت فيها يوماً فأصابني منها ما أصابني ، فكيف من يحملها مسيرة خمسمائة في يوم واحد؟ اللهم خفف عنه من ثقلها ، وحرّها ، فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس وحرّها ، ما لا يعرف ، فقال : يا رب خففت عني حرّ الشمس ، فما الذي قضيت فيه؟ قال : إن عبدي إدريس ، سألتني أن أخفف عنك حملها وحرّها فأجبته ، قال : يا رب اجعل بيني وبينه خلة ، فأذن الله تعالى له حتى أتى إدريس ورفعته إلى السماء . ﴿ أُولَٰئِكَ ﴾ العشرة المذكورون في هذه السورة ، ﴿ الَّذِينَ أَصْنَمَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ ، بفنون النعم الدينية والدنيوية ، ﴿ مِّنَ النَّبِيِّينَ ذُوِيَ الْأَرْحَامِ ﴾ ، وهو إدريس ، ﴿ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ أي ومن ذرية من مع نوح في السفينة وهو إبراهيم فإنه من ذرية سام بن نوح ، ﴿ وَمِمَّنْ ذُرِّيَّةَ إِبْرٰهٖمَ ﴾ ، وهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب ، ﴿ وَإِسْرٰهٖلَ ﴾ ، أي ومن ذرية يعقوب ، وهم يوسف ، وإخوته ، وموسى ، وهارون ، وزكريا ، ويحيى ، وعيسى ، ﴿ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا ﴾ ، أي ومن جملة من هديناهم إلى الحق . ﴿ وَآجَعَيْنَا ﴾ أي اصطفيناهم للإسلام ، كعبدالله بن سلام ، وأصحابه واسم الموصول خبر اسم الإشارة ، ومن النبيين بيان للموصول ، ومن ذرية بدل بإعادة الجار ، ومن للتبعيض . ﴿ إِنَّا نُنَزِّلُ الْكِتٰبَ فَيَآتِيكَ الْبُرْهٰنُ ﴾ وهي ما خصهم الله تعالى به من الكتب المنزل عليهم ، ﴿ حُرًّوًا سٰجِدًا وَرَبِّكَ ﴾ ، من مخافة الله تعالى .

قال العلماء : ينبغي أن يدعو الساجد للتلاوة في سجده بما يليق بآياتها ، فهنا يقول : اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم ، المهديين ، الساجدين لك ، الباكين عند تلاوة آياتك ، اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك ، المسبحين بحمدك ، وأعوذ بك من أن أكون من المستكبرين عن أمرك . ﴿ قُلْ مَن يَرْفَعُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ ، أي حدث من بعد النبيين جماعة سوء ويقال لعقب الخير : «خلف» بفتح اللام ولعقب الشر : «خلف» بالسكون . ﴿ أَصْبٰغُ الْأَصْلٰوةِ ﴾ ، أي تركوها ، ﴿ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَةَ ﴾ .

قال ابن عباس رضي الله عنهما : هم اليهود ، تركوا الصلاة المفروضة ، وشربوا الخمر ، واستحلوا نكاح الأخت من الأب . وعن علي رضي الله عنه : هم من بني المشيد ، وركب المنظور ، ولبس المشهور . ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ أي وادياً في جهنم ، بعيداً أقره ، تستعيز منه

أوديتها، أعد للزناة، وشربة الخمر، وشهاد الزور، وأكلة الربا، والعاقين لو الديهم. ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ﴾ أي من اتصف بهذه الأمور الثلاثة: ﴿يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُلَاقُونَ فِيهَا﴾ أي لا ينقصون من جزاء أعمالهم، ﴿شَيْئًا﴾.

وتوقف الأجر على العمل الصالح هو الغالب، لأنه لا تناف الأحكام إلا بالأعم الأغلب، ولا تناف بالنادر، كمن تاب عن كفره ولم يدخل وقت الصلاة، أو وجد الحيض، فإنه لا يجب عليه العمل قبل وجود سببه وشرطه، فلو مات في ذلك الوقت كان من أهل النجاة، مع أنه لم يصدر عنه عمل صالح، من صلاة وزكاة وصوم، وعلى هذا لا يتوقف الأجر على وجود العمل الصالح. ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ﴾، حال من المفعول أي وهم غائبون عنها لا يرونها، وإنما آمنوا بها بمجرد الإخبار منه تعالى، أي وعدهم بها وهم في الدنيا، ومن في الدنيا لا يشاهدها. ﴿إِنَّهُمْ﴾ تعالى أو إن الشأن، ﴿كَانَ وَعْدُهُ﴾ تعالى، ﴿مَأْتِيًا﴾، أي مفعولاً منجز أي الوعد منه تعالى لا بد من وقوعه فهو وإن كان بأمر غائب، فكانه حاصل مشاهد. ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا﴾ أي الجنة ﴿لَقَوَا﴾ أي فضول كلام لا فائدة فيه ﴿إِلَّا سَلَامًا﴾ من بعضهم على بعض، أو من الملائكة عليهم. فإن معنى السلام هو الدعاء بالسلامة. فأهل الجنة لا يحتاجون إلى هذا الدعاء لأنهم في دار السلام، فهذا من فضول الحديث لولا ما فيه من فائدة الإكرام. ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ أي طعامهم في الجنة، ﴿بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ أي لهم رزق واسع ودائم، فلهم ما يشتهون متى شاءوا، إذ لا ليل فيها، ولا بكرة، ولا عشي. وإنما ذكرهما ليرغب كل قوم بما أحبه، لأنه لا شيء أحب إلى العرب من الغداء والعشاء، فوعدهم بذلك. ولذلك ذكر أساور الذهب والفضة، ولباس الحرير، التي كانت عادة العجم، والأرائك التي هي الحجال المضروبة على الأسرة وهي كانت من عادة أشراف العرب في اليمن. ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ من الكفر أي هذه الجنة التي عظم شأنها، نعطيتها من أطاعتنا عطاء لا يرذكال ميراث الذي يأخذ الوارث فلا يرجع فيه المورث. ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾.

قيل: احتسب جبريل عن النبي ﷺ حين سألوه في أمر الروح وأصحاب الكهف، وذي القرنين، فقال: «أخبركم غدا»، ولم يقل: إن شاء الله، حتى شق على النبي ﷺ، ثم نزل بعد أيام، فقال له رسول الله ﷺ: «أبطأت علي حتى ساءني، واشتقت إليك»^(١). فقال له جبريل: إني كنت أشوق، ولكنني عبد مأمور إذا بعثت نزلت، وإذا حبست احتبست، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾، حكاية قول جبريل أمره الله تعالى أن يقوله لمحمد جواباً لسؤاله بقوله: يا جبريل: «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا»^(٢) والمعنى وما تنزل من السماء وقتاً غيب وقت إلا

(١) رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (٧: ٢٥٤٧)، وعبد الرزاق في المصنف (٢٠٩١٨).

(٢) رواه أحمد في (١م/٣٥٧)، والحاكم في المستدرک (٢: ٦١١)، والطبري في التفسير

بأمر الله تعالى على ما تقتضيه حكمته. ﴿لَمْ مَابَكَيْنَ آيِدَيْنَا وَمَا خَلَفْنَا وَمَا بَيْنَكَ ذَلِكَ﴾، أي لربك ما قدأمانا وما خلفنا من الجهات، وما نحن فيه، فلا نتقل من جهة إلى جهة، ومن مكان إلى مكان، إلا بأمره ومشيتته، فليس لنا أن نقلب من السماء إلى الأرض إلا بأمره ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ أي تاركاً لك بتأخير الوحي عنك، فعدم النزول لعدم الأمر به لحكمة بالغة فيه.

وقال أبو مسلم: ويجوز أن يكون قوله تعالى: ﴿وَمَا تَنْتَزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾، حكاية قول أهل الجنة يدخلونها، والمعنى: وما تنتزل الجنة إلا بأمر الله تعالى ولطفه، له ما بين أيدينا في الجنة مما يكون مستقبلاً، وما خلفنا مما كان في الدنيا، وما بين ذلك فيما نحن فيه مما بين الوقتين. وقول تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ ابتداء كلام من الله تعالى، تقرير لقولهم أي وما كان الله ناسياً لأعمال العاملين وللثواب عليها بما وعدهم، لأنه عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾، فلا يجوز عليه النسيان، وهو يدل من ربك أو خبر مبتدأ مضمرة أي هو ﴿فَاعْبُدْهُ﴾، يا أكرم الرسل، ﴿وَأَصْطَلِحْ لِيئَذْكُرَهُ﴾، وعدي الاصطبار باللام لأن العبادة جعلت بمعنى القرب، ففيه معنى الثبات لأن العبادة ذات شدائد ومشاق، فكأنه قيل: اثبت لعبادة الرب، ولا يضق صدرك، من قول الكافرين لك. ﴿هَلْ تَمْلَأُ لَمْ﴾، أي للرب ﴿سَمِيًّا﴾ أي نظير أفيما يقتضي العبادة، من كونه منعماً بأصول النعم وفروعها، وشريكاً في الاسم الخاص كَرَبِّ السموات والأرض وما بينهما وكالاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يسمى بالرحمن غير تعالى. ﴿وَقِفْهُ الْإِنْسَانُ﴾ أي بن خلف الجحيمي بطريق الإنكار والاستبعاد فإنه أخذ عظماً بالية ففتها، وقال: يزعم محمد أنا نبئت ما نموت، ونصير إلى هذه الحال أو الوليد بن المغيرة، أو أمية بن خلف. ﴿أَوْفَا مَا مِثْلُ سَوْفَ أُخْرِجُ حَيًّا﴾، أي أبعث من الأرض. ﴿أَوَّلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ﴾ وقرأ نافع، وابن عامر، وعاصم، وقالون، عن يعقوب بسكون الذال، وضم الكاف، أي أيقول المجترى بهذا الإنكار على ربه ولا يتفكر، ﴿أَنَا خَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلُ﴾، أي من قبل الحالة التي هو فيها من نطفة متنة، ﴿وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾ أي والحال أنه لم يكن حينئذ شيئاً أصلاً، أي أولاً يعلم ذلك من حال نفسه؟ لأن كل أحد يعلم أنه لم يكن حياً في الدنيا، ثم صار حياً فيها. ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ﴾ أي لنجمعن القائلين بعدم البعث بالسوق إلى المحشر، بعدما أخرجناهم من الأرض أحياء. ﴿وَالشَّيْطَانُ﴾.

روي أن كل كافر يحشر مع شيطانه الذي يضلّه في سلسلة. ﴿ثُمَّ لَنَحْشُرَنَّهُمْ﴾ بعد طول الوقوف في المحشر ﴿حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثَا﴾، أي باركين على الركب، لما يدهمهم من شدة الأمر الذي لا يطيقون معه القيام على أرجلهم. ﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ﴾ أي من كل أمة تبعث ديناً من الأديان، ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾ أي جراءة. أي فمن كان أشدهم تمرداً في كفره، خصص

بعذاب أعظم، لأن عذاب الضال المضل، يجب أن يكون فوق من يضل تبعاً لغيره، وليس عذاب من يتجبر كعذاب المقلد، وليس عذاب من يورد الشبه في الباطل، كعذاب من يقتدي به مع الغفلة. ﴿ثُمَّ نَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَتَىٰ بِهَا﴾ أي أحق بجهنم ﴿صِيلًا﴾ أي دخولاً فنبدا بهم. ﴿وَلَا يَنْصُرُهُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ أي ما منكم أيها الإنسان أحد إلا حاضراً قرب جهنم، ويمر بها المؤمنون، وهي خامدة، وتنهار بعيرهم.

وعن جابر أنه ﷺ سئل فقال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال بعضهم لبعض: أليس قد وعدنا ربنا أن نرد النار؟ فيقال لهم: قد وردتموها وهي خامدة»^(١). وروي أنه ﷺ قال: «لا يدخل النار أحد شهد بدرًا والحديبية»^(٢)، فقالت حفصة أليس الله يقول: وإن منكم إلا وادها؟ فقال ﷺ: «ثم ننجي الذين اتقوا» أي نبعدهم عن عذاب جهنم.

وقيل: ورود جهنم هو الجواز على الصراط الممدود عليها، وقيل: الورد: الدخول، فالؤمنون يدخلون النار من غير خوف وضرر ألته، بل مع الغبطة والسرور. ﴿كَانَ عَلَىٰ رَيْكٍ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾ أي كان ورودهم إياها أمراً محتوماً أوجبه الله تعالى على ذاته. ﴿ثُمَّ نَجَّى الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ من الكفر والمعاصي، أي نخرجهن منها، فلا يدخلون بعد أن أدخلوا فيها، وإنما دخلوا لهم فيها ليشاهدوا العذاب، ليصير ذلك سبباً لمزيد التذاذهم بنعيم الجنة. ﴿وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ﴾ بالكفر والمعاصي ﴿فِيهَا﴾ أي جهنم ﴿حِيثَ﴾ أي منهاراً بهم. ﴿وَإِذَا تَلَّنَ عَلَيْهِمْ﴾ أي المشركين، ﴿مَا كُنَّا﴾ الناطقة بحسن حال المؤمنين، وسوء حال الكفرة، ﴿يَسْتَوُونَ﴾ أي مرتلات الألفاظ، مينات المعاني، ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي مردوا منهم على الكفر، ومرتوا على العناد، وهم: النضر بن الحرث، وأتباعه الفجرة. ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي لفقراء المؤمنين الذين هم في خشونة عيش، وورثاة ثياب وضيق منزل، واللام للتبليغ لأنهم شافهوا المؤمنين وخاطبوهم بقولهم: ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ﴾ أي المؤمنين والكافرين ﴿خَيْرٌ مَّقَامًا﴾ أي منزلاً. وقرأ ابن كثير بضم الميم ﴿وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ أي مجلساً أي أنحن أو أنتم.

روي أنهم كانوا يرجلون شعورهم، ويدهنونها، ويطيون، ويتزينون بالزينة الفاخرة، ثم يدعون فقراء المؤمنين، ويقولون مفتخرين عليهم: انظروا إلى منازلنا فتروها أحسن من منازلكم، وانظروا إلى مجالسنا عند التحدث ومجلسكم، فترونا نجلس في صدر المجلس، وأنتم في طرفه الحقيق. فإذا كنا بهذه المثابة، وأنتم بثلث، فنحن عند الله خير منكم، ولو كنتم على خير لاكرمكم بهذه الأمور، كما أكرمنا بها.

(١) رواه ابن عبد البر في التمهيد (٧: ١٥٦)، بما معناه.

(٢) رواه أحمد (م ٦/ص ٣٦٢).

والمعنى أنهم لما سمعوا الآيات، بينات الإعجاز، وعجزوا عن معارضتها، شرعوا في الافتخار بما لهم من حظوظ الدنيا، فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ﴾، أي كثيراً أهلكنا بفتون العذاب قبل هؤلاء القریش، من أمم عاتية كعاد، وثمود وأمثالهم، ﴿هُمْ أَتَحْسِنُ﴾ من هؤلاء ﴿أَتُنْكِرُ﴾ أي أمتعة ﴿وَرَبِّكَ﴾، أي منظراً، أي فهم أفضل من هؤلاء فيما يفتخرون به، ولو كان ما أتيناهم لكرامتهم علينا لما فعلنا بهم ما فعلنا، أي فإن ما أنتم أيها الكفار فيه من النعم، محض استدراج لم ينفعكم الترفه شيئاً عند نزول البلاء بكم، كما وقع للأمم الماضية، حيث كانوا في رفاهية أكثر منكم، ومع ذلك أهلكهم الله بكفرهم، ولم ينفعهم الترفه شيئاً ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الرسل لهؤلاء المفتخرين بما لهم من حظوظ: ﴿مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾، وهذا الأمر بمعنى الخير، أي من كان مستقراً في الضلالة، مغموراً بالجهل والبغفلة عن عواقب الأمور، فيمهله الله بطول العمر، وبسط المال، وإنفاقه فيما يستلذ به من الأوزار، ولا يزال يمد له استدراجاً وقطعاً للمعاذير يوم القيامة. ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾، من الله تعالى ﴿إِنَّمَا الْعَذَابُ﴾ الدنيوي بغلبة المسلمين عليهم، وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسراً، ﴿وَلِئَلَّا تُشَاقِقَ﴾ أي ما نالهم يوم القيامة من الخزي والنكال. ﴿فَتَسْمَعُنَّوْنَ﴾ حيثنذ، ﴿مَنْ هُوَ شَرُّ مَنَّكَأ﴾ أي منزلاً من الفريقين ﴿وَأَضَعُفٌ جُنْدًا﴾، أي أقل ناصراً، أهم أم المؤمنون. وهذا رد لما كانوا يزعمون أن لهم أنصاراً من الأحيار، ويفتخرون بذلك في المحافل، ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ أَحْتَدُوا﴾ بالإيمان، ﴿هُدًى﴾ أي بالإخلاص، وبالعبادات المتفرعة على الإيمان، وبالثواب على ذلك الإيمان. ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي الطاعات التي تبقى فوائدها ﴿خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا﴾ أي فائدة مما يتمتع به الكفرة من النعم الفانية التي يفتخرون بها ﴿وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾ أي عاقبة. ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِكَأَيُّوتًا﴾، الناطقة بالبعث، وهو العاص بن وائل السهمي، ﴿وَقَالَ﴾ لخباب بن الأرت: ﴿لَأُؤْتِيَنَّكَ﴾ في الآخرة ﴿مَالًا وَّوَلَدًا﴾.

نزلت هذه الآية في شأن العاص بن وائل، عن خباب قال: كان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أقتضيه، فقال لي: لن أقتضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لن أكفر به، حتى تموت ثم تبعث. قال: وإنني لمبعوث من بعد الموت، قلت: نعم، قال: إنني إذا بعثت وجنتني فسيكون لي ثم مال وولد، فأعطيك.

وقرأ حمزة والكسائي «وولداً» بضم الواو وسكون اللام. وقيل: صاغ خباب للعاص حلياً فطلب الأجرة، فقال: إنكم تزعمون أنكم تبعثون، وأن في الجنة ذهباً، وفضة، وحرير، أفأنا أقتضيك، ثم فاني أوتى مالاً وولداً حيثنذ فأجاب الله تعالى عن كلامه بقوله تعالى: ﴿أَطْلَعَ الْغَيْبَ﴾ أي أعلم الغيب، وأن يعطى ما قاله، أو أفد بلغ من عظمة الشأن، إلى أن ارتقى إلى علم الغيب، الذي انفرد الله به، حتى ادعى أن يؤتى في الآخرة مالاً وولداً، وأقسم عليه. ﴿أَمْ أَتَأْتِدُ عِنْدَ الرَّحْمَنِ﴾

عَهْدًا ﴿٧٨﴾ ، بأن يؤتى ما قاله ، وقيل : المعنى انظر في اللوح المحفوظ أن له ما يقول ، أم اعتقد وحده الله بكلمة الشهادة فيكون له ما يقول .

وعن قتادة : هل له عمل صالح قدمه فهو يرجو بذلك ما يقول : ﴿ كَلَّا ﴾ ردع له عن التفوه بتلك الكلمة الشنيعة ، وتنبه على خطئه ، أي لا يكون له ما يقول ، ﴿ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ ﴾ ، أي سنظهر له أنا كتبنا قوله ونؤاخذه به ، ﴿ وَنَمُدُّ لَّهُمِ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴾ ﴿٧٩﴾ أي نطوّل به من العذاب ما يستحقه ، ونضاعفه له لكفره وافترائه على الله تعالى ، واستهزائه بآياته ، ﴿ وَنُرِثُهُ مَا يَقُولُ ﴾ ، أي ننزع ما آتيناه بموته ، ونحرمه ما تمناه في الآخرة من مال ، وولد ، ونجعل له غيره من المسلمين ، ﴿ وَيَأْتِينَا ﴾ يوم القيامة ﴿ فَرْدًا ﴾ ﴿٨٠﴾ لا يصحبه مال ، ولا ولد ، ولا عشيرة ، ولا خير . ﴿ وَأَنفُذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهاتِهِ ﴾ ، أي اتخذ كفار قریش الأصنام آلهة متجاوزين الله تعالى ، ﴿ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴾ ﴿٨١﴾ أي ليكون الأصنام مانعين لهم من عذاب الله ، ﴿ كَلَّا ﴾ أي لا مانع من عذابهم ، فلا يمتدوا أن الأصنام شفعاء لهم عنده تعالى ، ﴿ سَيَكْفُرُونَ بِبَادِيَتِهِمْ ﴾ أي سيجحد الأصنام بعبادتهم لها ، بأن ينطقها الله تعالى ، وتقول ما عیدتمونا ، ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ﴾ أي تكون الأوثان التي كانوا يرجون أن تكون لهم منعة من العذاب ، ﴿ حِصْنًا ﴾ ﴿٨٢﴾ أي أعداء وأعداء بالعذاب ، فإنهم وقود النار ، ولأنهم عذبوا بسبب عبادتهم . ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَثَرًا ﴾ أي ألم تنظريا أشرف الرسل ، أنا سلطنا الشياطين على الكافرين ، تهيجهم على المعاصي تهيجاً شديداً بأنواع الوسوس ، ﴿ فَلَا تَحْجِلْ عَلَيْهِمْ ﴾ ، بطلب إهلاكهم حتى تستريح أنت والمؤمنون من شرورهم . ﴿ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا ﴾ ﴿٨٣﴾ ، فليس بينك وبين ما تطلب من هلاكهم إلا أيام محصورة ، وأنفاس معدودة ، فتضبط عليهم ما يقع منهم ، حتى نؤاخذهم به ولا نهمل . ﴿ وَاللَّهُ ذَاكَ الْخَرُوجُ ﴾ ﴿٨٤﴾ بإيمانهم ، إلى الرَّحْمَنِ ﴿٨٥﴾ أي إلى محل كرامة ربهم الذي يغفرهم برحمته الواسعة ، ﴿ وَقَدْ ﴾ ﴿٨٦﴾ أي وافدين على ربهم ، مستظرين لكرامتهم وأنعامهم ، فبعضهم كانوا ركباناً على نجائب سرجها من ياقوت ، وعلى نوق رحالها من ذهب ، وأزمتها من زبرجد ، من أول خروجهم من القبور ، أو من منصرفهم من الموقف حتى يقرعوا باب الجنة . ﴿ وَتَسْأَلُ الْمَجْرُومِينَ ﴾ بكفرهم ومعاصيهم ﴿ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَذِكَ ﴾ ﴿٨٧﴾ أي عطاشاً بإمانه كأنهم نعم عطاش تساق إلى الماء ﴿ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اخْتَدَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ ﴿٨٨﴾ ، أي لا يستحق هؤلاء المجرمون أن يشفع لهم غيرهم ، إلا من اتخذ كلمة الشهادة بالتوحيد والنبوة ، ولو كانوا أهل الكبائر .

وروى ابن مسعود أنه ﷺ قال لأصحابه ذات يوم : «أبجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند الله عهداً قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : «يقول كل صباح ومساء : اللهم فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، إني أعهد إليك بأنني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمداً عبدك ورسولك ، فإنك إن تكلمي إلي نفسي تقرني من الشر ، وتبعدني من الخير ، وإني لا أثق إلا برحمتك ، فاجعل لي عهداً تؤفني به يوم القيامة ، إنك لا تخلف الميعاد ، فإذا قال ذلك طبع الله عليه بطابع ، ووضع تحت العرش ، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين الذين لهم

عند الرحمن؟ عهد، فدخلون الجنة^(١). ﴿وَقَالُوا﴾ أي الكافرون ﴿أَتُخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ عزيزاً، والمسيح، والملائكة، ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا﴾ أي لقد قلتم قولاً منكراً عظيماً ﴿تَكْذَابُ السَّكَوَاتِ يَنْفُكِرْنَ﴾، أي يشفقن ﴿مِنْهُ﴾ أي من قولهم، ﴿وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ﴾ أي تنخسف بهم، ﴿وَتُفَزَّرُ الْجِبَالُ هَذَا﴾ أي تسقط الجبال منطبقه عليهم. ﴿أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ أي من نسبهم ولدًا للرحمن، وهذا بدل من الهاء في منه.

قال ابن عباس: فزعت السموات والأرض والجبال، وجميع الخلائق إلا الثقلين، وغضبت الملائكة حين قالوا: الله ولد، أي استعظماً للكلمة، وتهويلًا من فطاعتها، وتصويراً لآثرها في الدين. ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾، لأن الولد لا بد وأن يكون شبيهاً بالوالد، ولا مشبه لله تعالى. ولأن اتخاذ الوالد إنما يكون لأجل سرور الوالد به، واستعانت به، وذكر جميل به، وكل ذلك لا يليق به تعالى، محال عليه. وهذه الجملة حال من فاعل قالوا أو دعوا، ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾، أي ما من أحد فيهما إلا مملوكٌ له، مقرٌ له بالعبودية، مُطِيعٌ له، غير الكافر. ﴿لَقَدْ أَحْصَيْنَاهُ﴾ فلا يكاد يخرج منهم أحد من حيطة علمه، وقبضة قدرته وملكوته، ﴿لَكَ مَكْرَهُهُ﴾ أي عَدَّ أشخاصهم، وأنفاسهم، وأفعالهم، وكل شيء عنده بمقدار، ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْفَيْصَةِ فَرْدًا﴾ أي كل واحد منهم يجيء إلى الله وحيداً، بلا مال، ولا اتباع. ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ مَكْمُورُونَ﴾ سيحدث لهم في القلوب محبة، من غير تعرض للأسباب من قرابة، أو صداقة، أو اصطناع معروف، أو غير ذلك تخصيصاً لأوليائه بهذه الكرامة. كما قذف في قلوب أعدائهم الرعب إعظاماً لهم. أي إن الله تعالى وعدهم أن يؤلف بين قلوبهم في الدنيا إذا ظهر الإسلام، وأن يحببهم إلى خلقه يوم القيامة، بما يظهر من حسناتهم، وينشر من ديوان أعمالهم، على رؤوس الأشهاد. ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ﴾ أي القرآن ﴿لِلْيَسَّارِ﴾ أي أنزلناه ميسراً بلغتك ﴿لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ﴾، بامثال ما فيه من الأمر والنهي، ﴿وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدُنَّا﴾، أي الذين يجادلون فيه بالباطل وهم كفار مكة. ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ أي قروناً كثيراً أهلكنا قبل هؤلاء المعاندين، ﴿هَلْ يُحِشُّ مِنْهُمْ يَوْمَ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾ أي هللكوا جميعاً فلم يبق منهم عين، ولا أثر فلا يرى منهم أحد، ولا يسمع منهم صوت حفي، أي فكما أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء. وختم الله تعالى هذه السور بموعظة بليغة، لأنهم إذا تأملوا وعلموا أنه لا بد من زوال الدنيا ومن الانتهاء إلى الموت، خافوا ذلك وخافوا سواء العاقبة في الآخرة، فكانوا أقرب إلى الحذر من المعاصي.

(١) رواه ابن حجر في الكاف والشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١٠٨).

سورة طه

مكية، مائة وخمس وثلاثون، ألف وثلاثمائة وإحدى وأربعون، خمسة آلاف ومائتان اثنان وأربعون

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿طه﴾ ١ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ٢ . أي لتعب بالمبالغة في محاوراة الطغاة، وفرط التأسف على كفرهم، أو لتهلك نفسك بالعبادة وبكثرة الرياضة، وما بعثت إلا بالحنيفية السمحة، ﴿إِلَّا لَنَحْكُمَ بِمِثْلِهِ لَمَن يَخْشَى﴾ ٣ ، أي ما أنزلنا عليك القرآن لتعب في تبليغه، ولكن تذكرة لمن يسلم. ﴿تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْفُلَى﴾ ٤ ، منصوب على المدح والاختصاص، أو منصوب بـ «بخشى» مفعولاً به أي أمدح تكليماً من الله، أو أنزل الله القرآن تذكرة لمن يخشى، تكليم الله تعالى. ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ٥ ، أي الرحمن أوجد الكائنات، ودبر أمرها فالاستواء على العرش، مجاز عن الملك والسلطان، متفرع على الكناية فيمن يجوز عليه القعود على السرير، يقال: استوى فلان على سرير الملك، ويراد بهذا القول صار فلان ملكاً، وإن لم يقعد على السرير أصلاً. والمراد هنا بيان تعلق إرادته تعالى بإيجاد الكائنات، وتدبير أمرها. ﴿لَمْ يَمَأْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ٦ ، سواء كان فيهما جزءاً منهما، أو حالاً فيهما. ﴿وَمَا يَبِينُهُمَا﴾ ٧ ، من الموجودات الكائنة في الجوّ دائماً كالهواء، والسحاب، أو أكثرها كالطير ﴿وَمَا تَحْتِ الْأَرْضِ﴾ ٨ ، أي والذي تحت الأرض السابعة السفلى، لأن الأرضين على ظهر الحوت، والحوت على الماء والماء على صخرة خضراء، فخضرة السماء منها والصخرة، على قرني ثور، والثور على الثرى، وهو التراب الندي، ولا يعلم ما تحته إلا الله أي أنه تعالى مالك لهذه الأقسام الأربعة، تصرفاً وإيجاداً وإعداماً، وإحياء، وإماتة. ﴿وَلَنُجْهَرُنَّ بِالْقَوْلِ﴾ ٩ ، أي وإن نجهر بذكره تعالى ودعائه، فاعلم أنه تعالى غني عن جهرك. ﴿فَإِنَّمَا يَسْمَعُ الْبَاطِنُ وَأَخْفَى﴾ ١٠ ، أي لأنه يعلم ما أسررته إلى غيرك في خفاء، وما أخطرته ببالك من غير أن تنفوه به أصلاً. وهذا إمانه عن الجهر وإما إرشاد للعباد إلى أن الجهر ليس لإسماعه تعالى، بل لغرض آخر كحضور القلب ودفع الشواغل، والومبوسة: ﴿اللَّهُ﴾ ١١ ، أي ذلك الموصوف بصفات الكمال، هو الله لا إله إلا هو، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ١٢ .

قال ﷺ: «إن الله تعالى خلق ملكاً من الملائكة قبل أن يخلق السموات والأرض، وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله ماداً بها صوته، ولا يقطعها، ولا يتنفس فيها، ولا يتمها، فإذا أتمها أمر إسرافيل بالنفخ في الصور، وقامت القيامة تعظيماً لله عز وجل» اهـ.

وينبغي لأهل لا إله إلا الله، أن يحصلوا أربعة أشياء حتى يكونوا من أهل لا إله إلا الله: التصديق، والتعظيم، والحلاوة، والحرية فمن ليس له التصديق فهو منافق. ومن ليس له التعظيم فهو مبتدع، ومن ليس له الحلاوة فهم وراء، ومن ليس له الحرية فهو فاجر. ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْمُتَّقَى﴾، فحسن الأسماء لحسن معانيها. ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ ﴿إِذْ رَأَى نَارًا﴾، أي ليس قد أتاك خبر موسى حين رأى ناراً.

روي أن موسى عليه السلام استأذن شعباً في الرجوع إلى والدته، فأذن له، فخرج بأهله وأخذ على غير الطريق، مخافة من ملوك الشام، فلما وافى وادي طوى وهو بالجانب الغربي من الطور، ولد له ابن في الطريق في ليلة شاتية، مثلجة، وكانت ليلة الجمعة، وقد حاد عن الطريق، فقدح عليه السلام النار فلم تنور المقدحة شيئاً فينما هو في مزاولة ذلك، إذ رأى ناراً من بعيد على يسار الطريق من جانب الطور، ﴿فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا﴾ في مكانكم أي لا تتبعوني في الذهاب إلى النار، ﴿إِنِّي مَأْسُوسٌ نَارًا﴾ أي أبصرتها بإبصاراً بيناً، ﴿لَعَلِّي إِلَيْكُمْ تَبْتَغِينِ﴾، أي لعلي أجيبكم من النار بشعلة مقتبسة من معظم النار، ﴿أَوْ أُجِذَّ عَلَى النَّارِ هُذًى﴾، أي عند النار من يدلني على الطريق. ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ﴾ أي فلما أتى النار رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها، كأنها نارٌ بيضاء، فوقف متعجباً من شدة ضوء تلك النار، وشدة خضرة تلك الشجرة، فلا النار تغير خضرتها، ولا كثرة ماء الشجرة تغير ضوء النار، فسمع تسبيح الملائكة، ورأى نوراً عظيماً، ثم رمى موسى بنظره إلى فرعها، فإذا حضرتها ساطعة في السماء، وإذا نور بين السماء والأرض له شعاع تكل عنه الأبصار، فلما رأى موسى ذلك، وضع يده على عينيه، فنودي ﴿يَتُوسَّى﴾ ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾ أي فلما نودي يا موسى أجاب سريعاً فقال: لبيك، من المتكلم؟ إني أسمع صوتك ولا أراك، فأين أنت؟

فقال تعالى: أنا فوقك، ومعك، وأمامك، وخلفك، وأقرب إليك منك فعلم أن ذلك لا ينبغي، ولا يكون إلا من الله فأيقن به وسمع الكلام بكل أجزائه حتى إن كل جارحة منه كانت أذنًا، وسمعه من جميع الجهات. ﴿فَأَخْلَقَ نَعْلَكَ﴾ أمر عليه الصلاة والسلام بالخلق، لأن الحفوة نواضع لله، وحسن أدب معه تعالى، ﴿إِنَّكَ بِأَلْوَادِ الْمُقَدِّسِينَ﴾، أي المبارك ﴿طُوى﴾، اسم الوادي، أو اسم بئر قد طويت بالحجر في ذلك الوادي الذي كانت فيه الشجرة.

قال أهل الإشارة: والمراد بخلق النعلين، ترك الالتفات إلى الدنيا والآخرة. كأنه تعالى أمره عليه السلام، بأن يصير مستغرق القلب بالكلية في معرفة الله تعالى، ولا يلتفت بخاطره إلى

ما سواه تعالى. والمراد من الوادي المقدس: طهارة عزة الله تعالى وجلاله. والمعنى: إنك لما وصلت إلى بحر المعرفة، فلا تلتفت إلى المخلوقات اهد. ويقال: معنى طوى قد طوته الأنبياء قبلك.

قال ابن عباس: إنه عليه السلام مرّ بذلك الوادي ليلاً فطواه، فكان المعنى: أنك بالوادي المقدس الذي طويته طياً، أي جاوزته حتى ارتفعت إلى أعلاه وعلى هذا إن «طوى» مصدر خرج عن لفظه. «وَأَنَا اخْتَرْتُكَ» للرسالة والكلام الذي خصصتك به.

وقرأ حمزة: «وَأَنَا اخْتَرْنَاكَ» بنون العظمة، وبتشديد النون من «أنا»، ويفتح الهمزة والكسر. وقرأ أبي بن كعب: «إني اخترتك» «فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ» أي فاستمع للذي يوحى إليك مني. وقوله تعالى: «وَأَنَا اخْتَرْتُكَ» يفيد نهاية اللطف والرحمة. وقوله تعالى: «فَاسْتَمِعْ» يفيد نهاية الهيبة، فكانه تعالى قال: لقد جاءك أمر عظيم، هائل، فتأهب له، واجعل كل خاطرك مصروفاً إليه. فأرسله الله تعالى في ذلك الوقت، في ذلك المكان، وكان عمره حينئذ أربعين سنة «إِنِّي أَنَا اللَّهُ» بدل مما يوحى، «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا» وهذا إشارة للعقائد العقلية، «فَأَعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي» أي لتذكرني في الصلاة لاشتغالها على كلامي، أو لتذكرني إياك بالمدح والثناء، أو لإخلاص ذكري لا تقصد بالصلاة غرضاً آخر. وهذا إشارة للأعمال الفرعية. «إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ» أي كائنة لا بد، «أَكَادُ أَخْفِيهَا»، أي أكاد أظهرها، أي قرب إظهارها.

ويؤيده قراءة فتح الهمزة أو المعنى، أكاد أزيل عنها إخفاءها لأن أفعل قد يأتي بمعنى السلب، كقولك أشكلت الكتاب، أي أزلت إشكاله، وهذا إشارة إلى العقائد السمعية، وهذه الثلاثة جملة الدين. فإن أصول هذا الباب ترجع إلى ثلاثة: علم المبدأ، وعلم الوسط، وعلم المعاد. فعلم المبدأ، هو معرفة الله تعالى، وهو المراد بقوله تعالى «إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا» وعلم الوسط، هو علم العبودية، فقوله تعالى: «فَأَعْبُدْنِي» إشارة إلى الأعمال الجسمانية وقوله: «لِلذِّكْرِ»، بمعنى لتكون ذاكر ألي غير ناس، إشارة إلى الأعمال الروحانية، فالعبودية أولها الأعمال الجسمانية، وآخرها الأعمال الروحانية، وعلم المعاد هو قوله تعالى: «إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا». «لِتَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ» برة أو فاجرة «بِمَا كَسَبَتْ» أي بما تعمل من خير أو شر فقوله: «لِتَجْزَىٰ» متعلق بـ «آتية» أو بـ «أخفيها». «فَلَا يَصُدُّكَ» أي فلا يصرفتك يا موسى «عَنْهَا»، أي عن ذكر الساعة، «مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ» أي ميل نفسه إلى إنكار الساعة، فإن منكر البعث إنما أنكره اتباعاً للهوى لا للدليل، «فَرَدَدْنِي» أي فتهلك بالنار. فالله تعالى راعى هذا الترتيب الحسن في هذا الباب، لأنه قال لموسى أولاً «فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ» وهو إشارة إلى الأمر، بتطهير السر عما سوى الله تعالى، ثم أمره بتحصيل ما يجب تحصيله من التكليف، وافتتحها بمحض اللطف، وهو قوله تعالى: «إِنِّي أَنَا اللَّهُ» واختتمها بمحض القهر وهو قوله تعالى: «فَلَا

يَصُدُّكَ عَنْهَا ﴿الآية تنبيهاً على أن رحمته سبقت غضبه وإشارة إلى أن العبد لا بد له في العبودية من الرغبة، والرغبة، والرجاء، والخوف. ﴿وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ﴾ أي وما تلك مأخوذة يمينك ﴿يَتَمُوسَى﴾، فقلوه: ﴿وَمَا تِلْكَ﴾، إشارة إلى العصا، وقوله: ﴿يَمِينُكَ﴾ إشارة إلى اليد.

أراد الله تعالى بالسؤال أن يثبت قلب موسى، ويزداد علمه، حتى إذا قلب الله تعالى العصا ثعباناً لا يخافه ولا يعتريه شك، وكذا إذا أخرج الله من يد موسى شعاعاً، فيعرف أن ذلك بقدرة الله تعالى. والنكتة في ذلك السؤال، أنه لما غلبت الدهشة على موسى في الحضرة، أراد رب العزة إزالتها، فسأله عن أمر لا يغلط فيه وهي العصا. كذلك المؤمن إذا مات ووصل إلى حضرة ذي الجلال، فالدهشة تغلبه، والحياء يمنعه عن الكلام، فتسأله الملائكة عن الأمر الذي لم يقع الغلط فيه في الدنيا وهو التوحيد، فإذا ذكره زالت الدهشة والوحشة عنه. ﴿قَالَ هِيَ﴾ أي التي قارة يميني ﴿عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا﴾ أي أعتمد عليها عند النهوض إلى القيام، أو عند الإعياء، أو عند المشي. ﴿وَأَهْبُشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾ أي أخبط بها ورق الشجر لغنمي. وقرأ عكرمة «وأهسن» بالسين غير المنقوطة - وهو زجر الغنم وتعديته بـ «على» لتضمن معنى الانحاء والإقبال أي أزجر الغنم بها منحياً ومقبلاً عليها ﴿وَلِي فِيهَا﴾ أي العصا ﴿مَثَابِي أُخْرَى﴾، أي حاجات شتى.

وأجمل موسى عليه السلام، رجاء أن يسأله ربه عن تلك المآرب، فيسمع كلام الله مرة أخرى، ويطول أمر المكالمة بسبب ذلك. ثم أراد الله أن يعرفه عليه السلام، أن فيها أعظم من مآربه التي هي: حمل الزاد، والقوس، وعرض الزند، وإلقاء الكساء للاستظلال، وطررد السباع وغير ذلك، فأمره الله بإلقائها. ﴿قَالَ أَفِيهَا﴾ من يدك ﴿يَتَمُوسَى﴾ فآلقنها ﴿من يده على الأرض، ﴿فَوَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾.

قيل كانت العصا أول انقلابها حية صفراء صغيرة في غلط العصا، ثم انتفخت وتزايد جرمها، حتى صارت ثعباناً، فأول حالها جان، ومآلها ثعبان. وقيل: إنها كانت من أول الأمر في شخص الثعبان، وسرعة حركة الجان، وكان لها عرف كعرف الفرس، وكان بين فكّيها أربعون ذراعاً، وابتلعت كل ما مرت به من الصخور والأشجار، حتى سمع موسى صرير الحجر في فمها، وجوفها، وعيناها تنقدان كالنار، وهي تشتد رافعة رأسها فلما عاين موسى ذلك ولى هارباً منها. ﴿قَالَ﴾ تعالى له: ﴿خُذْهَا﴾ يا موسى يمينك، ﴿وَلَا تَخَفْ﴾ منها، ﴿سَتُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾ أي ستعيدها بعد الأخذ إلى حالتها الأولى، التي هي الهيئة العنصرية.

فلما قال له ربه ﴿لَا تَخَفْ﴾، ذهب خوفه حتى أدخل يده في فمها، وأخذ بلحيتها، فعادت عصا كما كانت. ﴿وَأَسْمُ يَدَكَ إِنَّ جَانِجَكَ﴾ أي أدخل كفك اليمنى في إبطك الأيسر وأخرجها، ﴿فَخَرَجَ بِخَلِّكَ﴾ أي متبرقة مثل البرق، أو مشرقة نضية كشعاع الشمس، تغطي البصر عن الإدراك. ثم إذا ردها إلى كفّه صارت إلى لونها الأول بلا نور، ﴿مِنْ غَيْرِ سَوَاءٍ﴾ أي من غير برص،

﴿آيَةً لِّلَّذِينَ﴾ أي معجزة أخرى غير العصا. فقله تعالى: ﴿بَيضَاءُ﴾ حال من الضمير في تخرج، ومن غير سوء متعلق ببياض لما فيها من معنى الفعل، وهو ابيضت. وآية أخرى حال من ضمير تخرج. ﴿لِّذِيكَ مِن آيَاتِنَا الْكُبْرَى﴾ في الإعجاز وهي اليد فإنها أكبر آيات موسى لأنها لم تعارض أصلاً، وأما العصا فقد عارضها السحرة. فقله: ﴿لِّذِيكَ﴾ متعلق، بقوله تعالى: ﴿وَأَضْمُمُ﴾ أو بقوله: ﴿تَخْرُجُ﴾ وقوله: ﴿مِنَ آيَاتِنَا﴾ حال من الكبرى، فـ «الكبرى» مفعول ثان «لنريك»، والتقدير لنريك الآية الكبرى، حال كونها بعض آياتنا الدالة على قدرتنا ﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ بما رأيته من الآيتين العظيمتين، وادعه إلى عبادتي وحذره نقمتي. ﴿إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ أي جاوز الحد في الكبر، حتى تجاسر على دعوى الربوبية. ﴿قَالَ﴾ مستعيناً بالله تعالى: ﴿رَبِّ أَشْرَحَ لِي صَدْرِي﴾ أي لئن لي قلبي لأجترى على مخاطبة فرعون، وكان موسى يخاف فرعون لشدة شوكرته، وكثرة جنوده. فسأل الله تعالى أن يوسع قلبه ليكون حمولاً لما يستقبل من الشدائد والمكاره، بجميل الصبر وحسن الثبات. ﴿وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي﴾ أي هون عليّ تبليغ الرسالة إلى فرعون. ﴿وَأَخْلَلْ عُقْدَةَ بَيْنَافِئَتِي﴾ متعلق بأحلل.

روي أنه عليه السلام كان في لسانه رته، لأنه حال صباه أخذ لحية فرعون فتنفها لما كان فيها من الجوهر، فغضب فرعون وأمر بقتله، وقال: هذا هو الذي يزول ملكي على يده، وقالت أسية: إنه صبي لا يعقل وعلامته أن تقرب منه التمرة، والجمرة، فقرأ إليه فأخذ الجمرة، فجعلها في فيه. ﴿يَقْفُوهَا﴾ أي يفهموا ﴿قَوْلِي﴾ عند تبليغ الرسالة. ﴿وَأَخْلَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَرُونَ أَخِي﴾. فـ «وزيراً» مفعول ثان لأنه نكرة، و «هارون» مفعول أول لأنه معرفة، وقدم الثاني اعتناء بشأن الوزارة، و «أخي» عطف بيان، ولي متعلق بمحذوف على أنه حال من وزيراً، ومن أهلي متعلق بأجعل، والمعنى واجعل من أهلي هارون أخي، متحملاً على الاعباء لي، ومعيناً على أمري، يقوي أمري، وأثق برأيه، ﴿أَشْدَدُّ بَصَرًا﴾ أي قوي بهارون ظهري، وأعني به ﴿وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾ أي اجعله شريكاً في أمر الرسالة حتى تتعاون على أدائها كما ينبغي.

وقرأ العامة على صيغة الطلب وهي ضم الهمزة من «أشدد» وهي همزة وصل، وفتح الهمزة من أشركه وهي همزة قطع. وقرأ ابن عامر وحده على صيغة الجواب، وهو فتح همزة «أشدد»، وضم همزة «أشركه»، وكلاهما همزة قطع للمتكلم فيهما، ويجوز لمن قرأ على لفظ الأمر، أن يجعل أخى مرفوعاً على الابتداء، وأشدد به خبره ويوقف على هارون. ﴿كَذَّبْتَهُ كَذِبًا﴾ وذكركه كثيراً، أي كي ننزهك عما لا يليق بك من الصفات، والأفعال التي من جملتها ما يدعيه فرعون الطاغية، ويقبله منه جماعته الباغية، من ادعاء الشراكة في الألوهية، ونصفك بما يليق بك من صفات الكمال، والجمال، والجلال، زماناً كثيراً من جملته، زمان دعوة فرعون، وأوان المحاجة معه، وهذا إشارة إلى أن للجليل الصالح، والصديق الصديق، أثراً عظيماً في

المعاونة على كثرة الطاعات، والمرافقة في اقتحام عقبات السلوك وقطع مفارزه. ﴿إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا﴾ أي عالماً بأن ما دعوتك به مما يفيدنا في تحقيق ما كلفته من إقامة مراسم الرسالة، ويأن هارون نعم الردء في أداء ما أمرت به. ﴿قَالَ﴾ الله تعالى: ﴿قَدْ أَوْتَيْتَ سؤْلَكَ يَمْوُتِ﴾ أي قد أردت إعطاء مسؤولك البتة، ﴿وَلَقَدْ مَنَّآ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى﴾، أي في وقت غير هذا الوقت من غير سابقة دعاء منك وطلب. فلأن أنعم عليك بمثل تلك النعم التامة وأنت طالب له أولى. ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَطْلُقْ مَا يُوْحَى﴾ أي ألهمنا أمك الذي يلهم، أو أريناها في منامها الذي يرى، لما ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون. ﴿أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ﴾، أي بأن تضعي الصبي في الصندوق، ﴿فَاقْذِيفِيهِ﴾ أي فألقي الصبي، ﴿فِي الْيَمِّ﴾ أي في بحر النيل، ﴿فَلْيَلْقِهِ يَوْمَ السَّاحِلِ﴾، أي فيلقي بحر النيل هذا الصبي على الشط. والأمر بمعنى الخبر، وحكمة صورة الأمر لوجوب وقوع ذلك، لتعلق الإرادة الربانية به.

روي أن أم موسى اتخذت تابوتاً، وجعلت فيه قطناً محلوجاً، ووضعت فيه موسى عليه السلام، وقبرت رأس التابوت، وشقوقه بالقار، ثم ألقت في نيل مصر، وكان يشرع منه نهر كبير إلى دار فرعون، فزفقه الماء إليه، فأتى به إلى بركة في البستان، وكان فرعون جالساً على رأس البركة مع امرأته أسية بنت مزاحم، إذ بتابوت بجيء به الماء، فلما رآه فرعون أمر الغلمان والجواري بإخراج ما فيه، ففتحوا رأس التابوت فإذا صبي من أصبح الناس وجهاً، فلما رآه فرعون أحبه شديداً لا يتمالك أن يصبر عنه. ﴿يَأْخُذْهُ عَدُوِّي وَعَدُوْلَهُ﴾، وهو فرعون. فالأول: باعتبار الواقع لكفره وعثوه.

والثاني: باعتبار ما يؤول إليه، وما لو ظهر لفرعون حال موسى لقتله، وفي هذا الأمر بقذفه في البحر، وفي وقوعه في يد العدو، لطفٌ خفيٌ مندرج تحت قهر صوري. ﴿وَأَلْقَيْتَ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي﴾ أي وألقيت عليك محبة عظيمة حاصلة مني، واقعة بخلقها، فلذلك أحببت امرأة فرعون، حتى قالت لفرعون: «قرة عين لي ولك» لا تقتلوه.

ويروى أنه عليه السلام، كانت على وجهه مسحة جمال، وفي عينيه ملاحه لا يكاد يصبر عنه من رآه. ﴿وَلَتَصْنَعَنَّ عَلَيَّ عَجَبًا﴾، معطوف على علة مقدرة متعلقة بالقيت، والتقدير وألقيت عليك المحبة ليعطف عليك، ولتربي بالشفقة بحفظي. وقرأ العامة «لتصنع» بالبناء للمجهول، بإضمار «أن» بعد لام «كي»، وقرئ بكسر اللام، وسكونها، وبالجزم بلام الأمر. وقرأ الحسن وأبو نهيك، بفتح التاء بالبناء للفاعل. أي ليكون تصرفك على رعاية مني. ﴿إِذْ تَسْقِي الشَّجَرَةَ﴾، مريم وكانت شقيقته، وهي غير أم عيسى، وهذا الظرف متعلق بالقيت، أي ألقيت عليك محبة مني في وقت مشي أختك، أو بتصنع أي لتربي، ويحسن إليك في هذا الوقت، ﴿فَنَقُولُ﴾ لفرعون وأسية: ﴿هَلْ أَتَاكَ عَلَيَّ مَن يَكْفُلُهُ﴾ أي يريه، ويرضعه.

ويروى أنه لما قسا الخبر بمصر، أن آل فرعون أخذوا غلاماً في النيل وكان لا يرتفع من ثدي كل امرأة يؤتى بها، واضطروا إلى تتبع النساء. فخرجت أخته مريم لتعرف خبره، فدخلت قصر فرعون، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم. ثم جاءت بالأم، فقبل ثديها. فرجع إلى أمه بما لطف الله تعالى له من هذا التدبير. فذلك قوله تعالى: ﴿فَرَمَعْتَكَ إِلَا أَيْتُكَ﴾، معطوف على محذوف. أي فقالوا: دلينا على من تكفله، فجاءت بأمك فرددناك إلى أمك. ﴿كَفَّرَ عَيْنَهَا﴾ فتطيب نفسها بلقائك ورؤيتك. ﴿وَلَا تَحْزَنْ﴾ أي ليزول عنها الحزن بسبب عدم وصول لبن غيرها إلى باطنك، أو كي لا تحزن أنت بفراقها.

وكانت أمه قد أرضعته ثلاثة أشهر، أو أربعة، قبل إلقائه في اليم. ﴿وَقَلَّتْ نَفْسًا﴾ قبطياً طليخاً لفرعون اسمه قاب قان، وكان عمره إذ ذاك ثلاثين سنة. ﴿فَتَجِدَنَّكَ مِنَ الْغَيْرِ﴾ أي من غم اقتصاص فرعون منه، بالإنجاء منه بالمهاجرة إلى مدين، ومن غم عقاب الله تعالى، حيث قتله لا بأمر الله بالمغفرة، وكان قتله للكافر خطأ. ﴿وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾ أي أوقعناك في محنة بعد محنة، وخلصناك منها.

فإنه ولد في عام يقتل فيه الولدان. وألقته أمه في البحر، والتقطه آل فرعون، وامتنع من ارتضاع الأجانب، وهم فرعون بقتله، ووضع الجمرة في فيه، وقتل قبطياً، ثم هرب إلى مدين. ﴿فَلَبِثْتَ سِنِينَ﴾ أي مكثت عشر سنين، ﴿فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾ وهي بلدة شعيب عليه السلام، على ثمان مراحل من مصر. ﴿ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَمْشِي﴾ أي ثم جئت إلى المكان الذي أونس فيه النار، ووقع فيه النداء كائناً على مقدار معين من الزمان وهو أربعون سنة، فنبأك وأرسلتك حيثذ. ﴿وَأَسْطَعْتَنَّكَ﴾ أي اصطفيك ﴿لِنَفْسِي﴾ بالرسالة وبالكلام. ﴿أَذْهَبَ أَنتَ وَلَوْحُ﴾ أي وليذهب أخوك إلى فرعون، وقومه، وبني إسرائيل، ﴿يَتَّبِعُونَكَ﴾ أي مع آياتي التي هي العصا واليد ففي كل منهما آيات شتى.

فانقلاب العصا حيواناً آية، وكونها ثعباناً عظيماً آية أخرى، وسرعة حركته مع عظيم جرمه آية أخرى، ثم إنه عليه السلام يدخل يده في فيه فلا يضره آية أخرى، ثم انقلابه عصا آية أخرى. وكذلك اليد فإن يياضها آية، وشعاعها آية أخرى، ثم رجوعها إلى حالتها الأولى آية أخرى. ﴿وَلَا نَبِيَّ فِي ذِكْرِي﴾ أي لا تضعفا عن تبليغ رسالتي، فإن الذكر يطلق على كل عبادة، والتبليغ من أعظم العبادات. ﴿أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ﴾.

روي أن الله تعالى أوحى إلى هارون وهو بمصر، أن يتلقى موسى عليه السلام ﴿إِنَّهُ طَعَنَ﴾ أي تكبر بادعائه الربوبية، ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا﴾ فإن تليين القول، مما يكسر سورة عناد العتاة، ويلين عريكة الطغاة، وإن فرعون كان قد رباه عليه السلام، فأمره أن يخاطبه بالرفق رعاية لتلك الحقوق. ﴿أَلَمْ نَكُنْ بِكَ مِنْ قَبْلُ نَذِيرًا﴾ أي قولاً له قولا لئنا على أن تكونا راجيين لأن يقبل

وعظكما أو يخشى الله فيرجع من الإنكار، إلى الإقرار بالحق. فإن لم ينتقل من الإنكار، إلى الإقرار لكنه إذا حصل في قلبه الخوف ترك الإنكار. وإن لم ينتقل إلى الإقرار، فإن ترك الإنكار، خير من الإصرار على الإنكار. وفائدة إرسالهما مع علم الله بأن فرعون لا يؤمن إلزام الحجة من الله، وقطع المَعذرة عن فرعون، وإظهار الآيات. ويروى عن كعب أنه لمكتوب في التوراة: «فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئَلَّا وَسَّاقِي قَلْبِهِ فَلَا يُؤْمِنَ». ﴿قَالَ رَبُّنَا إِنَّا تَخَافُ أَنْ يَقْرُطَ عَلَيْنَا﴾ أي أن يعجل علينا بالعقوبة، بأن لا يصبر إلى إتمام الدعوة وإظهار المعجزة. أي إننا نخاف فوات القيام لتبليغ الرسالة كما أمرتنا، إذا قتلنا. وقرئ «يفرط» بضم الياء، وكسر الراء، أي نخاف أن يحمله حامل من ادعاء الربوبية، أو حبه للرياسة، والمملكة، أو قومه المتمردين على المعالجة بالعقاب. ﴿أَوَأَنْ يَكْفِيَ﴾ أي يزداد تكبراً إلى أن يقول في شأنك ما لا ينبغي لجراءته عليك، وقساوة قلبه. ﴿قَالَ﴾ الله تعالى: ﴿لَا تَخَافَا﴾، مما عرض في قلبكما من أذية فرعون لكما، ومن ازدياد كفره. ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾، أي إني حافظكما سمعاً وبصيراً.

قال القفال: يحتمل أن يكون قوله تعالى: ﴿أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ مقابلاً لقولهما ﴿أَنْ يَقْرُطَ عَلَيْنَا﴾، أي أن يعدو علينا بأن لا يسمع منا، أو أن يطغى، أي يقلب علينا بأن يقتلنا. فقال الله تعالى ﴿إِنِّي مَعَكُمْ﴾ أي معينكما، وعالم بما يليق من حالكما معه، أسمع كلامه معكما فأسخره للاستماع منكما، وأرى أفعاله فلا أتركه يفعل بكما ما تكرهانه. ﴿قَائِيَا﴾ أي فلتكونا واصلين إلى فرعون، ﴿فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾ إليك، ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾، نذهب بهم إلى أرضهم - وفي ذلك إدخال التقصص على ملكه، لأنه كان محتاجاً إليهم فيما يريد من الأعمال، من بناء أو غيره - ﴿وَلَا تَعْرِضْ لَهُمْ﴾ بالأمور الشاقة كالحفر، ونقل الأحجار، وقتل ذكور أولادهم، عاماً دون عام، واستخدام نسائهم. ﴿قَدْ جَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ مِّنْ رَبِّكَ﴾، أي بآيات الدعوى ببرهانها. فهو بيان من عند الله. ﴿وَاللَّكُم مِّنْ أَسْمَعِ الْمَلَكَةِ﴾، أي السلامة في الدارين، من عذاب الله لمن صدق آيات الله الهادية إلى الحق. وهذا من جملة قوله تعالى الذي أمرهما أن يقولاه لفرعون، أي ﴿وقولا له والسلام﴾ النخ. ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا﴾، من جهة ربنا، ﴿أَنَّ الْمَلَأَ﴾ الديوي والأخروي، ﴿عَلَىٰ مَن كَذَّبَ﴾ بآياته تعالى ﴿وَوَلَّى﴾، أي عرض عن قبولها. ﴿قَالَ﴾ أي فرعون بعد ما أتياه وبلغا ما أمرا به، ﴿فَمَنْ زَكَّاهُ يَكْفُورْ﴾، لم يقل فمن ربي، مع أن حق الجواب كذلك، لغاية عتوه أي إذا كتتما رسولتي ريكما فأخبرا من ريكما الذي أرسلكما وتخصيص النداء بموسى، بعد مخاطبته لهما معاً لأنه الأصل في الرسالة، وهارون وزيره. ﴿قَالَ﴾ أي موسى مجيباً له: ﴿رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ مِّنْهُ﴾، من أنواع المخلوقات ﴿خَلْقَهُ﴾ أي صورته اللائق بما ينط به من الخواص، والمنافع. أو أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه ويستفعون به. وتقديم المفعول الثاني للاعتناء به. ﴿ثُمَّ هَدَىٰ﴾، إلى طريق الانتفاع من

الأكل، والشرب، والجماع. ﴿قَالَ﴾ أي فرعون لموسى: ﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ﴾، أي ما حال الأمم الماضية، وماذا جرى عليهم من الحوادث المفصلة، أي فلما ذكر موسى عليه السلام برهانا نيراً على هذا المطلوب، خاف فرعون أن يزيد موسى في تصوير تلك الحجة، فيظهر للناس صدقه عليه السلام، وحقيقة مقالاته، وتبين عندهم بطلان خرافات نفسه. فأراد فرعون أن يصير موسى عليه السلام عن ذلك الكلام الذي يتعلق بالرسالة، إلى الحكايات. فعسى يظهر منه نوع غفلة، فيرتقي فرعون إلى أن يدعي قدام قومه نوع معرفة. فقال: ما حال القرون الحالية ﴿قَالَ﴾ موسى: ﴿عِلْمُهَا﴾ أي علم حالهم ﴿عِنْدِي﴾، فلا يعلمها إلا الله، وإنما أنا عبد لا أعلم منها إلا ما علمنيه. ﴿فِي كِتَابٍ﴾، أي ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، يكون المكتوب فيه يظهر للملائكة، فيكون ذلك زيادة لهم في الاستدلال على أنه تعالى عالم لكل المعلومات، منزّه عن السهو، والغفلة، أو المعنى. إن بقاء المعلومات في علمه تعالى كبقاء المكتوب في الكتاب، فلا يزول شيء منها عن علمه تعالى. ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي﴾، أي لا يخطيء عن معرفة الأشياء، ولا يخفى شيء عن علمه، ﴿وَلَا يَنْسَى﴾ ﴿٢٥﴾ شيئاً علمه. ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ أي فراشاً. وقرأ عاصم وحمزة بفتح الميم وسكون الهاء. والباقون بكسر الميم وفتح الهاء مع الألف. ﴿وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾، أي جعل لكم في الأرض طرقاً تذهبون وتجيئون فيها. ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾، هذا تمام كلام موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك أخبر الله تعالى عن صفة نفسه، بتميماً لكلام موسى لخطاب أهل مكة فقال: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِؤسُفَ﴾ أي بذلك الماء، ﴿أَزْوَاجًا﴾، أي أصنافاً، ﴿مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى﴾ ﴿٢٦﴾، أي مختلفة في الطعم والرائحة والشكل والنفع، بعضها صالح للناس، وبعضها للبهائم، على اختلاف وجوه الصلاح. وقيل: هذا من تمام كلام موسى عليه السلام، كأنه يقول: ربي الذي جعل لكم كذا وكذا، فأخرجنا نحن معشر عباده بذلك الماء بالحرارة، أزواجاً من نبات شتى. وقال صاحب الكشف: إن كلام موسى عليه السلام تم عند قوله: ﴿وَلَا يَنْسَى﴾ ثم ابتداء كلام الله، من قوله ﴿الَّذِي جَعَلَ﴾ فهو خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هو الذي جعل، ويكون الانتقال من الغيبة إلى التكلم، التفاتاً للدلالة على كمال القدرة والحكمة. وللإعلام بأن ذلك لا يتأتى إلا من قادر مطاع عظيم الشأن. ﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْفُسَكُمْ﴾، حال من ضمير، أخرجنا على إرادة القول، أي فأخرجنا أصناف النبات قائلين لكم: كلوا وارعوا أنعامكم، أي مبيحين لكم الأكل وعلف الأنعام، آذنين في الانتفاع بها. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي في اختلاف النبات في الشكل والطبع، ﴿لَآيَاتٍ﴾ واضحة الدلالة على شؤون الله تعالى، في ذاته، وصفاته، وأفعاله، ﴿لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ أي لذوي العقول الناهية عن الأباطيل. ﴿وَنَهَا﴾ أي الأرض، ﴿خَلْقَنَّاكُمْ﴾ وذلك إذا وقعت النطفة، فيخلق الله الولد من النطفة، ومن التراب. وأيضاً أن تولد الإنسان إنما هو من النطفة، ودم الطمث، وهما يتولدان من الأغذية، وهي تنتهي إلى

النبات، وهي إنما تحدث من امتزاج الماء والتراب. ﴿وَفِيهَا نُصِيبُكُمْ﴾، إلى الموضع الذي أخذ ترابكم منه مدفونين فيه. ﴿وَمِنْهَا نُفْخِشُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾، يوم البعث على الهيئة السابقة. ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا﴾ أي والله لقد بصرنا فرعون ﴿ءَايَاتِنَا كُلَّهَا﴾. روي أن موسى لما ألقى عصاه انقلبت ثعباناً أشعر فاغراً فاه، بين لحييه ثمانون ذراعاً، وضع لحيه الأسفل على الأرض، والأعلى على سور القصر، وتوجه نحو فرعون، فهرب وأحدث، وانهزم الناس مزدحمين، فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً من قومه، فصاح فرعون يا موسى: أنشدك بالذي أرسلك ألا أخذته، فأخذه، فعاد عصاً.

وروي أنها انقلبت حية ارتفعت في السماء قَدْرَ ميل، ثم انحطت مقبلة نحو فرعون، وجعلت تقول: يا موسى مرني بما شئت، ويقول فرعون: يا موسى أنشدك الخ. ونزع موسى يده من جيبه، فإذا هي بيضاء بياضاً نورانياً، خارجاً عن حدود العادات، قد غلب شعاعه شعاع الشمس ففي تضاعيف كل من الآيتين آيات جمّة، ولذلك أكدت بكلها. ﴿فَكَذَّبَ﴾ موسى عليه السلام، ﴿وَأَيْنَ﴾ أن يؤمن ويطيع لعتوه ﴿قَالَ﴾ لموسى خوفاً من أن يتبعه الناس: ﴿أَيَحْسَبُ﴾ من مكانك الذي كنت فيه بعدما غبت عنا، ﴿لِنُخْرِجَنَّ مِنْ أَرْضِنَا﴾ مصر، ﴿بِسِحْرِكَ﴾ أي الذي هو العصا واليد البيضاء، ﴿يَكُومُونَ﴾ وليكون لك الملك فيها، ﴿فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ﴾ أي مثل سحرِكَ في الغربة: ﴿فَأَجْعَلْ يَمِينًا وَبَيْنًا مَوْعِدًا﴾ أي وعداً لإتيانك بالسحر، ﴿لَا تَخْلَفُوهُ﴾، أي ذلك الوعد، ﴿نَحْنُ وَلَا أَمْتٌ﴾، ف «مَوْعِدًا» مفعول أول، والظرف مفعول ثان. ﴿مَكَانًا﴾ مفعول فيه منصوب بـ «أَجْعَلْ»، ﴿سُوءَى﴾.

قرأ عاصم وحمزة وابن عامر بضم السين، أي تستوي مسافة المكان على الفريقين، والباقون بكسرها، أي غير هذا المكان الذي نحن فيه الآن. ﴿قَالَ﴾ موسى: ﴿مَوْعِدُكُمْ﴾ أي أجلكم ﴿يَوْمُ الزَّيْنَةِ﴾، وهو يوم النيروز، أو يوم عيد لهم، وكان يوم عاشوراء. واتفق أنه في هذه الواقعة يوم سبت. وقرأ الحسن، والأعمش، وعيسى، وعاصم، وغيرهم «يوم» بالنصب أي موعدكم يقع يوم الزينة، ﴿وَأَن يُخَشِّرَ النَّاسُ شُحَى﴾، عطف على الزينة أو على يوم. ﴿فَتَوَلَّى﴾ فرعون، أي انصرف عن المجلس وفارق موسى، ﴿فَجَمَعَ كَيْدَهُ﴾، أي ما يكاده من السحرة وأدواتهم، ﴿ثُمَّ لَاقَى﴾ بهم الموعد وأتى موسى أيضاً. ﴿قَالَ لَهُمُ﴾ أي لأهل الكيد، ﴿مُوسَى﴾ بطريق النصيحة: ﴿وَيَلِكُكُمْ﴾ أي الزمكم الله ضيقاً في الدنيا، ﴿لَا تَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾، بإتيان السحر في معارضة آيات الله وبادعائكم أن الآيات التي ستظهر على يدي سحر ﴿فَنَسْحَكُمْ﴾.

قرأ حفص وحمزة والكسائي بضم الياء، وكسر الحاء والبيحقون بفتحهما، أي فيهلككم، ﴿بِعَذَابٍ﴾ في الدنيا بالاستتصال أو في الآخرة بالنار. ﴿وَقَدْ حَاطَ﴾ أي حرم عن المقصود ﴿مَن

أَفَرَأَيْتَ ﴿٣٠﴾ عَلَى اللَّهِ . ﴿فَنَنْزِعُهَا﴾ أي السحرة ، ﴿أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾ ، أي تشاوروا ليستقروا على شيء واحد حين سمعوا كلام موسى عليه السلام ، ﴿وَأَنزَلْنَا النَّجْمَ﴾ ﴿٣١﴾ من فرعون وملته ، فقالوا في نجواهم : إن غلب علينا موسى آمنا به . ثم ﴿قَالُوا﴾ بطريق العلانية ، أي قال السحرة ، وقيل : قال لهم فرعون ومن معه : ﴿إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَسَاحِرُونَ﴾ . قرأ ابن كثير وحفص بسكون النون من «إن» ، وشذدها الباقون . وشذد ابن كثير نون «هذان» ، وقرأ عمرو «هذين» بالياء . ﴿يُرِيدَانِ﴾ أي موسى وهارون ، ﴿أَن يَخْرِجَاكَ مِنْ أَرْضِكَ﴾ ، أي أرض مصر ، ﴿يَسْحَرِيكَمَا﴾ الذي أظهره لك ، ﴿وَيَذْهَبَا بِكِرْبَتَيْكَ الْمُتْلَى﴾ ﴿٣٢﴾ ، أي يذهبا دينك ، الذي هو أفضل الأديان بإعلاء دينهما . أو يقال : يذهبا بإشراف قومك بميلهم إليهما لغلبتهما - وهم بنو إسرائيل - فإنهم ذوو علم ومال . ﴿فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ﴾ .

وقرأ أبو عمرو بفتح الميم ، وبوصل الهمزة ، أي فأجمعوا أدوات سحرهم فلا تتركوا شيئاً منها . وقرأ الباقون بكسر الميم ، وقطع الهمزة ، أي ليكن عزمكم مجمعا عليه لا تختلفوا ، ﴿ثُمَّ اقْتَرُوا﴾ للقاء موسى وهارون ، ﴿صَفًّا﴾ ، أي مصطفين مجتمعين لكي يكون الصف أنظماً لأمرهم ، وأشد لهيبتهم .

قال ابن عباس : كانوا اثنين وسبعين ساحراً مع كل واحد منهم جبل وعصا . ﴿وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنَ اسْتَعْلَى﴾ ﴿٣٣﴾ ، أي وقد فاز بالمطلوب من غلب . ومرادهم بالمطلوب الأجر والتقريب من فرعون على ما وعدهم بذلك . ومرادهم بمن غلب أنفسهم جميعاً ، أو من غلب منهم حثالهم على بذل المجهود في المغالبة . ﴿قَالُوا﴾ أي السحرة لموسى : ﴿يَتَوَخَّوْنَ إِمَّا أَن تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنَ لِّقَىٰ﴾ ﴿٣٤﴾ ، أي اختر إما إلقاءك ما معك قبلنا ، وإما اللقاء ما معنا قبلك .

وهذا التخيير حسن أدب منهم ، وتواضع لموسى عليه السلام ، لأن لين القول مع الخصم إن لم ينفع ، لم يضر ، بل نفعهم ، ولذلك رزقهم الله تعالى الإيمان ببركته . ثم إن موسى عليه السلام ، قابل أدبهم بأدب أحسن من أدبهم ، حيث بت القول بلقائهم أولاً لأنه فهم أن مرادهم الابتداء . ﴿قَالَ بَلْ أَلْقُوا﴾ ، أي قال لهم موسى : لا ألقى أنا أولاً بل ألقوا أنتم أولاً إن كنتم محقين ، فألقوا ما معهم من الحبال والعصي ، ميلاً من هذا الجانب ، وميلاً من هذا الجانب . ﴿فَإِذَا جَاءَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ بِجِئِلٍ إِلَىٰ﴾ أي موسى ، ﴿مِن يَخْرِجُهُمْنَا﴾ حيات ﴿فَتَنَىٰ﴾ ﴿٣٥﴾ . «فإذا» ظرفية تطلب متعلقاً ينصبها من فعل المفاجأة ، وجملة ابتدائية تضاف إليها . أي ففاجأ موسى إذا جبالهم وعصيتهم ، مخيلة إلى موسى السعي ، كسعي ما يكون حياً من الحيات ، من أجل سحرهم ، وذلك أنهم كانوا ليطخوها بالزيت ، فلما ضربت عليه الشمس ، اضطربت واهتزت فختل إليه أنها تتحرك ﴿فَأَوَّسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوتَىٰ﴾ ﴿٣٦﴾ أي أضمر موسى في قلبه بعض خوف من أن لا يظفر بهم ، فيقتلون من آمن به عليه السلام ﴿فَلَمَّا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ﴾ ﴿٣٧﴾ ، أي الغالب عليهم .

وقيل: إن موسى خاف من مفاجاته بمقتضى طبع البشرية من النفرة من الحيات، ومن الاحتراز من ضررها المعتاد من اللسع ونحوه، فإن خوف البشرية مركز في جبلة الإنسان، وذلك مثل ما خاف من عصاه أول ما رآها. ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ أي أعلى درجة من أن تخاف من المخلوقات دون الخالق. ﴿وَأَلْقَى﴾، على الأرض ﴿مَا فِي يَمِينِكَ﴾، يا موسى وإنما لم يقل وألقى عصاك تعظيماً لشأنها، أي لا تحفل بهذه الأجرام فإن في يمينك شيئاً أعظم منها كلها، وهذه على كثرتها أقل شيء عنده، فآلقه، ﴿تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوا﴾، أي تلقم ما طرحوا من الحبال والعصي، الذي خيل إليك سعيها وخفتها.

وقرأ ابن عامر «تلقف» بتشديد القاف، وبالرفع. والعامه بالجزم، وحفص بسكون اللام وبالجزم ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٌ﴾ أي لأن الذي صنعوه عمل ساحر. وقرأ حمزة، والكسائي و«كيد سحر» بكسر، فسكون، على أن الإضافة لليان. وقرأ مجاهد، وحميد، وزيد بن علي، بنصب «كيد ساحر»، على أنه مفعول به، و«ما» كافة مزيدة، ﴿وَلَا يَقْلِيحُ السَّاحِرُ﴾، أي لا يحصل له مقصوده بالسحر خيراً كان أو شراً، ﴿حَيْثُ أَكَّ﴾ أي أينما كان، وهذا من تمام التعليل. ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُحُبًا﴾ أي فآلقى موسى عصاه، فتلقفت حبال السحرة وعصيهم فسجدوا، فإنهم من سرعة سجودهم كأنهم ألقوا، فما أعجب أمرهم قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود، ثم ألقوا رؤوسهم للشكر والسجود. روي أنهم في سجودهم رأوا الجنة، ومنازلهم التي يصيرون إليها، ثم رفعوا رؤوسهم، ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى﴾ قال رئيسهم: كنا نغالب الناس بالسحر، وكانت الآلات تبقى علينا لو غلبنا، فلو كان هذا سحراً فأين ما ألقيناه ١٩ ﴿قَالَ لَهُمْ﴾ فرعون: ﴿آمَنْتُمْ لَهُ﴾ أي لموسى ﴿قَبْلَ أَنْ مَآذَنَ لَكُمْ﴾ أي من غير أن أذن لكم في الإيمان له، ﴿إِنَّهُمْ﴾ أي موسى ﴿لَكَيِّدٌ﴾ أي استاذكم، ﴿الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾، وأنكم تلامذته في السحر، فتوافقتم على أن تظهروا العجز من أنفسكم ترويحاً لشأنه وتفضيحاً لأمره، ﴿فَلَا تَقْطَعُ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ﴾، أي في حال كونها مختلفات، والقطع من خلاف، أن تقطع اليد اليمنى، والرجل اليسرى، لا كل واحد من العضوين، فإن هذا يد، وذاك رجل، وهذا يمين وذاك شمال، ﴿وَلَا صَيِّتْكُمْ فِي جُدُوعِ السَّحْلِ﴾، أي عليها، وأتى بكلمة «في»، للدلالة على إبقائهم عليها زماناً مديداً، تشبيهاً لاستمرارهم عليها باستقرار المظروف في الظرف، ﴿وَلَنَعْلَمَنَّ أَيُّنَا﴾ أي أنا أو موسى، ﴿أَشَدُّ عَذَابًا وَأَقْبَى﴾. وهذا لقصد توضيح موسى عليه السلام والهزؤ به، لأنه عليه السلام لم يكن من التعذيب في شيء. أو لإرادة أن إيمانهم كان على خوف من موسى، حيث رأوا ابتلاع عصاه لحبالهم وعصيهم، فخافوا على أنفسهم أيضاً، وفي ذلك تبجح فرعون بما آلفه من تعذيب الناس بأنواع العذاب. ﴿قَالُوا﴾: أي السحرة لفرعون غير مكترئين بوعيده: ﴿لَنُؤْفِكَ﴾، أي لن نختر اتباعك ﴿عَلَى مَا جَاءَنَا﴾ من الله تعالى على يد موسى عليه السلام، ﴿مِنْ

الْيَتَيِّتِ ﴿١٠١﴾ أَيِ الْمَعْجَزَاتِ الظَّاهِرَةِ الدَّالَّةِ عَلَى صِدْقِ مُوسَى. ﴿وَالَّذِي فَطَرَنَا﴾ أَيِ وَلَا عَلَى عِبَادَةِ
الَّذِي خَلَقْنَا، ﴿فَأَقِصْ مَا أَنْتَ قَاصِحٌ﴾ أَيِ فَاصْنَعْ مَا أَنْتَ صَانِعُهُ، ﴿إِنَّمَا نَقْضِي هَذِهِ لَكُمُوعًا دُونًا﴾ ﴿١٠٢﴾،
أَيِ لِأَنَّكَ إِنَّمَا تَحْكُمُ عَلَيْنَا فِي الدُّنْيَا فَقَطْ، وَلَيْسَ لَكَ عَلَيْنَا سُلْطَانٌ فِي الْآخِرَةِ، وَأَنْتَ تَجْزِي عَلَى
حُكْمِكَ فِي الْآخِرَةِ، وَمَا لَنَا مِنْ رَغْبَةٍ فِي حُلَاوَةِ الدُّنْيَا وَلَا رَهْبَةٍ مِنْ عَذَابِهَا. ﴿إِنَّمَا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا
خَطِيئَتَنَا﴾، أَيِ شُرْكَنَا وَمَعَاصِينَا، ﴿وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْكَ مِنَ السِّحْرِ﴾، أَيِ وَلِيغْفِرَ لَنَا السِّحْرَ الَّذِي عَمِلْنَاهُ
فِي مَعَارِضَةِ مُوسَى رَغْبَةً فِي خَيْرِكَ، وَرَهْبَةً مِنْ شُرْكَ، بِإِكْرَاهِكَ عَلَيْنَا فِي الْحُضُورِ إِلَيْكَ مِنَ الْمَدَائِنِ
الْقَاصِيَةِ، ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَبَقِيٌّ﴾ ﴿١٠٣﴾، أَيِ فَخَيْرُهُ تَعَالَى أَبْقَى مِنْ خَيْرِكَ لِمَنْ أَطَاعَهُ، وَعَذَابُهُ أَبْقَى مِنْ عَذَابِكَ
لِمَنْ عَصَا، ﴿إِنَّهُ﴾ أَيِ لِأَنَّهُ الشَّانَ، ﴿مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ﴾ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿تَجْرِمًا﴾، بِأَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ،
﴿فَإِنَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا﴾، فَيَسْتَهَيِّ عَذَابُهُ وَيَسْتَرِيحُ ﴿وَلَا يَحْيَوْنَ﴾ ﴿١٠٤﴾، حَيَاةً يَنْتَفِعُ بِهَا. ﴿وَمَنْ يَأْتِ رَبَّهُ﴾
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿مُؤْمِنًا﴾، بِمَا وَعَدَ مِنَ الثَّوَابِ، وَأَوْعَدَ مِنَ الْعِقَابِ عَلَى لِسَانِ أَنْبِيَائِهِ، ﴿قَدْ عَمِلَ
الْقَالِبِينَ﴾ الَّتِي جَاءُوا بِهَا، ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَى﴾ ﴿١٠٥﴾، أَيِ الْمَنَازِلُ الرَّفِيعَةُ فِي الْجَنَّةِ.
﴿جَنَّاتٌ عَدْنٌ﴾، وَهِيَ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، ﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ﴾، أَيِ الدَّرَجَاتُ
الْعُلَى، ﴿جَزَاءٌ مِمَّنْ تَزَكَّى﴾ ﴿١٠٦﴾، أَيِ تَطَهَّرَ مِنَ الذُّنُوبِ. ﴿وَلَقَدْ آوَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي﴾.

قرأ نافع وابن كثير بكسر النون، وهمزة وصل. أي سر بني إسرائيل أول الليل من أرض
مصر إلى البحر، ﴿فَأَسْرَبْتُ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا﴾، أَيِ اجْعَلْ لَهُمْ بِالضَّرْبِ بِعَصَاكَ طَرِيقًا فِي
الْبَحْرِ يَابَسًا لَيْسَ فِيهِ وَحْلٌ وَلَا نَدَاوَةٌ. ﴿لَا تَخَفْ دُرُوكًا﴾، أَيِ إِدْرَاكَ فِرْعَوْنَ، ﴿وَلَا تَخَفْ شُرُوكًا﴾، مِنْ
الْفِرْقِ. وَقَرَأَ حَمْزَةً «لَا تَخَفْ» بِالْجُزْمِ جَوَابًا لِلْأَمْرِ. ﴿فَأَنبَهُمُ فِرْعَوْنُ بِحُودُودِهِ﴾، أَيِ فَلَحَقَهُمُ
فِرْعَوْنُ مَعَ جُمُوعِهِ، ﴿فَفَشَّيْهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَآعِشِهِمْ﴾ ﴿١٠٧﴾، أَيِ فَسَرَّهُمْ مَا سَرَّهُمْ مِنَ الْبَحْرِ. ﴿وَأَضَلَّ
فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ﴾، أَيِ سَلَكَ بِهِمْ مَسْلَكًا أَذَاهُمْ إِلَى الْهَلَاكِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَعًا، حَيْثُ مَاتُوا عَلَى الْكُفْرِ
بِالْعَذَابِ الدُّنْيَوِيِّ الْمُتَّصِلِ بِالْعَذَابِ الْآخِرِيِّ. ﴿وَمَا هَذِكِ﴾ أَيِ مَا أَرْشَدَهُمْ إِلَى طَرِيقِ مَوْصِلِ
إِلَى مَطْلَبِ دُنْيَوِيٍّ وَآخِرَوِيٍّ.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما أمر الله تعالى موسى أن يقطع بقومه البحر، وكان
موسى وبنو إسرائيل استعاروا من قوم فرعون الحلي والدواب ليعيد يخرجون إليه، فخرج بهم ليلاً
وهم ستمائة ألف وثلاثة آلاف ونيّف، ليس فيهم ابن ستين ولا عشرين، وخرج فرعون في طلب
موسى، وعلى مقدمته ألف وخمسمائة ألف سوى الجنبيين والقلب. فلما انتهى موسى إلى البحر
قال: ههنا أمرت، فأوحى الله إليه: أن اضرب بعصاك البحر، فاضرب، فانطلق، فقال لهم موسى
عليه السلام: أدخلوا فيه. فقالوا: وأرضه رطبة، فدعا الله تعالى فهبت عليها الصبا فجفت.
فقالوا: نخاف الفرق في بعضنا، فجعل بينهم كوى حتى يرى بعضهم بعضاً، ثم دخلوا حتى
جاءوا البحر.

فأقبل فرعون إلى تلك الطرق، فقال قومه له: إن موسى قد سحر البحر فصار كما ترى، وكان على فرس حصان، فأقبل جبريل على فرس أنثى في ثلاثة وثلاثين من الملائكة، فسار جبريل بين يدي فرعون، فأبصر الحصان الحجر، فاقتحم بفرعون على أثرها، فصاحت الملائكة في الناس: الحقوا الملك، حتى إذا دخل آخرهم، وكاد أولهم أن يخرج النقي البحر عليها ففرقوا، فسمع بنو إسرائيل خفقة البحر عليهم، فقالوا: ما هذا يا موسى؟ قال: قد أغرق الله فرعون وقومه، فرجعوا حتى ينظروا إليهم، وقالوا: يا موسى ادع الله أن يخرجهم لنا حتى ننظر إليهم، فدعاء، فلفظهم البحر إلى الساحل وأصابوا من سلاحهم. ﴿يَبْقَىٰ إِشْرَاقُ﴾ أي وقلنا: يا أولاد يعقوب، ﴿قَدْ آمَيْنَاكَ مِنْ عَدُوِّكَ﴾ فرعون وقومه بإغراقهم، ﴿وَوَعَدْنَاكَ الْجَانِبَ الْأَيْمَنَ﴾ أي واعدناكم إتيان جانب الجبل الأيمن، لمن انطلق من مصر إلى الشام. فإن الله أمر أن يأتي منهم سبعون مع موسى إلى طور سيناء لأخذ التوراة، ففيه صلاح دينهم وديانهم وأخراهم، ﴿وَنَزَّلْنَا﴾ في التيه، ﴿عَلَيْكُمْ الْكَلِمَ وَالسَّلَوى﴾، فالمن: هو شيء «حلو أبيض مثل الثلج، كان ينزل من الفجر إلى طلوع الشمس، لكل إنسان صاع». والسلوى: «هو السمان يبعثه الجنوب عليهم فيذبح الرجل منهم ما يكفيه». ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ أي من لذائذه. وقرأ حمزة والكسائي: «قد أنجيتكم»، و«وعدتكم»، و«رزقتكم» بقاء المتكلم. والباقون بنون العظيمة، واتفقوا على ونزلنا بالنون. وأسقط أبو عمرو ألف «واعدنا». ﴿وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ﴾ أي فيما رزقناكم بأن لم تشكروه.

قال ابن عباس: أي لا يظلم بعضكم بعضاً فيأخذه من صاحبه، ﴿فَيَجِلَّ عَلَيْكَ غَضَبِي﴾، بكسر الحاء أي يجب عليكم عقوبيتي. قرأ الأعمش والكسائي بضم الحاء أي ينزل ﴿وَمَنْ يَجِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ﴾، أي هلك ووقرأ الكسائي بضم اللام الأولى. ﴿وَلَوْ لَفَقَدْنَا لَمِنَ تَابٍ﴾ من الشرك والمعاصي، ﴿وَمَنْ﴾ بما يجب الإيمان به، ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ أي مستقيماً عند الشرع والعقل، ﴿ثُمَّ أَهْتَدَىٰ﴾ أي استمر على الهدى من غير تقصير، ومات على ذلك فلما ذهب موسى عليه السلام مع السبعين إلى الميقات تعجل إلى الميعاد قبلهم، قال الله له: ﴿وَمَا أَصْبَلْتَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمْشُونَ﴾ أي وقلنا له: أي شيء أعجبك منفرداً عن النقباء، ﴿قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَىٰ أَثَرِي﴾ أي هم معي، وإنما سبقتهم بخطى يسيرة ظننت أنها لا تخل بالمعينة ولا تقدح في الاستصحاب. ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ﴾ عني بمسارعتي إلى الامتثال بأمرك، واعتنائني بالوفاء بعهدك، ﴿قَالَ﴾ تعالى: يا موسى ﴿فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ﴾ أي ابتليناهم بعبادة العجل من بعد ذهابك من بينهم.

وهم الذين خلفهم موسى مع هارون، وكانوا ستمائة ألف، ما نجا منهم من عبادة العجل إلا اثنا عشر ألفاً. ﴿وَأَصْلَحَ السَّامِرِيُّ﴾، حيث كان هو المدبر في الفتنة، واسمه موسى بن

ظفر، وكان منافقاً قد أظهر الإسلام، وكان من قوم يعبدون البقر، وكان قد رباه جبريل فكان يغذيه من أصابعه الثلاثة، فيخرج له من أحدها لبن، ومن الأخرى سمن، ومن الأخرى عسل. وذلك لأن فرعون لما شرع في ذبح الولدان، كانت المرأة من بني إسرائيل، تأخذ ولدها وتلقيه في حفيرة أو كهف من جبل، أو غير ذلك، وكانت الملائكة تتعهد هذه الأطفال بالتربية حتى يكبروا فيدخلوا بين الناس.

وقرىء وأصلهم السامري على صيغة التفضيل، أي أشدهم ضللاً السامري، وهو منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة. ﴿فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ﴾، بعدما استوفى الأربعين ليلة وأخذ التوراة ﴿غَضَبْنَاهُ﴾، أي حزينا.

روي أنه لما رجع موسى سمع الصباح، وكانوا يرقصون حول العجل، فقال للبعين الذين كانوا معه: هذا صوت الفتنة، ﴿قَالَ يَقْوَرُ أَلَمْ يَبْعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنًا﴾، بأن يعطيكم التوراة، فيها ما فيها من الهدى؟ ﴿أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ﴾ أي أوعدكم ذلك فطال عليكم مدة الإنجاز، ومدة نعم الله تعالى عليكم من إنجائه إياكم من فرعون، أفنسيتم ذلك العهد أو تعمدتم المعصية؟ ﴿أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ بسبب عبادة العجل ﴿فَأَخْلَقْتُمْ مُّؤَيَّدِينَ﴾، بالإقامة على طاعة الله تعالى؟ ﴿قَالُوا مَا أَخْلَقْنَا مُّؤَيَّدَكَ يَمْلِكُنَا﴾.

قرأ حمزة والكسائي بضم الميم، أي بسلطاننا وقوتنا. ونافع وعاصم، بفتح الميم. وأبو عمرو وابن عامر وابن كثير بالكسر أي بأمر كنا نملكه ونريده. ﴿وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِنْ رَبِّنَا الْقَوَرِ﴾. قرأ ابن كثير، ونافع، وحفص، وابن عامر بضم الحاء، وكسر الميم مشددة، أي أمرنا أن نحمل أحمالاً من حلي القبط التي استعرتها منهم، حين هممنا بالخروج من مصر باسم العرس وفي الواقع ليس للعرس، أي فإن موسى أمرهم باستعارة الحلي والخروج بها. وقرأ حمزة والكسائي، وأبو عمرو، وعاصم، في رواية أبي بكر بفتح الحاء والميم مخففة، أي حملنا مع أنفسنا ما كنا استعرتناه من حلي آل فرعون، ﴿فَقَدَفْتَهَا﴾ أي فطرحنا الحلي في النار بأمر السامري.

روي أنه قال لهم: إنما تأخر عنكم مجيء موسى عليه السلام لما معكم من الأوزار، أي فهو محبوبس عقوبة بالحلي، فالرأي أن تحفروا لها حفيرة، وتوقدوا فيها ناراً، وتقدفوها فيها لتخلصوا من ذنبيها. ﴿فَكَذَّبَ﴾، أي فمثل ذلك الكذب، ﴿أَلَيْسَ السَّامِرِيُّ﴾ ما كان معه منها، ﴿فَأَخْرَجَ﴾ أي السامري ﴿لَهُمْ عِجْلًا﴾ أي صورة عجل من تلك الحلي المذابة، أي فصاغ لهم السامري من الذهب الذي القوا في النار في ثلاثة أيام، ﴿جَسَدًا﴾ أي حال كون العجل جسداً صغيراً من ذهب بلا روح. ﴿لَهُ خُورٌ﴾ أي صوت يسمع. أي أن السامري صور صورة على شكل العجل. وجعل فيها منافذ ومخارج، بحيث تدخل فيها الرياح، فيخرج صوت يشبه صوت العجل.

قال ابن عباس : لا ، والله ما كان له صوت قط ، وإنما كان الريح يدخل في دبره فيخرج من فيه ، فكان ذلك الصوت من ذلك . ﴿ فَقَالُوا ﴾ أي السامري ومن تبعه في بادية الرأي لمن توقف من بني إسرائيل : ﴿ هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِنَّهُ مُوسَىٰ قَيْسٌ ﴾ ، أي موسى أن إلهه هنا فيطلبه في الطور . وفي موضع آخر أو فنسي السامري الاستدلال على حدوث الأجسام ، وأن الإله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء . ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ يَرْجِعُ ﴾ أي العجل ، ﴿ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ﴾ . أي ألا يتفكر السامري وأصحابه فلا يعلمون أنه لا يرجع إليهم كلاماً . وقرئ «يرجع» بالنصب ، أي ألا ينظرون فلا يبصرون عدم رجعه إليهم ، قولاً من الأقوال ، و «أن» الناصبة لا تقع بعد أفعال اليقين . ﴿ وَلَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ ﴾ أي ، ولا يقدر العجل على أن يدفع عنهم ضرراً ، ولا أن يجزئ لهم نفعاً فيخافوا كما يخافون فرعون ، ويرجوا منه كما يرجون من فرعون ، فكيف يقولون ذلك ؟ ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ ﴾ ، أي من قبل مجيء موسى عليه السلام : ﴿ يَتَقَوَّمُوا لِنِسَاءٍ فَبَشِّرْهُنَّ ﴾ ، أي أوقعتم في الفتنة بالعجل ، ﴿ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ ﴾ أي إن ربكم المستحق للعبادة هو الرحمن . وإنما قال هارون ذلك شفقة منه على نفسه ، وعلى الخلق .

كما قال ﷺ : «من أصبح وهمه غير الله فليس من الله في شيء ، ومن أصبح لا يهتم بالمسلمين فليس منهم»^(١).

ويروى : أن رسول الله ﷺ جالس ومعه أصحابه ، إذ نظر إلى شاب على باب المسجد فقال : «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا»^(٢) ، فسمع الشاب ذلك فوَلَّى ، فقال : إلهي وسيدي هذا رسولك يشهد عليّ بأنني من أهل النار ، وأنا أعلم أنه صادق ، فإذا كان الأمر كذلك ، فأسألك أن تجعلني فداء أمة محمد ﷺ ، وتشعل النار بي حتى تبرئ يمينه ، ولا تشعل النار بأحد آخر . فهبط جبريل عليه السلام وقال يا محمد : بشر الشاب بأنني قد أنقذته من النار بتصديقه لك ، وفدائه أمتك بنفسه ، وشفقته على الخلق . ﴿ قَالُوا ﴾ في جواب هارون عليه السلام : ﴿ لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْكَ عَدُوًّا كَافِرًا ﴾ ، أي لن نزال مقيمين على عبادة العجل ، ﴿ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾^(٣) . جعلوا رجوع موسى عليه السلام إليهم ، غاية لعكوفهم على عبادة العجل بطريق التعلل والتسويق ، وقد دسّوا تحت ذلك ، أن موسى لا يرجع بشيء مبين اعتماداً على مقالة السامري .

(١) رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (٧ : ٢٥٣٠) ، والحاكم في المستدرک (٤ : ٣٢٠) ، والزيدي في إتحاف السادة المتقين (٨ : ٨٤) ، والمثقي الهندي في كنز العمال (٤٣٧٠٦) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٣ : ٤٨) .

(٢) رواه الزيدي في إتحاف السادة المتقين (٩ : ٥٢٩) ، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (٤ : ٢٨٢) .

واعلم أن هارون عليه السلام سلك في هذا الوعظ أحسن الطرق، لأنه زجرهم عن الباطل :
 أولاً: بقوله: ﴿إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ﴾، وهو إزالة الشبهات - لأنه لا بد قبل كل شيء من إماطة
 الأذى عن الطريق - ثم دعاهم إلى معرفة الله تعالى .

ثانياً: بقوله: ﴿وَلَنْ رُبُّكُمْ الرَّحْمَنُ﴾، لأنها الأصل، وإنما خص هذا الموضع باسم
 الرحمن، لأنه عليه السلام كان ينبئهم، بأنهم متى تابوا قبل الله توبتهم، لأنه هو الرحمن كما
 خلصهم من آفات فرعون برحمته، ثم دعاهم .

ثالثاً: إلى معرفة النبوة بقوله: فاتبعوني، ثم دعاهم .

رابعاً: إلى الشريعة بقوله: ﴿وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾، ثم إنهم لجهلهم وتقليدهم قابِلوا هذا
 الترتيب الحسن في الاستدلال، بقولهم ﴿لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ هَاكِفِينَ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾
 فجددوا قول هارون كما هو عادة المقلد. فكانهم قالوا: لا نقبل حجتك، ولكن نقبل موسى .

روي أنهم لما قالوا ذلك: اعتزلهم هارون عليه السلام، في اثني عشر ألفاً، وهم الذين لم
 يعبدوا العجل. ﴿قَالَ﴾ موسى: ﴿يَهْتَرُونَ﴾ حين سمع جوابهم له وهو مغتاظ: ﴿مَا مَنَّكَ إِذْ دَلَّيْنَهُمْ
 صَلَوًا﴾ ﴿١٧﴾ بعبادة العجل، ﴿أَلَا تَتَذَكَّرُ﴾ في حالي الغضب لله تعالى، والمقاتلة مع من كفر به،
 أي أي شيء دعاك إلى أن لا تتبعني في سيرتي من الأخذ على يد الظالم طوعاً أو كرهاً، فلم تركت
 قتالهم وتأديبهم، وتركك وصيتي، وأنت نبي الله، وأخي، ووزيري، وخليفتي في قومي؟ وأثبت
 الياء بعد النون ابن كثير، وقفاً ووصلاً، وأثبتها نافع وأبو عمرو، وصلاً لا وقفاً، وحذفها الباقون
 وصلاً ووقفاً ﴿أَفَمَصَّيْتَ أَمْرِي﴾ ﴿١٨﴾، أي ألم تتبعني وعصيت أمري؟ وأمره عليه السلام هو ما
 حكاه الله تعالى عنه في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ
 سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ فلما أقام هارون معهم ولم يبالغ في منعهم، نسب إلى مخالفة أمره. ﴿قَالَ﴾
 هارون لموسى: ﴿يَبْتَغُونَ﴾ ذكر هارون أمه، مع أن موسى أخوه الشقيق، ترفيقاً لقلبه. قرأ حمزة
 والكسائي بكسر الميم ﴿لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾، أي ولا بشعر رأسي .

روي أن موسى عليه السلام أخذ شعر رأس هارون بيمينه ولحيته بشماله من فرط غضبه لله .
 ﴿إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾، برايك بسبب القتال تفريقاً لا يرجى بعده
 الاجتماع. ﴿وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ ﴿١٩﴾، أي ولم تنتظر قدومي، فمن ذلك تركت القتال معهم. وإني
 رأيت أن الإصلاح، في المداراة معهم إلى أن ترجع إليهم لتكون أنت المتدارك للأمر حسبما
 رأيت، ﴿قَالَ﴾ موسى عليه السلام للسامري موبخاً له بعد سماع الاعتذارين: ﴿فَمَا خَطْبُكَ
 يُسْمِعُنِي﴾ ﴿٢٠﴾ أي فيما شأنك الداعي إلى ما صنعت، وما مطلوبك مما فعلت من عبادة العجل؟
 ﴿قَالَ﴾ أي السامري مجيباً له عليه السلام: ﴿بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِوَءٍ﴾، بضم الصاد فيهما .
 وقرأ حمزة والكسائي، بالثناء على خطاب موسى وقومه، أي رأيت ما لم يره بنو إسرائيل، قال له

موسى : وما رأيت دونهم ؟ قال : رأيت جبريل لما نزل على دابة الحياة ﴿ فَبَقِضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ ﴾ ، أي حفنة من تربة موطيء فرس الملك الذي أرسل إليك ليذهب بك إلى الطور للمناجاة ، وأخذ التوراة . وقرأ الحسن «قبضة» بضم القاف . وقرأ «قبست قبضة» ، بالصاد المهملة ، فالضاد المعجمة للأخذ بجميع الكف ، والمهملة للأخذ بأطراف الأصابع . ﴿ قَبَضْتُهَا ﴾ أي فطرحتها المأخوذ في قم العجل المصوغ ودبره فخار ، أو في الحلي المذابة .

قال أبو مسلم الأصفهاني : إن موسى عليه السلام ، لما أقبل على السامري باللوم على الأمر الذي دعاه إلى إضلال القوم في باب العجل ، فقال : ﴿ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ ﴾ الخ . أي عرفت أن الذي أنتم عليه ليس بحق . وقد كنت أخذت شيئاً من ستك أيها الرسول فطرحتها ، وعلى هذا فالمراد بالآثر : الدين ، وبالرسول : سيدنا موسى عليه السلام .

قال الرازي : وهذا القول أقرب إلى التحقيق لأن جبريل لم يجر له فيما تقدم ذكره ، وليس بمشهور عندهم باسم الرسول ولأن إضمار الكلام خلاف الأصل ، ولأن جبريل ربي السامري حال طفولته فلا يعرفه ، ولو عرفه بعد البلوغ لعرف قطعاً أن موسى عليه السلام نبي صادق ، ولأنه لو جاز إطلاع بعض الكفرة أن تراب فرس جبريل له خاصية الأحياء ، لأطلع موسى عليه السلام على شيء آخر يشبه ذلك ، فلاجله أتى بالمعجزات . ﴿ وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي ﴾ ، أي وزينت لي نفسي تزيئاً كائناً مثل ذلك التزيين الذي فعلته من القيص ، والنبد ، فالمعنى لم يدعني إلى ما فعلته أحد غيري ، بل اتبعت هواي فيه . ﴿ قَالُوكَ لَهُ مُوسَى : ﴿ فَأَذْهَبَ ﴾ يا سامري من بين الناس ، ﴿ فَإِنَّكَ لَكِ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ﴾ ، أي فإن قولك لا مساس ثابت لك في مدة حياتك لا ينفك عنك ، فكان يصيح بأعلى صوته : لا مساس ، أي إني لا أؤمن ولا أؤمن ، وإذا مسته أحدهم أخذت الحمى الماس والممسوس ، فكان إذا أراد أحد أن يمسه صاح خوفاً من الحمى ، وقال : لا مساس . وحرم موسى عليهم مكالمته ، ومبايعته ، وغيرها مما يعتاد جريانه فيما بين الناس ، فكان يهيم في البرية مع السباع والوحوش ، ويقال : إن موسى هم يقتل السامري ، فقال الله تعالى : ﴿ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ سَخِي ﴾ . ﴿ وَإِنَّ لَكَ مَوْجِداً ﴾ لعذابك في الآخرة ﴿ لَنْ تُخْلَفَهُ ﴾ .

قرأ أهل المدينة والكوفة ، بفتح اللام أي لن يخلفك الله ذلك الوعد . وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو والحسن بكسر اللام ، أي لن تجد للوعد خلفاً ولن يتأخر عنك . ﴿ وَأَنْظُرْ إِلَيْكَ إِلَهَكَ الَّذِي ظَلَمْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ ، أي الذي أقمت عابداً على إلهك ثم ﴿ لَنُحَرِّقَنَّهُ ﴾ بالنار . ويؤيده قراءة «لنحرقته» بضم النون ، وسكون الحاء أو «لنبردنه» بالمبرد ، ويعضده قراءة أبي جعفر ، وابن محيصن «لنحرقته» بفتح النون ، وضم الراء ، أي لنبردنه بعد أن أحميه بالنار ، حتى لا يهان على المبارد . ﴿ ثُمَّ لَنَنْبِقَنَّ فِي أَلْيَسَ سَمًا ﴾ أي لنذريته في هواء البحر ذرواً إذا صار رماداً ، أو مبروداً ، كأنه هباء . ولقد فعل موسى عليه السلام ذلك كله حيثئذ ، فلما فرغ موسى من إبطال ما

ذهب إليه السامري، عاد إلى بيان الدين الحق فقال: ﴿إِكْمًا إِلَهُكُمْ اللَّهُ﴾ أي إنما معبودكم المستحق للعبادة الله، ﴿الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي لا معبود لشيء من الأشياء موجود، ﴿إِلَّا هُوَ﴾ وحده من غير أن يشاركه شيء من الأشياء. وقرئ الله لا إله إلا هو الرحمن رب العرش، ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقٌ وَمَا قَدَسَبَّحُ﴾، أي وسع علمه كل شيء فيعلم من يعبده ومن لا يعبد. ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ﴾، أي نقص عليك يا أشرف الخلق - من الحوادث الماضية الجارية على الأمم الخالية - قصاً مثل ذلك القصص المارّة، زيادة في معجزاتك، وليكثر الاعتبار للمكلفين بها في الدين. ﴿وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾ أي ولقد أعطيناك من عندنا قرآناً مشتملاً على هذه الأخبار. ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ﴾ أي عن ذلك الذكر، ﴿فَلَنُكَفِّرَنَّ﴾ أي المعرض عنه، ﴿بِمَحْوِلِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ ﴿وَنُكَفِّرَنَّ﴾ أي عقوبة ثقيلة، ﴿خَلِيلَيْنِ فِيهِ﴾ أي في حمل العقوبة، ﴿وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا﴾، أي بشس لهم حملاً عقوبتهم، أو بشس ما حملوا على أنفسهم من الإثم كفراً بالقرآن. ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾، النفخة الثانية.

قرأ الجمهور بالياء المضمومة، وفتح الفاء، وقرأ أبو عمرو بنون مفتوحة، وضم الفاء، على إسناد النفخ إلى الأمر به تعظيماً له، وقرئ بالياء المفتوحة، والضمير لله تعالى، أو لإسرافيل، وإن لم يجر ذكره لشهرته. ﴿وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي المشركين، ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي يوم إذ ينفخ في الصور ﴿زُفْرًا﴾ أي زرق العيون، سود الوجوه، لأن زرقه العيون أبغض ألوان العين إلى العرب، أو عمياً، لأن حدقة الأعمى تزرق، أو عطاشاً لأنهم من شدة العطش، يتغير سواد عيونهم حتى تزرق، أو طامعين فيما لا ينالونه. ﴿يَتَخَفَتُونَ يَتَنَبَّهُونَ﴾، أي يقول بعضهم لبعض بطريق المخافتة لما يملأ صدورهم من الرعب، ﴿إِنْ لَيْتُمْ إِلَّا أَشْرًا﴾ أي ما مكثتم في القبور إلا عشرة أيام، لأنهم يرون من شدة أهوال ذلك اليوم، ما يقلل ذلك في أعينهم، فهم يحسبون أنهم ما لبثوا في القبور إلا عشرة أيام، وهم حين يشاهدون البعث الذي كانوا ينكرونه في الدنيا لا يتماثلون من أن يقولوا ذلك، اعترافاً به، وتحقيقاً لسرعة وقوعه، كأنهم قالوا قد بعثتم، وما لبثتم في القبور، إلا مدة يسيرة. ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ﴾ في ذلك اليوم أي ليس كما قالوا. ﴿إِذْ يَقُولُ آمَنَّا بِطَرِيقَةٍ﴾ أي أصوبهم رأياً ﴿إِنْ لَيْتُمْ﴾، أي ما مكثتم في القبور، ﴿إِلَّا يَوْمًا﴾، ونسبة هذا القول إلى أفضلهم عقلاً لكونه أدل على شدة الهول. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ﴾ أي يسألك يا أشرف الخلق، مشركو مكة على سبيل الاستهزاء، أو بنو ثقيف، ﴿عَنِ الْجِبَالِ﴾ أي عن أمر الجبال كيف تكون يوم القيامة، ﴿فَقُلْ يَنْصِبُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾، أي يصير الجبال كالرمل، ثم يرسل عليها الرياح، ﴿فَيَذَرُهَا﴾ أي فيترك الأرض بعد قلع الجبال، ﴿قَاعًا﴾ أي مستوياً ﴿صَفْصَفًا﴾ أي ملساء لا نبات فيها، ﴿لَا تَرَى فِيهَا﴾ أي الأرض ﴿عِوَجًا﴾ أي لا تدرك فيها انخفاصاً ﴿وَلَا أَمْتًا﴾ أي نتوءاً يسيراً. ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ﴾ أي يوم إذ نسفت الجبال، يتبع الناس

صوت الداعي إلى المحشر بعد القيام من القبور، فيقبلون من كل أوب إلى جهته. والراجع أن الداعي: جبريل، والنافع: إسماعيل، ﴿لَا يَوَجَّحُ لَكَ﴾، أي لا يعدل الداعي عن أحد بدعائه، بل يحشر الكل.

﴿وَحُشِّنَتِ الْأَنْفُوسُ﴾، أي مكنت ﴿لِلرَّحْمَنِ﴾، أي لهيبة الرحمن. ﴿فَلَا تَسْمَعُ﴾، يا أشرف الخلق، ﴿إِلَّا هَمْسًا﴾، أي وطأ خفياً كوطء الإبل - وهو خفق أقدامهم في مشيها إلى المحشر - وهذا قول ابن عباس، والحسن، وعكرمة، وابن زيد. ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَخَّصَ لَهُ قَوْلًا﴾ أي يوم إذ يتبعون الداعي، لا تنفع الشفاعة أحداً من الخلق، إلا شخصاً أذن لأجله في أن يشفع له، وقبل منه قولاً واحداً من أقواله، وهو شهادة «أن لا إله إلا الله»، بأن مات على الإسلام وإن عمل السيئات، وهذه الآية من أقوى الدلائل على ثبوت الشفاعة في حق الفساق وهي نافعة لهم: ﴿بَعَثَ﴾، أي الرحمن ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾، أي المتبعين للداعي وهم الخلق جميعهم، ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي يعلم ما مضى من أحوالهم وما بقي منها، ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ﴾، أي بما بين أيديهم وما خلفهم ﴿عِلْمًا﴾ ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾، أي ذلت المكلفون لله تعالى ذل الأسارى في يد الملك القهار. ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾، أي خسر من أشرك بالله ولم يتب ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾، أي بعضاً من الصالحات وهو الفرائض، ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾، فإن الإيمان شرط في الصحة والقبول. ﴿فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا﴾ أي منعا من الثواب، ﴿وَلَا هَضْمًا﴾ أي نقصاً من ثوابه.

وقال أبو مسلم: الظلم: نقص من الثواب، والهضم: عدم تمام حقه من التعظيم، لأن الثواب مع كونه من اللذات، لا يكون ثواباً، إلا إذا قارنه التعظيم. فنفى الله تعالى عن المؤمنين كلا الأمرين.

وقرأ ابن كثير: «فلا يخف» بالجزم على النهي، أي فليأمن فالتنهي عن الخوف والأمر بالأمن. ﴿وَكُنَّا لَكَ﴾، ومثل إنزال هذه الآيات، ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾، أي القرآن كله ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ ليفهمه العرب، ﴿وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ﴾، أي وكثرنا في القرآن نوعاً من الوعيد، ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾. أي لكي يتقوا الكفر والفواحش. ﴿أَوْ يُحِثُّ﴾، أي القرآن ﴿لَهُمْ ذِكْرًا﴾. أي اتعاضاً يدعوههم إلى الطاعات، وفعل ما ينبغي، فإن لم يحصل التقوى، فأقل ما يحصل أن يحدث القرآن لهم شرفاً وصيناً حسناً. ﴿فَقُلْ عَلَى اللَّهِ﴾ أي تنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته، وصفاته، وأفعاله. ﴿أَلَمَّا لَكَ﴾، النافذ أمره ونهيه، ﴿الْحَقُّ﴾، أي الثابت في ملكه. ﴿وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾. أي ولا تستعجل يا أشرف الخلق بقراءة القرآن، من قبل أن يفرغ جبريل من قراءة القرآن عليك. كان رسول الله ﷺ، إذا ألقى إليه جبريل الوحي، يتبعه عند تلفظ كل حرف، وكل كلمة، لكمال اعتنائه بالحفظ، فنهى عن ذلك، وأمر باستزادة العلم من الله تعالى فقيل: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ أي فهماً لإدراك حقائقه، فإنها غير متناهية.

روى الترمذي، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم انفعني بما صلمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علماً والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار»^(١). وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية، قال: اللهم زدني علماً و يقيناً. ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ﴾، أي وصيئناه أن لا يأكل من الشجرة، ﴿مِن قَبْلُ﴾، أي من قبل أكله منها، ﴿فَنَسِيَ﴾ عهدنا وأكل منها.

وقرىء «فَنَسِيَ» بالبناء للمجهول، وبتشديد السين، أي فنساه الشيطان. ﴿وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾. أي تصميماً على الاحتياط في كيفية الاجتهاد. فهو إنما أخطأ في الاجتهاد، أو لم نجد له عزماً على الذنب فإنه أخطأ ولم يتعمد، وهذا أقرب إلى المدح، فـ «عزماً» مفعول به، و «له» حال منه، أو متملق بـ «نجد»، أو بـ «عزماً» ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾، أي واذكر ما وقع في ذلك الوقت منا ومنه، حتى يتبين نسيانه لك، وفقدان صبره عما نهيناه عنه، ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾، رئيسهم ﴿أَبَى﴾، أي أظهر الإباء، ﴿فَقُلْنَا﴾ عقب ذلك: ﴿يَتَّعَدُمُ إِنَّ هَذَا﴾ الذي تكبر عليك، ﴿عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ﴾ حواء، لأن إبليس رأى آثار نعم الله تعالى، في حق آدم عليه السلام، فإنه كان شاباً عالماً وإبليس كان شيخاً جاهلاً فأثبت فضله بفضيلة أصله، وهو النار. وبينها وبين أصل آدم وهو الماء، والتراب، عداوة فثبتت تلك العداوة. ﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكَ﴾، بوسوسته ﴿مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾. أي فتعبد ففي طلب القوت فذلك على الرجل دون المرأة.

روي أنه هبط إلى آدم نور أحمر وكان يحرق عليه ويمسح العرق عن جبينه. ﴿إِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فِيهَا﴾ أي الجنة، ﴿وَلَا تَعْرَىٰ﴾ ﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ﴾، أي لا تعطش ﴿فِيهَا وَلَا تَبْغَىٰ﴾، أي لا يصيبك حر الشمس، أو تعرق.

فالجوع: ذل الباطن. والعري: ذل الظاهر. والظما: حر الباطن. والضحو: حر الظاهر. فنفى الله عن ساكن الجنة ذل الظاهر والباطن، وحر الظاهر والباطن.

وقرأ نافع، وأبو بكر، و «إنك» بكسر الهمزة استئناف أو عطف على «أن» الأولى. والباقون بفتحها عطف على «أن لا تجوع». ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ﴾، أي أنهى إليه وسوسته، ثم بين الله صورة الوسوسة بقوله تعالى: ﴿قَالَ يَتَّعَدُمُ هَلْ أَتَاكَ عَلَى شَجَرَةٍ أَخْلَدَ وَمَنْ لَا بَيْتَ﴾. أي لا يزول ولا يختل، أي هل أدلك على الشجرة التي من أكل منها خلد، ولا يموت أصلاً ودام ملكه، إما على حاله، أو على أن يصير ملكاً. ﴿فَأَكْكَلَا مِنْهَا﴾، أي الشجرة ﴿فَبَدَّتْ

(١) رواه الترمذي في كتاب الدعوات، باب: ١٢٨، وابن ماجه في المقدمة، باب: الانتفاع بالعلم والعمل به.

لَمَّا سَوَّاهُمَا ﴿١٠٠﴾ ، أي ظهرت فروجهما لكل منهما ، بسبب تساقط حلل الجنة عنهما لما أكلتا من الشجرة . ﴿ وَكَفَقَا يَنْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾ أي شرعا يلزقان ورق التين بعضه ببعض ، لأجل ستر عوراتهما ، كلما ألزقا بعضه ببعض تساقط . ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ ﴾ ، بأكله من الشجرة أي خالف آدم نهي ربه ، لأنه اعتقد أن النهي عن شجرة معينة ، وأن غيرها ليس منها عنه ﴿ فَفَوَّكُهَا ﴾ . أي خاب من نعيم الجنة فلم يصب بأكله من الشجرة ما أراد ، لأنه إنما أكل منها ليصير ملكه دائماً ، فلما أكل زال ملكه ، وخاب سعيه . ﴿ ثُمَّ أَمْنَيْنَاهُ رَبَّهُ ﴾ أي قرّبه بالتوفيق للتوبة ، ﴿ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ ، أي قبل توبته حين تاب هو وزوجته ، ﴿ وَهَدَىٰ ﴾ إلى الثبات على التوبة والتمسك بأسباب العصمة . ﴿ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ أي انزلا يا لآدم وحواء من الجنة إلى الأرض ، ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ فالخطاب لآدم وحواء ولإبليس . وقيل : مع آدم ، وذريته قاييل وأقيلما ، ﴿ فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى ﴾ ، أي فإن ياتكم يا ذرية لآدم مني دلالة من كتاب ورسول ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ ﴾ ، أي دلاتي ﴿ فَلَا يَضِلَّ ﴾ في الدين والدنيا ﴿ وَلَا يَشْقَى ﴾ ، بسبب الدين فيها وفي الآخرة . ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي ﴾ ، أي عن الهدى الداعي إلي ، ﴿ فَإِنَّ لَهُ ﴾ ، في الدنيا ، ﴿ مَعِيشَةً ضَنْكًا ﴾ . أي ضيقة ، وهي معيشة الكافر فإنه يكون حريضاً على الدنيا للزيادة أبداً ، فحالته مظلمة ، لأن مطامح نظره مقصورة على أمتعة الدنيا ، وهو خائف من انتقاصها . أما المسلم فهو يعيش في الدنيا عيشاً طيباً لتوكله على الله تعالى ، فإن المؤمن الطالب للآخرة يوسع ببركة الإيمان . ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ ﴾ أي المعرض عن الأدلة ، ﴿ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴾ ، أي فاقد البصر أي فإذا خرج هو من القبر خرج بصيراً ، فإذا سبق إلى المحشر عمي ، فإذا دخل النار زال عماه ، ليرى محله وحاله . ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴾ في الدنيا وعند البعث ؟ ﴿ قَالَ كَذَلِكَ ﴾ ، أي مثل ذلك فعلت أنت . ثم فسر به بقوله تعالى : ﴿ أَتَنَكَّاهُ أَتَيْنَا ﴾ أي دللنا في الدنيا واضحة بحيث لا تخفى على أحد ، ﴿ فَتَيْنَاهَا ﴾ أي تركتها ، ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ أي مثل تركك آياتنا في الدنيا ﴿ الْيَوْمَ نُنَسِّي ﴾ . أي ترك في العذاب جزءاً وفاقاً ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ أي مثل ذلك الجزاء الموافق للجنانية ، ﴿ فَنَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ ﴾ ، بالانهماك في الشهوات ، ﴿ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ﴾ ، بل كذبها ، ﴿ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشدُّ وَأَلَمُّ ﴾ ، من عذاب الدنيا وعذاب القبر . ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبُّهُمْ كَمَ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ ﴾ ، أي أغفلوا ، فلم يفعل الهداية لهم كثرة إهلاكنا للقرون الأولى .

وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي : أفلم نهذب بالنون ، أي أفلم نبين لأهل مكة بياناً يهتدون به كثرة من أهلكنا من القرون الماضية من أصحاب الحجر ، وثمود ، وقريبات قوم لوط . ﴿ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ ﴾ ، حال من الضمير لهم ، أي حال كون هؤلاء القريش ماشين في منازل تلك القرون إذا سافروا إلى الشام مشاهدين لآثار هلاكهم . ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ أي الإهلاك ﴿ لَآيَاتٍ ﴾ ظاهرة الدلالة على الحق ، ﴿ لِأُولِي الْأَلْبَانِ ﴾ . أي لأهل العقول الناهية عن القبائح . ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ ﴾ ،

وهي عدة بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الآخرة لحكمة تقتضيه. ﴿لَكَانَ﴾ أي الإهلاك بجناياتهم، ﴿لِإِذَاكَ﴾ أي لازماً لهم بحيث لا يتأخر عن جناباتهم ساعة. ﴿وَلَجَلٌ مُّسِيٌّ﴾ عطف على كلمة أي ولولا أجل مسمى، لعذابهم يوم القيامة، لما تأخر عذابهم أصلاً، ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ أي لا يضطرب قلبك يا أكرم الرسل، لما صدر منهم من الأذى، بالشتن والتكذيب، فيما تدعيه من النبوة. فقالوا: إن محمداً ساحر، أو مجنون، أو شاعر، أو غير ذلك. فهذه الآية غير منسوخة. ﴿وَسَيَحْمَدُ رَبُّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ﴾ أي ساعاته. ﴿فَسَبِّحْ وَاطَّرَافِ النَّهَارِ﴾.

عطف على محل من «آناء» المنصوب بـ «سبح» المقرون بالفاء الزائدة، أو عطف على «قبل»، أي في طرفي نصفه، أي في الوقت الذي يجمع الطرفين، وهو وقت الزوال، فهو نهاية للنصف الأول، وبداية للنصف الثاني، أي اشتغل بتنزيه الله تعالى في هذه الأوقات عما ينسبونه إليه تعالى مما لا يليق به، حامداً له على ما يميزك بالهدى. أو المعنى صل وأنت حامد لربك على كمال هدايته إليك، صلاة الصبح وصلاة العصر، وصلاة المغرب، والعشاء، وصلاة الظهر. ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾. رجاء أن تنتفع بذلك وترضي به نفسك.

وقرأ الكسائي، وأبو بكر، عن عاصم، بضم التاء أي لعلك تعطى ما يرضيك. ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ أي لا تطل نظرهما، ﴿إِلَّا مَا مَتَّعْنَا﴾ أي الذنبا، ﴿بِهِ أَزْوَاجًا﴾ أي أصنافاً ﴿مِنْهُمْ﴾ أي الكفرة من بني قريظة والنضير. ﴿زَهْرَةً لِّلْغُيُورِ الدُّنْيَا﴾ أي زيتها بدل من «أزواجاً»، أو حال من «ما» الموصولة، أو من «الهاء» في «به». ﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ أي لنعذبهم في الآخرة بسببه أو لنجعل ذلك فتنة لهم، بأن يزيدوا بذلك طغياناً ﴿وَرَزَقْنَاكَ خَيْرَ وَاقِعٍ﴾. أي ما أوتيته من يسير الدنيا إذا قرنته بالطاعة، خير لك من حيث العاقبة. أبقى لأن أموالهم الغالب عليها الفصص، والسرقة، فالحلال خير وأبقى.

قال أبو رافع: نزل ضيقاً بالنبي ﷺ، فبعثني إلى يهودي لبيع أو سلف، فقال: والله لا أفعل ذلك إلا برهن، فأخبرته ﷺ بقوله، فأمرني أن أذهب بدرعه الحديد إليه، فنزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾. وقال أبو مسلم: أي لا تأسف على ما فاتك مما نالوه من حظ الدنيا، فالذي نهى عنه الأسف لا النظر. ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ﴾ أي أهل دينك ﴿بِالصَّلَاةِ﴾، لئلا يهتوا بأمر المعيشة، ولا يلتفتوا لفت أرباب الثروة. ﴿وَأَسْطِرْ عَيْنًا﴾، أي على مشاقها وثاير عليها غير مشغول بأمر المعاش. ﴿لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا﴾، أي لا تكلفك أن ترزق نفسك ولا أهلك. ﴿فَنَحْنُ رَزَقُوكَ﴾ وإياهم، ففرغ بالك بأمر الآخرة ﴿وَالْمَعِيشَةَ لِلتَّقْوَىٰ﴾ أي العاقبة الجميلة لأهل تقوى الله تعالى. ﴿وَقَالُوا﴾ أي مشركو مكة: ﴿لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّنَا﴾، أي هلا يأتينا محمد بآية تدل على صدقه في دعوى النبوة، وبآية مما اقترحناها. قال تعالى رداً عليهم: ﴿أَوَلَمْ يَأْتِهِمُ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ﴾ أي ألم يكفهم اشتغال القرآن على بيان ما في التوراة، والإنجيل، وسائر الكتب

السمائية في كونه آية دالة على صدق محمد، حتى طلبوا غيرها، فإن في الصحف الأولى : بشارة بصفة محمد، ونبوته، وبعثته، وأنباء الأمم الماضية، وإهلاكهم بتكذيب الرسل ووجود الآيات. ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ ﴾ ، أي ولو أنا أهلكنا أهل مكة في الدنيا بعذاب مستأصل من قبل مجيء محمد اليهم بالقرآن، ﴿ لَقَالُوا ﴾ يوم القيامة : ﴿ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا ﴾ أي لم لم تُرسل إلينا في الدنيا، ﴿ رَسُولًا ﴾ مع كتاب، ﴿ فَتَنِّعَ إِلَيْنِكَ ﴾ ، أي فنطيع رسولك ونؤمن بكتابك ﴿ مِّن قَبْلِ أَنْ نُنْزِلَ ﴾ ، أي أن يحصل لنا الذل بالعذاب في الدنيا ﴿ وَنَحْزَنَ ﴾ (١٧٦) . أي أن يحصل لنا الفضيحة بدخول النار اليوم، ولكننا لم نهلكهم قبل إتيان البينات، فانقطعت معذرتهم، فعند ذلك قالوا : ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ، فَكَذَّبْنَا ، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ [الملك : ١٩] .

روي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ : «يخرج على الله تعالى يوم القيامة ثلاثة : الهالك، في الفترة يقول لم يأتي رسول ولا كنت أطوع خلقك لك، والمغلوب عقله، يقول : لم تجعل لي عقلاً أنتفع به، ويقول الصبي : كنت صغيراً لا أعقل، فترفع لهم نار، ويقال لهم : ادخلوها، فدخلها من كان في علم الله أنه سعيد، ويبقى من في علمه أنه شقي، فيقول الله تعالى لهم : عصيتم اليوم، فكيف برسلي لو أنوكم» .^(١) ﴿ قُلْ ﴾ لأولئك الكفرة المتمردين : ﴿ كُلُّ ﴾ أي كل واحد منا ومنكم ﴿ مُتَرَبِّصٌ ﴾ أي منتظر لما يؤول إليه أمرنا وأمركم . إما قبل الموت : بسبب الأمر بالجهاد، أو بسبب ظهور القوة، وإما بالموت : فإن كل واحد من الخصمين ينتظر موت صاحبه . وإما بعد الموت : بظهور أمر الثواب والعقاب، فيظهر على المحق أنواع كرامة الله تعالى، وعلى المبطل أنواع إهانة . ﴿ فَرِيقٌ ﴾ . وقرئ «فتمتعوا» . ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ ﴾ ، عن قريب بوعد من الله لا خلف فيه، ﴿ مِّنْ أَصْحَابِ الْأَصْرَاطِ السَّوِيَّ ﴾ أي العدل . وقرئ «السواء» أي الوسط الجيد . وقرئ «السوء»، و «السوأي»، و «السوي»، تصغير السوء ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْإِنْتِزَاجِ ﴾ إليه أنحن أم أنتم؟ وهذا تهديد الكفار .

سورة الأنبياء

مكية، مائة واثنان وعشرة آية، ألف ومائة وثلاثون كلمة، أربعة آلاف وثمانمائة وستون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾، أي قرب من كفار قريش وقت حساب أعمالهم الموجبة للعقاب، فإن كل آت قريب، وإن طالَّت أوقات ترقبه، ﴿ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾، أي والحال أنهم منكرون للحساب، لا يتفكرون في عاقبتهم، مع اقتضاء عقولهم أنه لا بدَّ من جزاء المحسن والمسيء، ﴿ مُعْرِضُونَ ۝١ ﴾. عن الآيات المنيهة لهم عن سنة الغفلة. ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ ﴾، أي من جزء نازل من القرآن ينبههم عن الغفلة أتم تنبيه، ﴿ قِنْ رَيْبِهِمْ ﴾، متعلق بـ «يأتيهم»، ﴿ تُخَدِّثُ ﴾ أي متجدد تنزله آية بعد آية، وسورة بعد سورة، بحسب اقتضاء الحكمة.

قرأ ابن أبي عبلة «محدث» بالرفع صفة له «محل» ذكر، ﴿ إِلَّا أَسْمَعُوهُ وَمَنْ يَلْعَبُونَ ۝٢ ﴾. أي والحال أنهم يهزأون. ﴿ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾، حال من واو «يلعبون». والمعنى: ما يأتيهم ذكر من ريبهم محدث في حال من الأحوال، إلا حال استماعهم إياه مستهزئين به حال كون قلوبهم غافلة عن معناه، لفرط إعراضهم عن النظر في الأمور وعن التفكير في العواقب.

وقرأ ابن أبي عبلة «لاهيّة» بالرفع خبر ثان، أو خبر مقدم ﴿ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴾، أي بالغوا في إخفاء التناجي، وجعلوه بحيث لا يفطن أحد لتناجيهم، ﴿ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بدل من واو «أسروا»، أو مبتدأ وخبر «أسروا النجوى». والمعنى: وهم أسروا النجوى، فوضع المظهر موضع المضمّر تسجيلاً على فعلهم بأنه ظلم، ﴿ هَذَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِمَّنْ لَكُمْ أَفْتَاتُوكَ السِّحَرَ وَأَنْتَ تَجِيرُونَ ۝٣ ﴾ فـ «هل» بمعنى النفي، والهمزة للإنكار، والفاء للعطف على مقدّر يقتضيه المقام، و «أنتم» حال من فاعل «تأتون» مؤكدة للاستبعاد، فالجملتان الاستفهاميتان في محل نصب، على أنهما محكيّتان للنجوى، لأنها في معنى القول. والمعنى: ما محمد إلا بشرٌ من جنسكم، فكيف يختص عنكم بالرسالة؟ وما أتى به سحر، أعلمون ذلك فتحضرونه على وجه القبول والحال أنكم تبصرون بأعينكم أنه آدمي مثلكم، وأن ما ظهر منه من نوع السحر. ﴿ قَالَ ﴾ أي محمد وهو حكاية من الله لقول رسوله، وهذا قراءة حمزة والكسائي وحفص، عن عاصم.

وقرأ الباقر «قل» - على الأمر للرسول ﷺ - : ﴿بَلَىٰ يَكْفُرُ الْقَوْمُ﴾ ، الكائن ﴿فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ ، سواء كان سراً أم جهراً ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿١﴾ فيجازيهم بأقوالهم وأفعالهم .
﴿بَلَىٰ قَالُوا أَضَلَّكُم بَلَىٰ أَفْتَرْتُم بَلَىٰ هُوَ شَرٌّ قَبْلَنَا يَأْتِيَنَّ﴾ .

وهذا متصل بقوله تعالى ﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ﴾ ، فإن الظالمين لم يقتصروا على قولهم في حقه ﷺ هل هذا إلا بشر ، وفي حق ما ظهر على يده من القرآن أنه سحر ، بل قالوا : ما أتنا به محمد أباطيل أحلام كاذبة رآها في النوم ، بل اختلق محمد ما أتنا به من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل ، بل محمد هو شاعر ، فما أتى به كلام يخيّل للسامع معاني لا حقيقة لها ، ويرغبه فيها ، فترتيب كلامهم كأنهم قالوا : ندعي أن كون محمد بشراً مانع من كونه رسولاً لله ، فإن سلمنا أنه غير مانع فلا نسلم أن هذا القرآن معجز ، فإن ساعده على أن فصاحته خارجة عن مقدور البشر . قلنا : لم لا يجوز أن يكون ذلك سحراً وإن لم تساعده فصاحته عليه ، فإن ادعينا كونه في غاية الركاكة ، قلنا : إنه أضغاث أحلام .

وإن ادعينا أنه متوسط بين الركاكة والفصاحة ، قلنا : إنه افتراء ، وإن ادعينا أنه كلام فصيح ، قلنا : إنه من جنس فصاحة سائر الشعراء . وعلى هذه التقديرات فإنه لا يثبت كونه معجزاً ولا يثبت كون محمد رسولاً لله تعالى ، وإن لم يكن كما قلنا ، بل كان رسولاً من الله تعالى ، فليأتنا بآية ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا نُوحًا الْأَوَّلُونَ﴾ ﴿٢﴾ أي بآية كائنة مثل الآية التي أرسل بها الأولون ، كاليد ، والعصا والناقة ، ونظائرها ، حتى نؤمن به . قال الله تعالى مجيباً لهم : ﴿مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ﴾ ، أي قبل مشركي مكة ، ﴿مِنْ قَرِينٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ ، بإهلاك أهلها لعدم إيمانهم بعد مجيء ما اقترحوه من الآيات ، ﴿أَفَهُمْ يُخْشَوْنَ﴾ ﴿٣﴾ أي الأمم المهلكة لم يؤمنوا عند إعطاء ما اقترحوه من الآيات ، أهم لم يؤمنوا ، فهؤلاء يؤمنون لو أعطوا ما اقترحوا مع كونهم أشدّ عتواً من أولئك . ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا﴾ ، أي وما أرسلنا إلى الأمم قبل إرسالك إلى أمك ، إلا رجالاً مخصوصين من أفراد جنسك ، متأهلين للإرسال ، ولم يكونوا ملائكة ، ﴿نُوحِي إِلَيْهِمْ﴾ بواسطة الملك ، كما نوحى إليك من غير فرق .

وقرىء «يوحى إليهم» بالياء على صيغة المبني للمفعول . ﴿فَتَلَوْنَا﴾ أيها الجهلة ﴿أَهْلَ الْأَنْكَبِ﴾ ، أي أهل الكتاب التوراة والإنجيل ، فإنهم يخبرونكم بحقيقة الحال ليزول شككم ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَقْلُوبُونَ﴾ ﴿٤﴾ أن الرسل بشر فأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديقكم للذين آمنوا بمحمد ﷺ . ﴿وَنَاجَمَتْنَهُمْ﴾ ، أي الرسل ﴿جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾ ، أي وما جعلناهم جسداً مستغنياً عن الأكل والشرب ، بل محتاجاً إلى ذلك لتحصيل بدل ما يخرج منه ﴿وَمَا كَانُوا﴾ أي الرسل ﴿خَلْدِينَ﴾ ﴿٥﴾ . في الدنيا بل يموتون كغيرهم لأن عاقبة التحلل هو الفناء . ﴿ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ﴾ أي ثم صدقناهم في الوعد الذي وعدناهم بإهلاك من كذبهم ، ﴿فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ﴾

ممن يصدقونهم ﴿وَأَهْلَكْنَا الشَّرَفِينَ﴾ ١٠. أي المجاوزين للحدود في الكفر، بعداب الاستئصال في الدنيا. ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ﴾ يا معشر قريش، ﴿كِتَابًا﴾ أي قرآنًا ﴿فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ أي فيه ما يوجب الثناء عليكم، لكونه بلسانكم وفيه موعظتكم، ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ١١؟ أي ألا تفكرون فلا تعقلون؟ إن ذلك الكتاب شرفكم، وسبب اشتهاركم لكونه نازلًا بينكم على لسان رسول منكم. ﴿وَكَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَبْلِكَ كَانَتْ ظَالِمَةً﴾ أي وكثيراً كسرنا من أهل قرية كانوا كافرين بآيات الله، بأن قتلوا بالسيوف، ﴿وَأَفْسَأْنَا بَعْدَهَا﴾ أي بعد إهلاك أهلها ﴿قَوْمًا آخَرِينَ﴾ ١٢ أي ليسوا منهم نسباً، ولادنياً فسكنوا ديارهم. ﴿فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسَاسِنَا﴾ أي أدركوا عذابنا الشديد ﴿إِذَا هُمْ بِهَا﴾ أي القرية ﴿يَرْكُضُونَ﴾ ١٣ أي يهربون مسرعين، فقيل لهم - بلسان الحال أو بلسان المقال -: ﴿لَا تَرْكُضُوا﴾ أي لا تهربوا، ﴿وَارْجِعُوا إِلَيَّ مَا أَتَرَفْتُمْ﴾ أي أنعمتم ﴿فِيهِ﴾ من العيش والحال الناعمة، ﴿وَمَسْكِينِكُمْ﴾ التي كنتم تفتخرون بها، ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ١٤. أي لكي يسألكم الوافدون عطاياكم، إما لأنهم كانوا أسخياء يتفقون أموالهم رثاء الناس، أو كانوا بخلاء، فقيل لهم ذلك، نهكماً إلى تهكم. ﴿قَالُوا﴾ لما أيقنوا بنزول العذاب: ﴿يَوَيْلَنَا﴾ أي هلاكنا، ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ ١٥. أي بقتل نبينا. ﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ﴾ أي قولهم، أي فلم يزالوا يكررون هذه الكلمة فلم ينفعهم ذلك، ﴿حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَسِيدًا﴾ أي مثل الزرع المحصود بالمناجل في استئصالهم، ﴿خَالِدِينَ﴾ ١٦. أي ميتين لا يتحركون أي أنهم أهلكوا بالعذاب، حتى لم يبق لهم حس، ولا حركة، وجفوا كما يجف الحصيد، وخمدوا كما تخمد النار.

وهذه قصة أهل قرية في جهة اليمن - يقال لها: حضور بفتح الحاء وبالضاد المعجمة - بعث الله لهم نبياً وهو موسى بن ميثا، بن يوسف، بن يعقوب، وكان قبل موسى بن عمران، فقتلوا ذلك النبي ﷺ، فسلط الله عليهم بختنصر. كما سلطه الله على أهل بيت المقدس، فلما علموا أنهم مدركون، خرجوا هاربين، فقالت لهم الملائكة استهزاء ﴿لَا تَرْكُضُوا﴾ الخ. فرجعوا، فقتلهم جميعاً ولم يترك فيهم عيناً تطرف. فلما رأوا القتل فيهم أقرؤا بذنوبهم وندموا وقالوا: ﴿يَا وَيْلَنَا﴾ أي يا ويل، احضر فهذا وقتك، ولم ينفعهم هذا الندم كقوله تعالى: ﴿قَلَّمَ يَدَ يَتَّبِعُهُمْ إِنَّمَا نُهُمْ﴾. ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَئِيْمِينَ﴾ ١٧. أي وما سوينا هذا السقف المرفوع، وهذا المهاد الموضوع، وما بينهما من العجائب، التي لا تحصر أنواعها خالية عن الحكم، كما تسوي الجابرة سقوفهم وفروشهم للعب، وإنما سويناها لغوائد دينية، ودنيوية، ليتفكر المتفكرون فيها، ويستدلوا بها إلى معرفتنا، وللمنافع التي لا تحصى. ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَنْخِذَ هَؤُلَاءِ﴾ أي يلعب به ﴿لَأَخْذُنَهُ مِنْ لَدُنَّا﴾ أي من جهة قدرتنا مما يليق بشأننا من المجردات، لا من الأجسام المرفوعة، والأجرام الموضوعة. لكن يستحيل إرادتنا له لمنافاته الحكمة، فيستحيل اتخاذنا له قطعاً، ﴿إِنْ كُنَّا فَعَلِينَ﴾ ١٨ اتخذ اللهو أردناه لكننا لم نرده فلم نتخذه، ويجوز أن

تكون «إن» نافية، أي ما كنا فاعلين اتخاذ اللهو لعدم إرادتنا به. ﴿بَلْ تَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ﴾، أي يذهب بالكلية، كما فعلنا بأهل القرى المحكية، ﴿فَإِذَا هُوَ﴾ أي الباطل ﴿زَاهِقٌ﴾ أي ذاهب بالكلية وهذا انتقال من إرادة اتخاذ اللهو إلى تنزيه ذاته تعالى، كأنه تعالى قال: سبحاننا أن نريد اتخاذ اللهو، بل شأننا بمقتضى حكمتنا، أن نغلب اللعب بالجذ، ونخصص الباطل بالحق. والمقصود من هذه الآية، تقرير نبوة محمد ﷺ ورد على منكريها، لأنه تعالى أظهر المعجزة عليه ﷺ فإن كان محمد كاذباً كان إظهار الله المعجزة عليه من باب اللعب، وذلك منفي عنه تعالى، وإن كان صادقاً فهو المطلوب، وحينئذ يفسد كل ما ذكره من المطاعن، ﴿وَلَكُمْ أَلْوَيْلٌ﴾ أي ولكم يا كفار مكة شدة العذاب، ﴿يَسْتَأْذِنُونَ﴾. أي من أجل قولكم بتكذيب الرسول ﷺ، ونسب القرآن إلى أنه سحر وأضغاث أحلام، إلى غير ذلك من الأباطيل. وهذه الآية دالة على أن إهلاك الله أهل القرية لتكذيبهم الرسل عدل منه تعالى، ومجازاة على ما فعلوا. ﴿وَلَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، فهو تعالى منزّه عن طاعتهم، لأنه تعالى هو المالك لجميع المحدثات ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ﴾ أي والملائكة مع كمال شرفهم، ونهاية جلالهم، ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ أي لا يتعظمون عن طاعته تعالى، ولا يعدّون أنفسهم كبيراً فكيف يليق بالبشر مع نهاية الضعف، التمرد عن طاعته، ﴿وَلَا يَسْتَحِيرُونَ﴾. أي لا يسأمون ولا يتعبون. ﴿يَسْجُدُونَ لِلَّهِ وَالنَّهَارَ لَا يَقْرَءُونَ﴾. أي يترهونه تعالى في جميع الاوقات، فكما أن اشتغالنا بالتنفس لا يمنعنا من الكلام، فكذا اشتغالهم بالتسبيح لا يمنعهم من سائر الأعمال. ﴿أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ﴾. ف «أم» بمعنى: بل، والهمزة، ومعناها إنكار انشار الأصنام للموتى، لا إنكار نفس الاتحاد فإقدامهم على عبادتها، يوجب عليهم الإقرار، بكون الآلهة قادرين على الحشر، والنشر، والثواب، فإذا كانوا غير قادرين على أن يُحيوا ويُميتوا، ويضروا وينفعوا، فأَيُّ عقل يجوز اتخاذهم آلهة، فقلوه: ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ كقولك: فلان من مكة، أي فلان مكّي، فمعنى نسبة الأصنام إلى الأرض، إعلام بأن الأصنام التي تعبد إما أن تكون منحوتة من بعض الحجارة، أو معمولة من بعض جواهر الأرض. وفي قوله تعالى: ﴿هُمْ يُنْشِرُونَ﴾ معنى الخصوصية، وحاصل المعنى بل أعبد أهل مكة آلهة أرضية لا يقدر على إحياء الموتى من القبور إلّا هم وحدهم، فذكر ذلك على سبيل التهكم بهم والتجهيل. ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ أي لو تولى أمور السموات والأرض إلّه غير الواحد الذي هو فاطرهما، لبطلتا بما فيهما جميعاً، وحيث انتفى فسادهما علم انتفاء تدبير إلهين، وبدل العقل على ذلك، لأننا لو قدرنا إلهين لكان أحدهما إذا انفرد صحّ منه تحريك الجسم، وإذا انفرد الثاني صحّ منه تسكينه، فإذا اجتماعا وجب أن يبقيا على ما كانا عليه وقت الانفرد، فيصحّ أن يحاول أحدهما التحريك، والآخر التسكين، فإما أن يحصل المرادان وهو مجال لاجتماع الضدين، وإما أن يمتنع، وهو محال أيضاً لكون كل واحد منهما

عاجزاً، فثبت فساد نظام العالم، فكان القول بوجود الهين باطلاً، فثبت أن مدبر العالم إله واحد، وإذا عرفت حقيقة هذه الدلالة عرفت أن جميع ما في العالم السفلي والعلوي، دليل على وحدانية الله تعالى. ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾. أي نزهوا الله عما يقول الكفار، بوجود آلهة غير الله لأجل هذه الأدلة، فلا اشتغال بالتنزيه إنما ينفع بعد إقامة الأدلة على كون الله تعالى منزهاً فثبه الله تعالى على نكتة خاصة بعيدة الأصنام وهي:

كيف يجوز للعاقل، أن يجعل الجماد الذي لا يعقل شريكاً في الألوهية لخالق العرش العظيم، وموجد السموات والأرضين، واللوح والقلم، ومدبر الخلائق، من النور والظلمة، والنباتات، وأنواع الحيوانات والذات والصفات؟ ﴿لَا يَسْتَلِ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ أي عما يحكم في عباده من إعزاز، وإذلال، وهدي، وإضلال، وإسعاد وإشقاء، لأنه المالك القاهر. ﴿وَهُمْ﴾ أي العباد ﴿يَسْتَلُونَ﴾. سؤال توبيخ يقال لهم يوم القيامة: لِمَ فعلتم كذا؟ لأنهم عبيد يجب عليهم امتثال أمر مولاهم، والله تعالى ليس له شريك في الألوهية يقول له: لِمَ فعلت كذا؟ ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾ أي بل أوصفوا الله تعالى بأن له شريكاً وهذا استفحاح أمرهم وإظهار جهلهم ﴿قُلْ﴾ يا أكرم الرسل: ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ على إثبات الآلهة إما من جهة العقل أو من جهة النقل، كما آتيت أنا ببرهان النقل المؤيد بالعقل. ﴿هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي﴾ أي هذا إثبات وحدانية الله عظة أمتي وعظة الأمم الماضية، فهم متمسكون على التوحيد فأقيموا أنتم برهانكم على تعدد الآلهة، ولا يمكن إثبات التعدد بالبرهان، ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ﴾، ولا يميزون بين الحق والباطل، ﴿فَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ عن استماع الحق، أي أن وقوعهم في المذهب الباطل ليس لأجل دليل ساقهم إليه، بل ذلك لأن عندهم ما هو أصل الفساد، وهو عدم العلم، ثم تفرع منه الإعراض عن طلب الحق. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾، أي فوحدوني فالحكمة في بعث الرسل مقصورة على المصلحين: إثبات وحدانية الله تعالى، وعبادته بالإخلاص.

وقرأ حفص وحمزة والكسائي: بالنون. والباقون على صيغة الغائب، مبنياً للمفعول. ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ أي وقال فرق من أجناس العرب، وهم: خزاعة، وجهينة، وبنو سلمة، وبنو مليح: الملائكة بنات الله، ﴿سُبْحَنَهُمُ﴾ أي تنزه الله تعالى تنزيهاً لا ثقاً بذاته تعالى ﴿بَلْ عِبَادٌ﴾ أي ليست الملائكة كما قالوا، بل هم عباد الله تعالى. فالعبودية تنافي الولدية، كما أن الولد للإنسان لا يكون عبده. ﴿مُكْرَمُونَ﴾ أي مقربون عنده تعالى، ومفضلون على سائر العباد بالعصمة. ﴿لَا يَسْمِقُونَهُ بِالْقَوْلِ﴾، فإنهم يتبعونه في قوله تعالى ولا يقولون شيئاً حتى يقوله، فلا يسبق قولهم قوله ﴿وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ أي فلا يعملون عملاً ما لم يؤمروا به. ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي يعلم ما قدموا، وما آخروا من أعمالهم، أي لما علموا كونه

تعالى عالماً بكل شيء، علموا كونه تعالى عالماً بظواهرهم، وبواطنهم، فكان ذلك داعياً لهم إلى نهاية الخضوع وكمال العبودية. ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾. أي لمن هو مرضي عند الله، وهو من قال: «لا إله إلا الله»، ولا يشفعون لمن لم يأذن الله بشفاعته مهابة من الله تعالى. ﴿وَهُمْ يَنْحَسِبُونَ﴾ تعالى ﴿مُشْفِقُونَ﴾، أي مرتعدون، فلا يأمنون من مكره تعالى وهم خائفون أن يؤاخذهم الله بما قالوا، أو بما عملوا. وهذه المذكورات صفات للعبيد، لا صفات للأولاد. ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ﴾، أي الملائكة ﴿إِنِّي إِلَهُ مِنْ دُونِهِ﴾، أي من غير الله ﴿فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ﴾، فلا ينفعهم ما ذكر من صفاتهم السيئة وأفعالهم المرضية، وهذا على سبيل التقدير، إذ لم يقع من واحد من الملائكة أنه قال ما ذكر وفي ذلك دلالة على قوة ملكوته تعالى وعزة جبروته. ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾. أي مثل ذلك الجزاء نجزي الذين يضعون الأشياء في غير مواضعها ﴿أَوْ لَتُرِثَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي ألم يتفكروا ولم يعلموا، ﴿أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ رَقْعًا﴾ أي مستوية صلبة ملتزقة بعضها على بعض، لم تنزل من السماء قطرة من مطر، ولم ينبت على الأرض شيء من النبات، ﴿فَفَنَقْنَاهُمَا﴾ أي شققنا السماء بنزول المطر منها، وشققنا الأرض بظهور النبات عليها.

وقرأ ابن كثير «الم ير» بغير واو، بين الهمزة «ولم». ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا﴾ أي خلقنا من ماء الذكر والأنثى، كل حيوان. أو صيرنا كل شيء حيي بسبب من الماء لا بدله من ذلك وقرىء حياً بالنصب مفعولاً ثانياً ﴿أَفَلَا يَوْمِنُونَ﴾ أي ألا يتدبرون هذه الأدلة فلا يؤمنون بتوحيدي! ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ﴾ أي جبالاً ثوابت أوتاداً لها ﴿أَنْ قَيِّدَ بِهِمْ﴾، أي كراهة أن تتحرك بهم. قال ابن عباس: إن الأرض بسطت على الماء، فكانت تتكفأ بأهلها، كما تتكفأ السفينة، فأرسانها الله تعالى بالجبال الثقال، ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا﴾ أي في الجبال ﴿فِجَاجًا﴾ أي مسالك واسعة ﴿سُبُلًا لِّمَنَّا يَهْتَدُونَ﴾، أي لكي يهتدوا إلى منافعهم، وإلى وحدانية الله بالاستدلال. ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا﴾ على الأرض، ﴿تَحْفُظُهُا﴾ من السقوط ومن الشياطين بالشهب، ﴿وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا﴾ أي عن الآيات الكائنة فيها، الدالة على وحدانية الله تعالى، وعلمه، وقدرته، وإرادته، ﴿مُعْرِضُونَ﴾. لا يتفكرون فييقنون على الكفر والضلال. ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ أَيْثُلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا﴾، أي كل واحد منهما ﴿فِي فَلَكٍ﴾ أي طاحونة مستديرة كهيئة فلك المغزل، ﴿يَسْبَحُونَ﴾ أي يسبرون في سطح الفلك كالسبح في الماء. والجملة حال من الشمس والقمر، والجمع باعتبار المطالع. ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِشَرِّ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْقِ﴾، أي البقاء في الدنيا، ﴿أَفَايُن مِتَّ﴾، يا أشرف الخلق، ﴿فَهُمْ لَئِيْلُونَ﴾. في الدنيا أي إن مت أنت يا خاتم الرسل، أيبقى هؤلاء حتى يشمتوا بموتك.

نزلت هذه الآية في قولهم ننتظر محمداً حتى يموت فنستريح. ويحتمل أنه لما ظهر أنه ﷺ

خاتم الأنبياء، جاز أن يقدّر أنه لا يموت، إذ لو مات لتغير شرعه، فبهِ الله تعالى على أن حاله كحال غيره من الأنبياء عليهم السلام في الموت. ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾، أي ذائقة مرارة مفارقتها جسدها في الدنيا، ﴿وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾، أي نعاملكم بالشر والخير معاملة المختبر اختباراً، لننظر أتصبرون عند الشر، وتشكرون عند الخير، أم لا؟ فالشر: هو المضار الدنيوية من الفقر والآلام، وسائر الشدائد النازلة على المكلفين، والخير: هو نعم الدنيا من الصحة واللذة والسرور، والتمكين من المراتب. ﴿وَالَّذِينَ تَرْتَعْشُونَ﴾ (٣٥). أي إلى حكمنا ترجعون بعد الموت فنجزىكم بأعمالكم. ﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا بِتَّخَذُوا فِتْنَةً إِلَّا هُزُوا﴾، يقولون في حال الهزء، ﴿أَهَذَا الَّذِي يَدَّعِي إِلَهُتَكُمْ﴾، بعب وبقصان. فـ «إن» نافية، وهي وما في حيزها جواب، «إذا» ولا يجب إثبات الفاء في جواب «إذا» منفياً بـ «إن»، أو بـ «ما». والمعنى: وإذا رآك الذين كفروا كأبي جهل، وأبي سفيان، ما يفعلون بك إلا اتخاذك هزواً قائلين: ﴿أَهَذَا الَّذِي﴾ الخ. ويحتمل أن جواب إذا محذوف القول، وتكون الجملة المنفية معترضة بين الشرط وجوابه المقدّر، والتقدير، يقول بعضهم لبعض في حال السخرية: أهذا الذي الخ. ﴿وَهُمْ يَدَّعِي الرَّحْمَنَ لَهُمْ كُفْرًا﴾ (٣٦). و «هم» الأول مبتدأ وخبره «كافرون»، و «بذكر» متعلق بالخبر. و «هم» الثاني تأكيد لفظي للأول، وهذه الجملة حال من فاعل القول المقدّر. والمعنى: أنهم يعيبون على النبي ﷺ، أن يذكر بالسوء آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع. والحال أنهم جاحدون بذكر الرحمن بما يليق به من التوحيد، وهو المنعم عليهم، الخالق، المحيي المميت، فإنهم كانوا يقولون: لا نعرف الرحمن، إلا رحمن اليمامة، وهو مسيلمة الكذاب ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ أي خلق الإنسان عجولاً.

روي أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحرث، حين استعجل العذاب بقوله: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر. والآية: ﴿سَأُورِيكُمْ آيَاتِي﴾ أي نعماتي في الآخرة، كعذاب النار، وغيره، في الدنيا، كوقعة بدر فإنها ستأتي في وقتها. ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهَا﴾ (٣٧) في طلب العذاب قبل الأجل. ﴿وَيَقُولُونَ﴾ - أي كفار مكة بطريق الاستهزاء والإنكار، لا بطريق الإلزام في تعيين وقت العذاب -: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ أي وعد إراءة الآيات التي تعدنا يا محمد؟ ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٣٨) في وعدكم بأن العذاب يأتيكم. ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ﴾ أي لا يدفعون، ﴿عَنْ وَجْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (٣٩). في دفع العذاب أي لو يعلمون الوقت يسألون عنه، بقولهم متى هذا الوعد - وهو وقت صعب شديد - تحيط النار بهم فيه من كل جانب لا يقدرون على دفعها عن أنفسهم بأنفسهم، ولا يجحدون ناصراً ينصرهم في دفعها، لما استعجلوا العذاب ولما قاموا على إنكارهم ولرجعوا إلى طلب الحق فقوله ﴿حِينَ﴾ مفعول به لـ «يعلم». ﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ﴾، أي النار ﴿بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ﴾ أي فتحيرهم، ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾

بقوتهم، ﴿رَدَّهَا﴾ أي دفع النار عنهم بالكلية ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ أي أي مهلون ليستريحوا طرفة عين بشؤم الإنكار والاستهزاء. ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلِ بْنِ قَبِيلِكَ﴾ أي وبالله، لقد استهزى برسول أولي شأن خطير، وذوي عدد كثير، كائنين في زمان قبل زمانك، ﴿فَقَالَ﴾ أي أحاط عقب ذلك، ﴿يَا لَيْتَ سَخِرُوا مِنْهُمْ﴾ أي من أولئك الرسل عليهم السلام، وهو متعلق بـ «حق». ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي جزاء الذي كانوا به يستهزئون، فكذاك يحق بمن استهزأوا بك وبأهل استهزأتهم. ﴿قُلْ﴾ يا أشرف المخلوق للمستهزئين بك بطريق التفريع: ﴿مَنْ يَكْفُرْ بِكُفْرَانٍ لَّيْلٍ وَالنَّهَارِ﴾ أي من يحفظكم في الليل إذا نمت، وفي النهار إذا انصرفتم إلى معاشكم ﴿وَمِنْ أَلْفِ رَجُلٍ﴾ أي من عذاب الرحمن الذي تستحقونه إن نزل بكم ؟ ﴿بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ أي بل هم لا يخطر عليهم ذكره تعالى، مع إنعامه عليهم ليلاً ونهاراً بالحراسة، فضلاً أن يخافوا عذابه تعالى فلو تأملوا في أنه لا حافظ لهم سواه تعالى، لتركوا عبادة الأصنام التي لاحظ لها في حفظهم، ولا في الإنعام عليهم، ﴿أَرَأَيْتُمْ إِلَهَةَ تَمَنَّهُمْ مِنْ دُونِنَا﴾ أي بل إلههم آلهة تمنعهم مما يحزنهم، كائنة من غيرنا فـ «من دوننا» صفة لـ «آلهة»، ﴿لَا يَسْتَلِيْعُونَ﴾ أي آلهتهم ﴿تَنْصَرُّ أَنْفُسُهُمْ﴾ أي حمايتها عن الآفات، فكيف تقدر على حماية غيرها ﴿وَلَا هُمْ يَتَنَاءَوْنَ﴾ أي من عذابنا ﴿يُصْحَبُونَ﴾ أي يُمنعون، فكيف يمنعون غيرهم من العذاب ؟ ﴿بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾، فحسبوا أن لا يزالوا كذلك، وأن ذلك بسبب ما هم عليه. أي دع ما زعموا من كونهم محفوظين بكلاءة آلهتهم، بل ما هم فيه من الحفظ إنما هو متا حفظناهم من البأساء ومتعناهم بأنواع السراء، لكونهم من أهل الاستدراج، والانهماك فيما يؤذيهم إلى العذاب. ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ نَارَ الْأَرْضِ تَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ أي ألا ينظر هؤلاء المشركون بالله، المستعجلون بالعذاب، فلا يرون أننا نأخذ أرض الكفرة واحداً بعد واحد، ونفتح البلاد والقرى مما حول مكة لمحمد، ونميت رؤساء المشركين المتمتعين بالدنيا، وننقص من الشرك بإهلاك أهله. ﴿أَفَهُمْ أَغْلِيْبُونَ﴾ على محمد وأصحابه ؟ أما كان لهم عبرة في ذلك فكيف بتوهمون أنهم ناجون من بأسنا ؟ ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿إِنَّمَا أَنذَرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾ الذي هو كلام ربكم، فلا تظنوا أن ذلك من قلبي، بل الله أمرني بإنذاركم. ﴿وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْدَرُونَ﴾.

قرأ ابن عامر: «ولا تسمع» بالتاء المضمومة، وكسر الميم، وينصب الاسمين، أي ولا تقدر يا أشرف الرسل أن تسمع الدعاء من يتصامم. ﴿وَلَكِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ﴾ أي وبالله لئن أصابهم شيء قليل، ﴿مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنْتَوِينَا﴾ أي يا هلاكنا ﴿إِنَّا كُنَّا عَلَىٰ أَعْيُنٍ﴾ على أنفسنا ﴿وَنَسِيتُ الْوَعْدَ الْأَوْسَطَ﴾ أي نقيم الموازين العادلة التي توزن بها صحائف الأعمال، ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي فيه أو لأجل أهله، ﴿فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ أي حقاً من حقوقها بل يوفى كل

ذي حقِّ حقّه، إن خيراً فخير وإن شراً أشر. ﴿وَلِنْ كُنَّا﴾ أي العمل ﴿وَيُنْقَالَ جَنَّةٌ﴾ أي وزن حبة، ﴿مِنْ حَرْدَلٍ آتَيْنَاهُمَا﴾، أي أحضرنا ذلك العمل للوزن.

وقرأ نافع برفع «مثقال» على «إن كان» تامة. ﴿وَكُنَّا بِمَا حَسِبْتُمْ﴾ أي محصين في كل شيء. ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيكَةَ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي والله لقد آتيناهما كتاباً جامعاً بين كونه فارقاً بين الحق والباطل، وضياءً يستضاء به في ظلمات الجهل، لما فيه من الشرائع، وذكراً يتعظ به الناس، ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾، حال من الفاعل، أي يخشون عذاب ربهم حال كونهم في الخلوات منفردين عن الناس، فخشيتهم من عقاب الله لازم لقلوبهم، لا، إن ذلك مما يظهره في الملأ، أو حال من المفعول، أي يخشون عذابه تعالى وهو غائب عنهم، غير مشاهد لهم، فيعلمون له تعالى، ﴿وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ السَّاعَةَ﴾ أي ما يجري في يوم القيامة من الحساب، والسؤال، والميزان، ﴿مُشْفِقُونَ﴾ أي خائفون، فيعدلون بسبب ذلك الخوف عن معصية الله تعالى، ﴿وَهَذَا﴾ أي القرآن ﴿ذِكْرٌ مُبَارَكٌ﴾ أي كثير النفع غزير العلم، ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ على أشرف الرسل محمد ﷺ، ﴿أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾؟ أي أبعد أن علمتم أن شأن القرآن، كشأن التوراة، في كونه منزلاً من عندنا، فأنتم يا أهل مكة جاحدون للقرآن، خاصة دون كتاب اليهود، فإنهم كانوا يراجعون اليهود فيما عن لهم من المشكلات. ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ أي اعتداه لوجوه الصلاح في الدين والدنيا ونبوته، ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل إتياء موسى وهارون التوراة، ﴿وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾، أي بأنه لائق بما آتيناه، يقوم بحقه، ويجتنب ما ينفر قومه من القبول. ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾، ﴿لِأَبِيهِ﴾ آزر، ﴿وَقَوِيماً﴾ - نمرود بن كنعان - وأصحابه: ﴿مَا هَذِهِ الصُّورُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِبُونَ﴾. أي ما هذه الصور التي أنتم عابدون لها، وكانت تلك الأصنام اثنين وسبعين صنماً بعضها من ذهب، وبعضها من فضة، وبعضها من حديد، وبعضها من رصاص، وبعضها من نحاس، وبعضها من حجر، وبعضها من خشب، وكان كبيرها من ذهب، مكللاً من جواهر. في عينيه ياقوتتان تتقدان، تضحيان في الليل. ﴿قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادَةً﴾، فنحن نعبد ما اقتداء بهم، فلم يجدوا في جوابه إلا طريقة التقليد. فأجابهم إبراهيم وأبطله على طريقة التوكيد القسمي بقوله، ﴿قَالَ﴾ لهم إبراهيم: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ أَشْترَ آبَاءَ أَصْكُمْ﴾ الذين ستوا لكم هذه السنة الباطلة، ﴿فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ أي في خطأ بين، بحيث لا يخفى على أحد من العقلاء ذلك، والتقيّد إنما جاز لمن علم في الجملة أنه على الحق، ﴿قَالُوا أَيَشْتَأْ﴾ يا إبراهيم في قولك هذا ﴿يَلْمِزُكَ﴾ إن بالجد ﴿أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ﴾؟ أي من الممازحين بنا فيه. ﴿قَالَ﴾ إبراهيم: ﴿بَلْ زَكَّرْتُ رَبِّي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ﴾ أي خلقهن على غير مثال سبق، وهو الذي خلقها لمنافع العباد، وهو الذي يستحق أن يُعبد لأن من يقدر على ذلك، يقدر على أن يضر وينفع في الدار الآخرة بالعقاب، والثواب. ﴿وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ﴾ أي كون ربكم رب

السموات والأرض فقط، ﴿مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ بذلك، فأنا قادر على إثبات الحجة في ذلك، وأنا لست مثلكم أقول بغير إثبات الحجة، كما لم تقدروا على الاحتجاج لمذهبكم، ولم تزيدوا على مجرد التقليد بأبائكم. ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ﴾ أي لا كسر ﴿أَصْنُفُكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدِيرِينَ﴾ أي بعد أن تطلقوا ذاهبين إلى العيد.

روي أن آزر خرج في يوم عيد لهم، فبدأوا بيت الأصنام، فدخلوا، فسجدوا لها ووضعوا بينها طعاماً خرجوا به معهم، وذهب معهم إبراهيم، فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه، وقال: إني سقيم أشتكى رجلي فتركوه ومضوا، ثم نادى في آخرهم وقد بقي ضعفاء الناس حيث قال: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَانَكُمْ﴾، فسمع قوله الضعفاء، فرجع إبراهيم إلى بيت الأصنام، ﴿فَجَعَلَهُمْ﴾، أي الأصنام، ﴿جُذَاقًا﴾ أي قطعاً ﴿لِلْأَكِيدِ كَاتِبًا﴾ لم يكسره، ﴿لَعَلَّهُمْ إِلَٰهٌ﴾ أي إلى مقالة إبراهيم ﴿يَرْجِعُونَ﴾. فيكتبهم، فيعدلون عن الباطل، أي أن إبراهيم عليه السلام لما دخل بيت الأصنام، وجد قبالة الباب صنماً عظيماً وإلى جنبه أصغر منه، وهكذا كل صنم أصغر من الذي يليه، وكانوا وضعوا عند الأصنام طعاماً يأكلون منه إذا رجعوا من عيدهم إليهم، فقال لهم إبراهيم: ألا تأكلون؟ فكسرها كلها بقأس في يده حتى لم يبق إلا الكبير، ثم علق القأس في عنقه. ﴿قَالُوا﴾ حين رجعوا من عيدهم وراوا ما راوا: ﴿مَنْ قَعَلَ هَذَا﴾ أي التكسير، ﴿يَا إِلَهَيْنَا إِنَّهُ﴾ أي من فعل، ﴿لَيْسَ الْكَافِلِينَ﴾. إما لجأته على إهانة الآلهة، أو لإفراطه في الكسر، أو لتعريض نفسه للهلكة. فإنهم كانوا يعتقدون في الأصنام أنها تماثيل الكواكب، وأنها طلسمات موضوعة، بحيث إن كل من عبدها انتفع بها، وكل من استخف بها ناله منها ضرر شديد. ﴿قَالُوا﴾ أي الذين سمعوا خلف إبراهيم وأخبروا أكابرهم: ﴿سَيَعْنَا فَنُذَكِّرُهُمْ﴾ أي يُعيب الأصنام ويسبها فلعله هو الذي فعل بها هذا الفعل، ﴿يَقَالُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ﴾ أي يطلق عليه هذا الاسم وهذه صفة ثانية له «فتى». ﴿قَالُوا﴾ أي فيما بينهم، والقائل لذلك القول هو النمرود: ﴿قَاتُوا بِهِ﴾، أي بإبراهيم ﴿عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ﴾، أي حال كونه ظاهراً للناس، ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ أي بعض الناس، ﴿يَشْهَدُونَ﴾ عليه بفعله فكل حاكم يحكم على جماعة بالجناية من غير بينة، أسوأ حالاً، فلا يحكم بعض الكفار على أهل الجناية إلا بحضور عدول ﴿قَالُوا﴾ أي قال له نمرود بعد إتيانه ﴿أَنْتَ قَعَلْتَ هَذَا﴾ أي الكسر ﴿يَا إِلَهَيْنَا يَتَّبِعُ رَبُّنَا﴾؟ ﴿قَالَ﴾ إبراهيم متهمكاً بهم وملزماً بالحجة: ﴿بَلْ فَكَلَّمَكُمُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾، أي الذي القأس على عنقه، وهو مشير إلى الذي لم يكسره، وسلك عليه السلام مسلكاً تعريضياً يؤديه إلى مقصده الذي هو إلزامهم بالحجة على اللطف وجه يحملهم على التأمل في شأن آلهتهم، فهذا يستلزم نفي فعل الصنم الكبير للكسر وإثباته لنفسه عليه السلام، وهو إشارة لنفسه على الوجه الأبلغ مضمناً فيه الاستهزاء، والتضليل، إذ القاعدة أنه إذا دار فعل بين قادر عليه، وعاجز عنه، وأثبت للعاجز بطريق التهكم به، لزم منه

انحصاره في القادر، فهذا نعتٌ لكبيرهم، أو بدل منه. وقيل: هو خبر «لكبيرهم»، وتم الكلام عند قوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ﴾، وفاعل الفعل محذوف، أي فعله من فعله.

ويروى عن الكسائي أنه كان يقف عند قوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ﴾، ثم يستبدي ﴿كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾. وقرأ محمد بن السميع: «فعله كبيرهم» بتشديد اللام أي فاعل الفاعل كبيرهم هذا، ﴿فَسْتَلَوْهُمْ﴾، أي الأصنام عن كاسرهم، ﴿إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ حتى يخبروكم من كسرهم، وجواب الشرط هو ما قبله، وهذا مرتبط بقوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾ فيكون إسناد الفعل إلى كبيرهم مشروطاً بكونهم ناطقين، فلما لم يكونوا ناطقين، امتنع أن يكون الكبير فاعلاً. والمعنى: بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، فاسألوهم. وهذه التأويلات لنفي كذب سيدنا إبراهيم. والأولى هو الأول، فإن التعريض لا يسمى كذباً. وأيضاً يجوز أن يكون الله تعالى قد أذن له في ذلك الكلام لقصد الصلاح، وتوبيخهم، والاحتجاج عليهم، كما أذن ليوسف عليه السلام، حين نادى مناديه فقال: ﴿أَيُّهَا الْعَبْرِيُّ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ [يوسف: ٧٠] ولم يكونوا سرقوا ﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ﴾، بالتفكير فلاموها، ﴿فَقَالُوا﴾ أي قال بعضهم لبعض فيما بينهم؛ أو قال لهم ملكهم نمرود: ﴿إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ﴾، بعبادة الأصنام، لا من كسرهما ومن قتلتم في حقه أنه لمن الظالمين، فإنهم علموا بعد التفكير أن عبادة الأصنام باطلة، وأنهم على غرور في ذلك، أو أنتم الظالمون لأنفسكم، حيث سألتهم من إبراهيم عن كاسر الأصنام، حتى أخذ يستهزئ بكم في الجواب ﴿ثُمَّ لَكُسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ﴾ أي انقلبوا عن الفكرة الصالحة إلى الحالة الأولى، فأخذوا في المجادلة بالباطل فيمخثلين: والله ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ يا إبراهيم، ﴿مَا هَؤُلَاءِ﴾ الأصنام، ﴿يَنْطِقُونَ﴾ أي لقد علمت أنه ليس من شأنهم النطق، فكيف تأمرنا بسؤالهم.

وقرىء «نكسوا» بالتشديد، و «نكسوا» بالبناء للفاعل، أي نكسوا أنفسهم على رؤوسهم، وهي قراءة رضوان بن المعبود، ﴿فَكَالَ﴾ إبراهيم مبكناً لهم: ﴿أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، أي أتعلمون ذلك فتعبدون متجاوزين عبادة الله تعالى، ﴿مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً﴾، أي نفعاً قليلاً ﴿وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ أي قدرأ وقبحاً لكم ﴿وَلِإِذَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي غيره، واللام لبيان المتضجر لأجله، وعائد الموصول محذوف، وهذا تضجر من سيدنا إبراهيم من إصرارهم على الباطل البين. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي ألا تفكرون، فلا تعقلون قُبْحَ صنيعكم من عبادة ما لا يضر في ترك عبادته، ولا ينفع في عبادته. ﴿قَالُوا﴾ أي قال بعضهم لبعض لما عجزوا عن المجادلة وضاعت عليهم الحيل، والقاتل لهم ملكهم نمرود بن كنعان، وقيل القاتل رجل من أكراد فارس اسمه هينون، خسف الله به الأرض، ﴿حَرْقُوهُ﴾ أي إبراهيم بالنار ﴿وَأَنْصُرُوا إِلَهِتَكُمْ﴾ أي انضموا منه لآلهتكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَعَالِينَ﴾، لنصرتها فاختاروا أشد العقوبات وهي الإحراق.

وروي أنهم لما اجتمعوا على إحراقه عليه السلام بنوا له حظيرة في قرية كوثي، فجمعوا له أصناف الحطب شهراً، وأوقدوا ناراً سبعة أيام، حتى لو مرَّ الطير في أقصى الهواء لاحترق، ثم أخذوا إبراهيم فقيده ورفعوه على رأس البتيان، ووضعوه في المنجنيق مقيداً مغلولاً فرموه به في النار، فجعل الله الحظيرة روضة وذلك قوله تعالى: ﴿قَلْنَا يَنْتَارُ كُوثِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ أي أبردي برداً غير ضارٍّ ومكث إبراهيم في النار سبعة أيام. وكان عنده عين ماء عذب، ووردة أحمر، ونرجس، وأثناء جبريل بمقيص من حرير الجنة، وقال: يا إبراهيم، إن ربك يقول أما علمت أن النار لا تضرُّ أحبابي ولم تحرق النار منه إلا وثاقه، فإن الله تعالى أزال عنها ما فيها من الحر والإحراق، وأبقى ما فيها من الإضاءة والإشراق.

وروي أنهم أوقدوا عليه النار سبعة أيام بعد إلقائه في ذلك البتيان، ثم أطبقوا عليه، ثم فتحوا عليه من الغد، فإذا هو غير محترق، ويعرق عرقاً فقال لهم هاران - أبو لوط عليه السلام -: إن النار لا تحرقه لأنه سحر النار، ولكن اجعلوه على شيء وأوقدوا النار تحته فإن الدخان يقتله فجعلوه فوق بئر وأوقدوا النار تحته، فطار شراة فوقعت في لحية أبي لوط فأحرقته. ﴿وَأَرَادُوا بِهِ﴾ أي إبراهيم ﴿كَيْدًا﴾ أي مكرًا عظيماً في الإضرار به، ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ﴾ فإنهم خسروا السعي والتفقه فلم يحصل لهم مرادهم، وهلكوا بإرسال الله عليهم العوض، فأكلت لحومهم وشربت دماءهم ودخلت في دماغ نمرود بعوضة فأهلكته ﴿وَنَجَّيْنَاهُ﴾ أي إبراهيم من النار. ﴿وَلُوطًا﴾ ابن أخيه هاران الأصغر من الخسف وكان لهما أخ ثالث اسمه ناخور، والثلاثة أولاد آزر. وأما هاران الأكبر فكان عمّاً لإبراهيم، وكانت سارة بنت عم إبراهيم، الذي هو هاران الأكبر. ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ في الدين والدنيا أي بلغناهما من العراق، إلى الشام فنزل إبراهيم بفلسطين، ونزل لوط بالمؤتفكة وبينهما مسيرة يوم وليلة. وسبب بركة في الدين، لأن أكثر الأنبياء بعثوا منها، فانتشرت شرائعهم فيها وفي الدنيا لأن الله تعالى بارك فيها بكثرة الماء والشجر والشمس. ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ﴾ أي لإبراهيم عليه السلام ﴿إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ أي وهبناهما لإبراهيم ﴿فَإِيلَةَ﴾ أي عطية وفضلاً من غير أن يكون جزاء مستحقاً، فـ «نافلة» منصوب على المصدر. ﴿وَكُلًّا﴾ أي كل واحد من هؤلاء الأربعة، ﴿جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾ في الدين والدنيا فصاروا كاملين. ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً﴾ يقتدى بهم في أمور الدنيا، ﴿يَهْدُونَ﴾ أي يدعون الناس إلى الخيرات ﴿بِأَمْرِنَا﴾ وإذننا، ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ﴾ أي أن يعملوا الشرائع هم وأتباعهم، ﴿وَلَقَامَ الصَّالُونَ وَرِثَاءَ الزَّكَّوَاتِ﴾ وهذان من عطف الخاص على العام، دلالة على إنافتهما فإن الصلاة أفضل العبادات البدنية، والزكاة أفضل العبادات المالية. ﴿وَكَاثُرًا﴾ أي عديداً ﴿عَبِيدِينَ﴾ أي مخلصين في العبادة لا يخطر ببالهم غير عبادتنا. ﴿وَلُوطًا أَيْتَنَّهُ حُكْمًا﴾ أي فصلاً بين الخصوم. قال الزجاج: أي هذه الجملة عطف على قوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ﴾. وقال أبو

مسلم عطف على قوله: ﴿آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُسُدَهُ﴾، و﴿آتَيْنَا لوطاً﴾. و﴿وَعِلْمًا﴾ لائقاً به ﴿وَبَيِّنْنَاهُ مِنْ
الْقَرْيَةِ﴾ أي من أهل قرية سدوم. ﴿الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفَحْشَى﴾، أي التي كان أهلها قبل إنجاننا له
منها، يعملون الأعمال الخبائث من اللواط، ورمي المارة بالبنديق، واللعب بالطيور، والتضارط
في أنديتهم، وغير ذلك. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوِءٍ﴾ أي قوماً يحزنون الناس بأفعالهم،
﴿فَنُفِيقِينَ﴾ أي خارجين من كل خير ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ﴾ أي لوطاً ﴿فِي رَحْمَتِنَا﴾، بأن فتحت عليه
أبواب المكاشفات، وتجلت له أنوار الإلهية، ﴿إِنَّهُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ أي من المستعدين
لقبول ذلك وللدخول فيه. ﴿وَنُوحًا﴾ عطف على قوله: ولوطاً ﴿وَنُوحًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا﴾ إذ
نكأه، أي دعا على قومه بالعذاب، بدل اشتمال من نوحاً ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل هؤلاء
المذكورين، ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُمُ﴾ الدعاء، ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ﴾، أي أهل دينه ﴿مِنْ الْكَرْبِ
الْعَظِيمِ﴾ وهو الغرق وأذية قومه. ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ﴾، أي عصمناه من مكروه القوم كما
قاله المبرد. وقال أبو عبيدة: من بمعنى على، كقراءة أبي ابن كعب ونصرناه على القوم،
﴿الَّذِينَ كَذَبُوا بَيِّنَاتِنَا﴾، الدالة على رسالته عليه السلام ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوِءٍ﴾ لأجل تكذيبهم
له، ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ بالطوفان لإصرارهم على تكذيب الحق، ولأنهما كذبوا في الشر وهذا
بيان للوجه الذي خلصه الله منهم به. ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ أي آتيناهما حكماً ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ في
الحَرْثِ أي في حق الزرع، ﴿إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ أي انتشرت في الزرع غنم القوم في الليل
ترعى بلا راع، ﴿وَكُنَّا لَهُمُ نَاصِرِينَ﴾ أي داود وسليمان ﴿شَاهِدِينَ﴾ أي إنما حكماً بإرشادنا
لهما وأوقع الجمع موقع التشبيه مجازاً، ويدل على ذلك قراءة ابن عباس لحكهما بصيغة التشبيه.
﴿فَقَهَّمْنَاهَا﴾ أي الفنيا ﴿سُلَيْمَانَ وَكَوْنًا﴾ أي كل واحد منهما، ﴿وَأَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾، كثيراً.

روي أنه دخل على داود عليه السلام، رجلان فقال أحدهما: إن غنم هذا دخلت في حرثي
ليلاً فأفسدته، وما أبقت منه شيئاً. فقال داود عليه السلام: اذهب فإن الغنم لك. وقد روي أنه لم
يكن بين قيمة الحرث، وقيمة الغنم تفاوت، فخرجا، فمرا على سليمان عليه السلام، وهو ابن
إحدى عشرة سنة، فقال: كيف قضي بينكما؟ فأخبراه بذلك، فقال: لو كنت أنا القاضي لقضيت
بغير هذا وهو أرفق بالفريقين، فأخبر بذلك داود عليه السلام، فدعاه وقال: كيف تقضي بينهما؟
فقال: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث، فيكون له منافعها من الدر، والنسل، والصواف، وأدفع
الحرث إلى أرباب الغنم ليقوموا عليه حتى يعود كهيته يوم أكل، ثم دفعت الغنم إلى أهلها وقبض
صاحب الحرث حرثه فقال داود: القضاء ما قضيت، وأمضى الحكم بذلك. ورأى داود قياس،
كما أن العبد إذا جنى على النفس، يدفعه المولى إلى المجني عليه، أو يفديه عند أبي حنيفة ببيعه
في ذلك، أو يفديه عند الشافعي. ورأى سليمان استحسان كما قال أصحاب الشافعي، فيمن
غصب عبداً فأبقى منه، أنه يضمن القيمة فيستفع بها المغضوب منه، بإزاء ما فوّته الغاصب من منافع

العبد، فإذا ظهر تراداً وحكم هذه المسألة في مذهب الشافعي أن الغنم إن كانت وحدها ولو بصحراء، فأتلفت شيئاً كزرع، ليلاً أو نهاراً ضمنه ذو يد إن قرط في ربطها أو إرسالها كان ربطها بطريق ولو واسعاً وكان أرسلها ولو في نهار لمرعى بوسط مزارع فأتلفتها، فإن لم يقرط، كان أرسلها المرعى لم تتوسطه مزارع لم يضمن. ومذهب أبي حنيفة وأصحابه، عدم الضمان بالليل والنهار، إلا أن يكون معها سائق أو قائد ﴿وَسَخَّرْنَا﴾ أي ذللنا ﴿مَعَ دَاوُدَ آلِ حَبَالٍ يُسَيِّحْنَ﴾ أي ينطقن بالتسبيح، وكان داود يستبح وحده فالله تعالى خلق فيها الكلام، كما سبّح الحصى في كف رسول الله ﷺ وسمع الناس ذلك. ﴿وَالطَّيْرُ﴾ أي إذا ذكر داود عليه السلام ربه، ذكرت الجبال والطير ربها معه، ﴿وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ أي إنا قادرون على أن نفعل هذا وإن كان عجباً عندكم، أي مستغرباً في اعتقادكم. ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ﴾ أي درع، ﴿لَكُمْ﴾ أي لأجلكم يا أهل مكة، فإن الله تعالى ألان الحديد لداود، فكان يعمل منه بغير نار كأنه طين ﴿لِنُخَبِّصَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ﴾ أي لنحرسكم من الجرح، والسيف، والسهم، والرمح. فقراً شعبة: بالنون، وابن عامر وحفص بالتاء، فالضمير لـ «لبوس». والباقون بالياء التحتية، فالضمير لـ «داود»، أو لـ «لبوس»، وهذا بدل اشتغال من «لكم» مبيّن لكيفية الاختصاص والمنفعة ﴿فَهَلْ أُنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ أي اشكروا الله يا أهل مكة على ما يتر عليكم من هذه الصنعة بتصديق الرسل ﴿وَلَسَلَّيْمُنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً﴾ أي شديدة الهبوب، فإذا مرت بكرسيه عليه السلام، أبعدت به في مدة يسيرة أي جعلنا الريح طائعة لسليمان، فإن أرادها عاصفة كانت عاصفة، وإن أرادها لينت كانت لينت ﴿تَهْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَدَرَكْنَا فِيهَا﴾.

قال الكلبي: كان سليمان عليه السلام وقومه، يركبون عليها من اصطخر إلى الشام، وإلى حيث شاء، ثم يعود إلى منزله. قال وهب: كان سليمان عليه الصلاة والسلام، إذا أخرج إلى مجلسه عكفت عليه الطير، وقام له الإنس والجن حين يجلس على سريره، وكان أمراً غايباً قلماً كان يقعد عن الغزو، ولا يسمع في ناحية من الأرض بملك إلا أتاه حتى يذله.

وروي أن سليمان سار من أرض العراق فقال بمدينة بلخ متخللاً بلاد الترك، ثم جاوزهم إلى أرض الصين يغدو على مسيرة شهر، ويروح على مثل ذلك، ثم عطف يمينه على مطلع الشمس على ساحل البحر، حتى أتى أرض السند وجاوزها، وخرج منها إلى مكران، وكرمان، ثم جاوزها حتى أتى أرض فارس، فزّلها أياماً وغدا منها فقال بكسر ثم راح إلى الشام وكان مستقره بمدينة يومر. ﴿وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ﴾، فنجوي ما سخرنا له بحسب ما تقتضيه الحكمة ﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَفْضُوشُكَ لَبّاً﴾، أي وسخرنا لسليمان من الشياطين الكافرين من يدخلون في البحار ويخرجون الجواهر منها له، ﴿وَمِمَّنْ لَّوْنٌ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ﴾، أي غير ذلك من بناء المدن والقصور، وصنع النورة، والطواحين، والقوارير، والصابون، والحمام، لأن

ذلك من استخراجاتهم ﴿وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ﴾ (٨٧)، حتى لا يخرجوا من أمره، وحافظين من أن يفسدوا ما عملوا، فكان دأبهم أنهم يعلمون بالنهار، ثم يفسدونه في الليل، ومن أن يهتجروا أحداً على أحد في زمانه عليه السلام. ﴿وَأَيُّوبَ﴾ أي آتياه حكماً ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (٨٧).

وكان أيوب عليه السلام رومياً من ولد عيص بن إسحاق، وكانت أمه من ولد لوط، وكان الله تعالى قد جعله نبياً وقد أعطاه من الدنيا حظاً وافراً من النعم، والدواب، والبساتين، وأعطاه ولداً من رجال ونساء. وكان رحيماً بالمساكين، وكان يكفل الأيتام، والأرامل، ويكرم الضيف. فابتلاه الله تعالى بهلاك أولاده بهدم بيت عليهم، وذهاب أمواله والمرض في بدنه ثماني عشرة سنة. فإنه خرج من فرقه إلى قدمه ثأليل، وقد وقعت في جسده حكة لا يملكها، وكان يحك بأظفاره حتى سقطت أظفاره، ثم حكها بالمسوح الخشنة، ثم حكها بالفخار والحجار ولم يزل يحكها حتى تقطع لحمه وأنتن، فأخرجه أهل القرية وجعلوه على كناسة، وجعلوا له عريشاً.

روي أن امرأته ماخير بنت ميثا بن يوسف عليه السلام، أو رحمة بنت إفرام بن يوسف، قالت له يوماً: لو دعوت الله تعالى، فقال: كم كانت مدة الرخاء؟ فقالت: ثمانين سنة. فقال: استحي من الله أن أدعوه، وما بلغت مدة بلائي مدة رخائي. وروي أن إبليس أتاه على هيئة عظيمة فقال: أنا إله الأرض فعلت بزوجك ما فعلت، لأنه تركني وعبد إله السماء لو سجدت لي سجدة لرجعت المال والولد وعافيت زوجك. فرجعت إلى أيوب وكان ملقى في الكناسة، لا يقرب منه أحد، فأخبرته بالقصة فقال عليه السلام: «كأنك افتتنت بقول اللعين لئن عافاني الله تعالى لأضربنك مائة سوط، وحرام علي أن أذوق بعد هذا شيئاً من طعامك وشرابك، فطردها، فذهبت، فبقي طريقاً في الكناسة لا يحوم حوله أحد من الناس، فلما نظر أيوب شأنه وليس عنده طعام، ولا شراب ولا صديق، وقد ذهبت امرأته خز ساجداً فقال: رب ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾. فقال تعالى: ارفع رأسك فقد استجبت لك، اركض برجلك، فركض برجله، فنبعت من تحته عين ماء فاغتسل منها، فلم يبق في ظاهر بدنه دابة إلا سقطت منه، ولا جراحة إلا برئت، ثم ركض برجله مرة أخرى، بعد أن مشى أربعين خطوة فنبعت عين أخرى فشرب منها، فلم يبق في جوفه داء إلا خرج، وعاد صحيحاً، ورجع إليه شبابه وجماله حتى صار أحسن، ثم كسي حلة فلما قام جعل يلتفت فلا يرى شيئاً مما كان له من الأهل والولد، والمال، إلا وقد ضاعفه الله تعالى، حتى روي أن الماء الذي اغتسل منه تطاير على صدره جرأداً من ذهب، فخرج حتى جلس على مكان مشرف. ثم إن امرأته قالت في نفسها: هب أنه طردني أفأتركه حتى يموت جوعاً وتأكله السباع، لأرجعن إليه، فلما رجعت ما رأت تلك الكناسة، ولا تلك الحال وقد تغيرت الأمور، فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة وتبكي وهابت صاحب الحلة أن تأتيه وتسأله

عنه، فأرسل إليها أيوب ودعاها فقال: ما تريدن يا أمة الله؟ فبكت وقالت: أردت ذلك المبتلى الذي كان ملقى على الكناسة، فقال لها أيوب عليه السلام: فما كان منك؟ فبكت، وقالت: بعلي فقال: أتعرفينه إذا رأيته؟ قالت: وهل يخفى علي؟ فتيسم وقال: أنا هو فعرفته بضحكه فاعتنقه. ثم قال: إنك أمرتني أن أذبح سحلة لإبليس، وإني أطعت الله وعصيت الشيطان ودعوت الله تعالى فرد علي ما ترين وذلك قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُمُ الدَّعَاءَ، فَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ﴾ أي مرض وهزال، ﴿وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِنْهُمُ مَّعْرُوءٌ﴾.

روى أن امرأته ولدت بعد ذلك ستة وعشرين ابناً. قال ابن عباس: أبدل بكل شيء ذهب منه ضعفاً. وروى أن الله تعالى بعث إليه ملكاً فقال: إن ربك يقرئك السلام بصبرك، فأخرج إلى أندرك، وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام، فخرج إليه، فأرسل عليه جراداً من ذهب ﴿رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ﴾ أي آتيناه ما ذكر لرحمتنا أيوب، وتذكرة لغيره من العابدين، ليصبروا كما صبر فيثابوا كما أتيب. ﴿وَلِسَكِيمِلْ﴾ ابن إبراهيم ﴿وَلِدَرِسْ﴾، بن شيب بن آدم ﴿وَذَا الْكِفْلِ﴾ واسمه بشر، أي أعطيناهم ثواب الصابرين، ﴿كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ على أمر الله والمرادي ﴿وَأَتَّخَذْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا﴾ أي في النبوة ﴿لَهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي الكاملين في الصلاح.

فصالحهم معصوم من كدر الفساد، فإسماعيل، قد صبر عند ذبحه، وعلى الإقامة في بلد لا زرع فيه، ولا ضرع، ولا بناء، وصبر في بناء البيت فأخرج منه خاتم النبيين. وإدريس قد صبر على دراسة الكتب وسمي إدريس لكثرة دراسته، وبعث إلى قومه داعياً لهم إلى الله تعالى، فأبوا، فأهلكهم الله ورفع إلى السماء الرابعة. وذو الكفل، قد صبر على قيام الليل، وصيام النهار، وأذى الناس في الحكومة بينهم، بأن لا يغضب. ومعنى الكفل: هو النصيب، وإنما سمي ذا الكفل بذلك على سبيل التعظيم، فيكون الكفل كفل الثواب، لأنه كان له ضعف عمل الأنبياء في زمانه، وضعف ثوابهم، وقد كان في زمنه أنبياء عليهم السلام. ﴿وَذَا التَّوْنِ﴾ أي واذكر صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام، ﴿إِذْ ذُهِبَ مُلْبِصًا﴾ أي غضبان على قومه لما برم من طول دعوته إليهم، وشدة شكيمتهم، وتمادي إصرارهم مهاجراً عنهم قبل أن يؤمر، لأنهم لما لم يؤمنوا وعدهم بالعذاب، فلما كشف العذاب عنهم بتوبتهم، وهو لم يعرف الخالد خرج منهم غضبان من ذلك، ﴿فَلَقَدْ أَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ أي ظن أنه لن نضيق عليه، أي فإنه ظن أنه مخير إن شاء أقام وإن شاء خرج، وأنه تعالى لا يضيق عليه في اختياره.

فأتى بحر الروم فوجد قوماً هياوا سفينة فركب معهم، فلما تلحجت السفينة تكفأت بهم، وكادوا أن يغرقوا فقال الملاحون: ههنا رجل عاص، أو عبد أبى، لأن السفينة لا تكون هكذا من غير ربح، إلا وفيها رجل عاص، فلا بد من أن نفتري ليطهر، فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه في

البحر، فإن غرق واحد خيرٌ من أن تفرق السفينة، فافترعوا ثلاث مرات، فوقعت القرعة فيها على يونس عليه السلام، فقال: أنا الرجل العاصي والعبد الآبِق، وألقى نفسه في البحر، فجاء حوت فابتلعته، فأوحى الله تعالى إلى ذلك الحوت لا تأكل له لحماً ولا تهشم له عظماً فإنه ليس رزقاً لك، وإنما جعلتك له سجنًا ﴿فَكَادَ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ أي في ظلمات بطن الحوت، والبحر، والليل، وقيل: ابتلع حوته حوت آخر، فحصل في ظلمتي بطن الحوتين، وظلمة البحر والليل: ﴿أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾ أي بأنه فـ «أن» مخففة من «ان» المشددة أو بمعنى أي ﴿سُبْحَانَكَ﴾ أي أنزهك تنزيهاً لا نقاباً بك من أن يعجزك شيء ﴿إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٦٧﴾ بفراري من قومي بغير إذنتك فكان ذلك ظلماً، فعوقب على ترك الأفضل الذي هو المكث فيهم صابراً على أذاهم فإنه خرج لا على تعمد المعصية، بل لظنه أن خروجه موسع، يجوز أن يقدم ويؤخر. فقد وصف يونس عليه السلام ربه، بكمال الربوبية. ووصف نفسه بضعف البشرية، والنقص في أداء حق الربوبية وهذا القدر يكفي في السؤال لإلذا قال تعالى: ﴿فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ﴾ دعاءه. وعن رسول الله ﷺ: «ما من مكروب يدعو بدعوة ذي النون في بطن الحوت إلا استجيب له». ﴿وَجَبَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ﴾ بسبب كونه في بطن خيطته، فألقاه الحوت في الساحل من يومه أو بعد ثلاثة أيام، ﴿وَكَذَلِكَ﴾، أي كما أنجينا يونس من كرب الحبس إذ دعانا ﴿تُسَبِّحُ الْمُوْنِيْنَ﴾ ﴿٦٨﴾ من كربهم إذا استغاثوا بنا داعين بهذا الدعاء. ﴿وَزَكَرِيَّا﴾، أي واذكر خبره ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾ بقوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا﴾ أي وحيداً بلا ولد يرثني إرث نبوة وعلم، وحكمة، ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ ﴿٦٩﴾. أثنى عليه السلام على ربه لأنه ينكشف عن علمه أن عاقبة الأمور راجعة إلى الله تعالى. فإنه تعالى الباقي بعد فناء الخلق. ﴿فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ﴾ دعاءه ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ﴾، نبياً حكيماً عظيماً ﴿وَأَسْمَاءَ﴾ رَؤسًا، للولادة بعد انتهائها إلى اليأس منها بحكم العادة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان سن زكريا مائة، وسن زوجته تسعاً وتسعين ﴿إِنَّهُمْ﴾ أي زكريا وولده وأهله، ﴿كَانُوا يُسْكِرُونَ﴾ في الخَيْرِ، أي في طاعة الله تعالى، ﴿وَيَدْعُونَكَ رَعْبًا وَرَهْبًا﴾ أي يفرعون إلينا رغبة في ثوابنا، ورهبة من عقابنا، ﴿وَكَانُوا لَنَا خَنُوسِينَ﴾ أي خائفين متواضعين في عبادتهم، حذرين عن الانبساط في الأمور. ﴿وَالَّذِي أَحْضَمْتَ فَرْجَهَا﴾ أي واذكر خبر مريم التي أحضمت فرجها إحصاناً كلياً، من أن يصل إليه أحد بحلال أو حرام جميعاً. ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِهَا مِنْ رُوحِنَا﴾، أي نفخنا الروح في عيسى فيها، أي أحييناه في جوفها، أي أجريناه فيه إجراء الهواء بالنفخ من جهة روحنا جبريل، ﴿وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿٧٠﴾.

أما آيات مريم فظهور الحبل فيها لا من ذكر، ورزقها كان يأتيها به الملائكة من الجنة، وأنهم تلتقم ثدياً يوماً فط. وتكلمت في صباها، كما تكلم عيسى في صباه، فجعلهما الله آية للناس، فيستدلون بما خصاه به من الآيات على قدرته تعالى وحكمته. ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي

إن ملة الإسلام وهي التوحيد، هي ملتكم أيها الناس، حال كونها غير مختلفة فيما بين الأنبياء عليهم السلام، أي يجب عليكم أن تكونوا عليها، لا تنحرفوا عنها.

وقرأ الحسن «امتكم» بالنصب على البدل من هذه، أو عطف بيان، و «أمة» بالرفع خبران، ويرفعهما معاً خبرين. ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (١١) أي وخذوني وأعرفوني أيها الكفار أو داوموا على عبادتي أيها المؤمنون. ﴿وَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾ أي تفرقوا في أمرهم بأن آمنوا بالبعض، وكفروا بالبعض، ﴿كُلُّ﴾، من الثابت على الدين الحق، والزائع عنه إلى غيره، ﴿إِلَيْنَا رُجُوعٌ﴾ (١٢). فنجازيهم حيث يشاء بحسب أعمالهم. ﴿فَمَنْ يَمَسَّ مِنْ الصَّالِحَاتِ﴾ أي الفرائض والنوافل، ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ بالله ورسله ﴿فَلَاحِقٌ لَهُ لِسَمِيحٍ﴾، أي لا حرمان لثواب عمله، ﴿وَلَيْنَا لَهُمْ﴾ أي لسعبيه، ﴿كَذِيبٌ﴾ (١٣) أي مثبتون في صحائف أعمالهم. ﴿وَحَرَّمْ عَلَى قَرَبِهِ أَهْلَ كَنْهَاهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (١٤). أي ممتنع على أهل قرية قدرنا هلاكهم بالموت، عدم رجوعهم إلينا للجزاء، بأن يذهبوا تحت التراب باطلاً من غير إحساس بالنعمة، أو بالعذاب. أو المعنى: واجب على أهل قرية أهلكناها بالموت، عدم رجوعهم عن الشرك، وعن الدنيا، فإن الحرام قد يجيء بمعنى الواجب كقوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً﴾ [الأنعام: ١٥١] وترك الشرك واجب وليس بمحرّم. ﴿حَقٌّ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ﴾، أي يستمرون على الهلاك، حتى إذا قامت القيامة يرجعون إلينا ويقولون: يا ويلنا الخ. أو لا يرجعون عن الكفر، حتى إذا قامت القيامة يرجعون عنه حين لا ينفعهم الرجوع، ويأجوج ومأجوج، قبيلتان من الإنس، والمراد حتى إذا فتحت سدّهما وذلك بعد نزول عيسى إلى الأرض، وبين موت عيسى والنقطة الأولى، قدر اثنتي عشرة سنة من السنين المعتادة.

وقرأ ابن عامر بتشديد التاء. ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَذَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ (١٥) أي والحال أن يأجوج ومأجوج من مكان مرتفع يخرجون.

وقرأ ابن عباس «من كل جدث» أي والناس يخرجون من قبورهم، فيحشرون إلى موقف الحساب. ﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدِ الْحَقُّ﴾، أي وهو البعث والحساب والجزاء ﴿فَإِذَا هُمْ﴾، «فإذا» للمفاجأة تسد مسد الفاء، فإذا دخلتها الفاء، تعاونت على وصل الجزاء بالشرط، وتأكدت، والضمير للقصة، وما بعده خبر مقدم أي فالقصة ﴿شَخْصَةً أَبْصَرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، أي أن القيامة إذا قامت ارتفعت أبصار هؤلاء من شدة الأحوال، فلا تكاد تطرف من شدة ما يخافونه قائلين: ﴿يَوَيْلُنَا﴾ أي يا هلاكنا، تعال فهذا أوان حضورك، ﴿قَدْ كُنَّا﴾ في الدنيا، ﴿فِي عَقْلٍ﴾ تامة ﴿مِنْ هَذَا﴾، أي الذي أصابنا من البعث والجزاء ولم نعلم أنه حق، ﴿بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (١٦).

أي لم نكن غافلين عنه، بل كنا ظالمين أنفسنا بتعمد الكفر والإعراض عن الإيمان حيث كذبنا الرسل وعبدنا الأوثان. ﴿إِنَّكُمْ﴾ يا أهل مكة، ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي من غير

الله من الأوثان وغيرها، ﴿حَصَّبْ جَهَنَّمَ﴾ أي حطب جهنم يرمون فيها، ﴿أَنْتُمْ لَهَا وَرُودُونَ﴾ أي داخلون فيها.

وروي أن رسول الله ﷺ حين تلا هذه الآية وقال له ابن الزبيري - والد عبد الله القرشي -: خصمتك ورب الكعبة، أليست اليهود عبدوا عزيزاً، والنصارى المسيح، وبنو مليح الملائكة؟ رد ﷺ بقوله: «ما أجهلك بلغة قومك، أما فهمت أن «ما» لما لا يعقل؟» وقد أسلم ابن الزبيري بعد هذه القصة. ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ إِنْ كُنْتُمْ مُعَاهِدِينَ﴾ أي أصنامهم ﴿إِلَهِاتِهِمْ﴾ كما يزعمون ﴿مَا وَرَدُوهَا﴾ أي ما دخلوا النار، ﴿وَكُلٌّ﴾ من العبد والمعبودين، ﴿فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أي لا خلاص لهم عنها. ﴿لَهُمْ﴾ أي للعبدية ﴿فِيهَا زُفُورٌ﴾ أي أنين وتنفس شديد، ﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ أصوات المعذبين لشدة الهول وفضاعة العذاب.

وقد جرت عادة الله تعالى، أنه متى شرح عقاب الكفار أرففه بشرح ثواب الأبرار، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ﴾ أي الذين سبقت لهم كلمتنا بالبشرى بالثواب على الطاعة، ﴿أُولَٰئِكَ مِنْهَا﴾ أي جهنم ﴿مُعَذِّبُونَ﴾. عن ألمها فإنهم في الجنة. وشتان بينها وبين النار. ﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا﴾ أي صوت جهنم وحركة تلقيها إذا نزلوا منازلهم في الجنة وهذه الجملة بدل من «مبعدون»، أو حال من ضميره، أو خبر ثان، وهي مذكورة للمبالغة في إنقاذهم منها. ﴿وَهُمْ﴾ أي من تقدم لهم الوعد بالثواب، ﴿فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ﴾ أي تمت نعيم الجنة، ﴿خَالِدُونَ﴾ أي دائمون في غاية النعم. ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾، حين تغلق النار على أهلها ويأسون من الخروج منها، وحين يذبح الموت في صورة كبش أملح بين الجنة والنار، وينادي: يا أهل النار خلودوا بلا موت، فيأس أهل النار من الخروج منها، وحين يؤمر بالكافر إلى الذهاب إلى النار. ﴿وَتَنَقَّلُهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ﴾ أي الحفظة الذين كتبوا أعمالهم وأقوالهم، على أبواب الجنة بالبشرى قائلين ﴿هٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾. أي هذا الوقت وقت ثوابكم الذي وعدكم بركم به في الدنيا فأبشروا بفنون المثوبات، وبجميع ما يسركم بإيمانكم وطاعتكم. ﴿يَوْمَ تَطْوِي السَّكَاةَ﴾ بنون العظمة.

وقرى «يطوي» بالياء والتاء على البناء للمفعول، فالظرف منصوب بـ «أذكر» أو بـ «تلقاهم». ﴿كُتِبَ السَّيِّئَاتِ لِلْكُفَّارِ﴾ أي يوم تطوي السماء طياً، كطي الطومار للمكتوبات. وقرأ حفص وحزمة والكسائي بصيغة الجمع. والباقون بصيغة الأفراد، واللام متعلقة بمحذوف وهو حال من السجل، ومعنى طي الطومار للمكتوب، كون الطومار ساتراً لتلك الكتابة، ومخفياً لها لأن الطي ضد النشر الذي يكشف. ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ ثُمَّ نَعِيدُ﴾ أي نعيد ما خلقناه أو لا إعادة مثل بدنا إياه في كونها إيجاداً بعد عدم، أو جمعاً للأجزاء المتبددة، فهو تشبيه للإعادة بالابتداء في تناول قدرة الله تعالى لهما على السواء ﴿وَعَدًا عَلَيْنَا﴾ أي وعدنا

بالإعادة، وعداً حقاً علينا إنجازه بسبب الإخبار عن ذلك، وتعلق العلم بوقوعه. ﴿إِنَّا كُنَّا فَتَعِيلِينَ﴾ ﴿١١٠﴾ أي إنا سنفعل ذلك لا بد فوق ما علم الله وقوعه واجب. ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ أي وبالله لقد كتبنا في كتاب داود بعدما كتبنا في التوراة، أو لقد كتبنا في جميع كتب الأنبياء بعدما أثبتنا في اللوح المحفوظ، ﴿أَنَّكَ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الْمُصْلِحُونَ﴾ ﴿١١١﴾ أي أن أرض الكفار يفتحها المسلمون، وهذا حكم من الله بإظهار الدين، وإعزاز المسلمين. ﴿إِنَّا فِي هَذَا﴾ أي في المذكور هذه السورة من البراهين الدالة على التوحيد وصحة النبوة، ﴿بَلَدًا﴾ أي لكفاية، ﴿لِقَوْمٍ عَالَمِينَ﴾ أي عاملين بعلومهم وهم أهل الصلوات الخمس، وشهر رمضان. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ﴿١١٢﴾ أي وما أرسلناك يا أشرف الخلق بالشرائع، إلا رحمة للعالمين أي إلا لأجل رحمتنا للعالمين قاطبة في الدين والدنيا.

فإن الناس في ضلالة وحيرة، فبعث الله سيدنا محمد ﷺ، فبين سبيل الثواب وأظهر الأحكام، وميز الحلال من الحرام. وإن كل نبي قبل نبينا إذا كذبه قومه، أهلكم الله بالخسف، والمسح، والغرق فالله تعالى أخر عذاب من كذب نبينا إلى الموت، ورفع عذاب الاستئصال عنهم به ﷺ. ﴿قُلْ يَا أَكْرَمَ الرَّسُلِ﴾ ﴿١١٣﴾ ﴿إِنَّمَا يُوحِي إِلَيْكَ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾، أي إنما يوحى إلي وحدانية إلهكم، ﴿فَهَلْ أَنشَأَ مُشْرِكُونَ﴾ ﴿١١٤﴾ أي يا أهل مكة خصصوا العبادة بإلهكم الواحد وهو الله تعالى، فالاستفهام بمعنى الأمر. ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَقُلْ مَا أَدْنَيْكُمْ مِّنْ سَوَآءٍ وَلَئِنْ أَدْرَيْتَ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ﴾ ﴿١١٥﴾ أي فإن أعرضوا عن توحيد المعبود، فقل يا سيد الرسل: إني أعلمتكم بأنني محارب لكم على إعلان، ولكن لا أدري متى يأذن الله لي محاربتكم. فتبين بهذا أن السورة مكية، فإن الأمر بالجهاد كان بعد الهجرة ﴿إِنَّهُ﴾ تعالى، ﴿يَعْلَمُ الْجَهَنَّمَ مِنَ الْقَوْلِ﴾ أي ما تجاهرون به من الطعن في الإسلام، ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَكْسُتُونَ﴾ ﴿١١٦﴾، من الأحقاد للمسلمين، ومن النفاق، فيجازيكم عليه. ﴿وَلَئِنْ أَدْرَيْتَ لَعَلَّكُمْ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَنَعُوكُمُ الْإِيمَانَ﴾ ﴿١١٧﴾ أي ما أدري لعل تأخير الجهاد استدراج وضرر لكم، وتمنع لكم إلى انقضاء آجالكم. ﴿قُلْ﴾ أي رسول الله ﷺ، وقرأ حفص بصيغة الماضي. والباقون بصيغة الأمر: ﴿زَيْدُ أَخُوكَ بِالْحَقِّ﴾ أي احكم بيننا وبين أهل مكة بالعدل المستلزم لتعجيل العذاب وقد استجيب دعاؤه ﷺ، حيث عذبوا في بدر، وأحد، والخندق، وحنين. ﴿وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ﴾ أي كثير الرحمة على عباده، ﴿الْمُسْتَعَانُ﴾ أي المطلوب منه المعونة ﴿عَلَى مَا يَصِفُونَ﴾ ﴿١١٨﴾ أي تقولون: إن الشوكة تكون لهم، وإن راية الإسلام تخفق ثم تركد. فكذب الله ظنونهم وخذلهم، ونصر رسوله ﷺ والمؤمنين.

سورة الحج

مختلطة بين مكى ومدني ست وسبعون آية، ألف ومائتان وإحدى
وتسعون كلمة خمسة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ بأن تطيعوه بفعل المأمورات واجتناب المنهيات. ﴿إِنَّكَ﴾
﴿زُلْزِلَ السَّاعَةُ شَوْءٌ عَظِيمٌ﴾ (١). أي إن شدة حركة الأرض في قرب الساعة في نصف رمضان،
معها طلوع الشمس من مغربها، أمرٌ حادث، جليل، لا تدرك العقول كنهه.

روى عن رسول الله ﷺ في حديث الصور: «أنه قرن عظيم، يتفخ فيه ثلاث نفخات، نفخة
الفرع، ونفخة الصعقة، ونفخة القيام، لرب العالمين، وأن عند نفخة الفرع، ﴿يَسِيرُ اللَّهُ
الْجِبَالُ﴾، ﴿وَتَرْجَفُ الرَّاجِفَةُ﴾، ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّاكِدَةُ﴾ ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ «وتكون الأرض
كالسفينة تضربها الأمواج، أو كالقناديل المعلق ترجرجه الرياح» (١). ﴿يَوْمَ تَرَوْنها﴾، منصوب
بـ «تذلل»، أو بدل اشتغال من «زلزلة»، أي وقت رؤيتكم الزلزلة ﴿تَذْهَبُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا
أَرْضَعَتْ﴾، أي تغفل مع دهشة عن طفلها الذي ألقمته ثديها، بحيث لا يخطر ببالها أنه ما ذا،
﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا﴾، أي تلقي الحوامل جنينها لغير تمام، ﴿وَيَرَى النَّاسُ سُكَارَى
وَمَا هُمْ بِسُكَارَى﴾، فالخطاب لكل أحد، أي يراهم كل أحد برؤية الزلزلة، كأنهم سكارى، وما
هم بسكارى حقيقة. وقال ابن عباس، والحسن: أي وتراهم سكارى من الخوف، وما هم
بسكارى من الشراب.

وقرأ حمزة والكسائي «سُكْرَى» بفتح السين، وسكون الكاف، وقرأء: «ترى الناس»
بالبناء للمجهول، والضمير للمخاطب، والناس بالنصب، أي تظنهم سكارى، وبالرفع نائب
الفاعل على تأويله بالجماعة. وقرأء «تُرى»، بضم التاء وكسر الراء، أي تُرى الزلزلة الخلق
جميع الناس سكارى. ﴿وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ (٢) أي ولكن ما أزهقهم من هول عذاب الله

(١) رواه الترمذي في كتاب القيامة، باب: ٨، والدارمي في كتاب الرقاق، باب: في نفخ
الصور، وأحمد في (م ٢/ص ١٦٢، ١٩٢).

تعالى، هو الذي أذهب عقولهم وطير تمييزهم. ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾، أي وبعض الناس، كالنضر بن الحرث، وأبي جهل، وأبي بن خلف، ﴿مَنْ يُحْدِلُ فِي أَلْوَى﴾، أي في دين الله وكتابه وقدرته، ﴿يُغْيِرْ عَلَيْهِ﴾ أي ملتبساً بغير علم، فإنهم ينكرون البعث، وقالوا: إن الله لا يقدر على إحياء من صار تراباً، ويكذبون القرآن ويقولون: ما يأتيكم به محمد، كما كنت أحدثكم به عن القرون الماضية، فهو أساطير الأولين. ﴿وَتَسْمِعُ﴾ في جداله، ﴿كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ﴾ أي عاتٍ متجرد للفساد، والمراد: إما شياطين الإنس، وهم رؤساء الكفار الذين يدعون من دونهم إلى الكفر، وإما إبليس وجنوده. ﴿كُتِبَ عَلَيْهِ﴾ مبنى للمفعول صفة ثانية، أي قد كتب على الشيطان في أم الكتاب لظهور ذلك من حاله، ﴿أَنَّهُ﴾ أي الشأن، ﴿مَنْ تَوَلَّاهُ﴾ أي من اتخذ له ولياً وأطاعه، ﴿فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ﴾، بفتح الهمزة على أنه خبر مبتداً محذوف. أي من يقبل الشيطان بقوله فشأنه أن الشيطان يضله عن طريق الجنة. ﴿وَيَهْدِيهِ﴾ أي يدعوهُ ﴿إِلَىٰ صَلَابِ الْأَعْيُنِ﴾ أي إلى ما يؤدي إلى عذاب النار الوقود، من السيئات. ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ أي أهل مكة، ﴿إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَحْثِ﴾ فانظروا إلى مبدأ خلقكم ليزول ريبكم، ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ﴾، أي خلقنا كل فرد منكم، ﴿مِّنْ تُرَابٍ﴾، لأن المني ودم الطمث، يتولدان من الأغذية وهي من النبات، وهو يتولد من الأرض والماء، ﴿ثُمَّ﴾ خلقناكم، ﴿مِّنْ نُّطْفَةٍ﴾، أي مني ﴿ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ﴾ أي دم جامد، ﴿ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ﴾ أي لحمه صغيرة قدر ما يمضغ، ﴿فَخَلَقْنَا﴾، أي تامة الصور، والحواس، والتخاطيط، ﴿وَعَبَّرَ مَخْلَقَهُ﴾ أي وناقصة في هذه الأمور. ﴿لِنُبَيِّنَ لَكُمْ﴾، أي أخبرناكم في القرآن، بدء خلقكم لنبين لكم ما يزيل عنكم ذلك الرب في أمر بعثكم، فإن القادر على هذه الأشياء، كيف يكون عاجزاً عن الإعادة ﴿وَنُقَرِّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾، أي ونحن نقر بعد ذلك في الأرحام ما نشاء أن نقره فيها من الولد إلى وقت الوضع. ﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ﴾ من بطون أمهاتكم بعد إقراركم فيها، عند تمام الوقت المقدر بالإرادة القديمة والحكمة الأزلية، ﴿طِفْلاً﴾ أي حال كونكم صفاراً، ﴿ثُمَّ لَتَسْلُكُنَّوْا أُمَدَّكُمْ﴾، أي ثم نسهل في تربيتكم أموراً لتبلغوا كما لكم في القوة والعقل والتمييز، ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّؤْتُونَ﴾ على كماله في ذلك، ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُصْرِ﴾ أي إلى أخسه، وهو الهرم والخرف. ﴿لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً﴾ أي ليعود كهيته الأولى في أوان الطفولية من ضعف البدن، وسخافة العقل، وقلة الفهم، فينسى ما علمه، وينكر ما عرفه، ويعجز عما قدر عليه. ﴿وَنَرَىٰ﴾ أيها المجادل ﴿الْأَرْضَ هَامِئَةً﴾ أي يابسة خالية من النبات، ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ﴾ أي ماء المطر والعيون، والأنهار، ﴿أَهْرَتْ﴾ أي تحركت في رأي العين بسبب حركة النبات، ﴿وَوَيَّتْ﴾ أي انتفخت للنبات، ﴿وَالْكَبْتِ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِيجٍ﴾ أي وأخرجت بالماء كل نوع من أنواع النبات حسن، يستر ناظره. ﴿ذَلِكَ﴾، أي الصنع البديع في الإنسان، والأرض حاصل ﴿يَٰۤأَنَّا اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ﴾ أي الموجود الثابت، المتحقق في

الالوهية فهذه الموجودات دالة على وجود الصانع ، ﴿وَأَنْتُمْ يُعْرَىٰ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَاتُ الْمَوْتِ﴾ ، أي شأنه إحياء الموتى كما أحى الأرض الميتة ، ﴿وَأَنْتُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ، فإذا دلت المشاهدة على قدرته تعالى على إحياء بعض الأموات ، لزم اقتداره تعالى على إحياء جميع الأموات ، فلا بد وأن يكون قادراً على إعادة الموتى إلى الحياة ، ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ .

وهذا كناية عن كونه تعالى حكيماً ، لأنه من روادف الحكمة ، فالمعنى ذلك أي خلق الإنسان ، وإحياء النبات ، حاصل بسبب أنه تعالى قادرٌ على إحياء الموتى ، وأنه تعالى حكيم لا يخلف وعده وقد وعد بإتيان الساعة ، والبعث ، فلا بد أن يفي بما وعد . ﴿وَمَنْ أَلْتَأْتِينَ﴾ وهو أبو جهل بن هشام ، ﴿مَنْ يُجَدِّلُ فِي اللَّهِ﴾ أي في شأنه تعالى ، ﴿يَغْيِرْ عِلْمَ﴾ أي كائناتاً بغير علم ضروري ، ﴿وَلَا هُدًى﴾ أي نظر صحيح هادٍ إلى المعرفة . ﴿وَلَا كِتَابَ شِيرٍ﴾ أي وحيٌّ مظهرٌ للحق أي يجادل في شأنه من غير تمسك بقياس ضروري ولا بحجة نظرية ، ولا ببرهان سمعي . ﴿فَإِنِّي عَظِيمٌ﴾ حال ثانية من فاعل «يجادل» ، أي معرضاً بجانبه عن الحق متكبر .

وقرأ الحسن بفتح العين أي مانعاً لتعطفه قاسياً . ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ، متعلق بـ «يجادل» أي فإن المجادل أظهر التكبر لكي يتبعه غيره ، فيضله عن طريق الحق بالتمويهات ، فجمع بين الضلال والكفر وإضلال الغير .

وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، بفتح الباء ، فتكون اللام للعاقبة ، أي فإن المجادل أظهر التكبر فيستمر ضلاله عن دين الله ، أو يزيد ضلاله عنه في عاقبة أمره ، فلا هداية له بعده . ﴿لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا جَزَاءً﴾ وهو ما أصابه يوم بدر من القتل والإهانة . ﴿وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ أي عذاب النار المحرقة . ﴿ذَلِكَ﴾ ، أي العذاب الدنيوي والأخروي ، ﴿يَمَاقِدَتُمْ بِذَلِكَ﴾ أي بسبب ما عملته من الكفر والمعاصي ، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ ، ومحل «أن» رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف . أي والأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من جهتهم ﴿وَمَنْ أَلْتَأْتِينَ﴾ أي على طرف من الدين ، لا في وسطه ، وعلى ضعيف يقين ، والجار والمجرور حال من فاعل يعبد أي متزلزلاً . ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ﴾ ، دنيوي وهو ما يوافق الطبع ، ﴿أَطْمَأَنَّ بِهِ﴾ أي ثبت على ذلك الدين ، بسبب ذلك الخير الذي يوافق هواه ، ﴿وَلَنْ أَصَابَهُ فُتْنَةٌ﴾ وهو ما يتنقل على طبعه ﴿أَتَقَلَّبَ عَلَىٰ وُجُوهِهِ﴾ أي رجع إلى دينه الأول ، وهو الشرك بالله ولما كانت الشدة ليست بقيحة لم يقل تعالى : وإن أصابه شر لأن ما ينفر عنه الطبع ليس شرأ في نفسه ، بل هو سبب القرب بشرط التسليم والرضا بالقضاء .

نزلت هذه الآية في أعراب كانوا يقدمون على النبي ﷺ بالمدينة مهاجرين من ياديتهم ، فكان أحدهم إذا صبح في المدينة جسمه ، ونتجت فرسه مهرأ حسناً ، وولدت امرأته غلاماً ، وكثر ماله ، قال : هذا دين حسن واطمأن إليه ، وإن أصابه مرض ، وولدت امرأته جارية ، أو أجهضت

رماكه، ولم تلد فرسه، وذهب ماله، وتأخرت عنه الصدقة، أتاه الشيطان وقال له: ما جاءتك هذه الشرور إلا بسبب هذا الدين، فينقلب عن دينه، وهذا قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، ومجاهد، وقتادة، والكلبي رضي الله عنه. ﴿خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾.

قرأ العامة «خسر» فعلاً ماضياً وهو استئناف أو حال من فاعل «انقلب»، أو بدل من «انقلب». وقرأ مجاهد «خاسر» بصيغة اسم الفاعل منصوباً على الحال. وقرئ بالرفع على الفاعلية، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف، وذلك لأنه يذهب في الدنيا الكرامة، وإصابة الغنيمة، وأهلية الشهادة، والإمامة، والقضاء، وعصمة ماله ودمه، ويفوت في الآخرة الثواب الدائم، ويحصل له العقاب الدائم. ﴿ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْأَكْبَرُ﴾ أي الواضح إذا لا خسران مثله ﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَمَا لَا يَنْصُرُهُمْ﴾ استئناف مبين لعظم الخسران، وهي واردة في المشركين الذين قدموا إلى النبي ﷺ، وعلى وجه النفاق وهم: بنو الحلاف، منافقو بني أسد وخطفان، أي أبعد من ذكرهم بنو الحلاف متجاوزاً عبادة الله تعالى، جماداً لا يضروه إذا لم يعبدوه، ولا ينفعه إن عبده ﴿ذَلِكَ﴾ العبادة ﴿هُوَ الضَّلَالُ الْأَبْعَدُ﴾ عن الصواب، وهو الكفر العظيم. ﴿يَدْعُوا﴾ بالقول ﴿لَمَنْ ضَرَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِمْ﴾، استئناف مذكور لبيان عاقبة عبادته المذكورة، فالدعاء بمعنى القول، واللام داخلة على الجملة الواقعة مقولاً له، و«من» مبتدأ، و«ضره» مبتدأ ثانٍ، خبر «أقرب»، والجملة صلة للمبتدأ الأول. أي يقول ذلك الكافر يوم القيامة بصراخ حين يرى تضرره بمعبوده ودخوله النار بسببه، لمن ضره أقرب من نفعه والله، ﴿لَيْسَ الْمَوْلَىٰ﴾ أي الناصر هو، ﴿وَلَيْسَ الْعَشِيرُ﴾ أي الصاحب هو ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ لأن عبادتهم حقيقية، ومعبودهم يعطيهم أعظم المنافع وهو الجنة ﴿إِنَّ اللَّهَ بِفَعْلٍ مَا يُرِيدُ﴾ بهم من أنواع الفضل والإحسان زيادة على أجورهم ﴿مَنْ كَانَتْ يَدُهُ عَنْ نَصْرَةِ اللَّهِ فَإِنَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ قَالِمَةٌ يَسْبِقُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقَطَعُ فَيَنْظُرُ هَلْ يُدْهِنُ كَيْدُهُمْ مَا يَغِيظُ﴾.

أي من ظن أن لن ينصر الله محمداً ﷺ في الدنيا بإعلاء كلمته، وإظهار دينه وفي الآخرة بإعلاء درجته والانتقام ممن كذبه، فليطلب سبباً يصل به إلى سماء الدنيا فليقطع نصر الله لنبيه، ولينظر هل يتهياً له الوصول إلى السماء بحيلة، وهل يتهياً له أن يقطع بذلك نصر الله عن رسوله، فإذا كان ذلك ممتمناً كان غيظه عديم الفائدة، وهذا زجرٌ للكفار عن الغيظ فيما لا فائدة فيه، فإن أعداءه ﷺ، كانوا يتمنون أن لا ينصره الله، وأن لا يُعليه على أعدائه، فمتى شاهدوا أن الله نصره غاظهم ذلك. ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك الإنزال ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ أي القرآن ﴿مَا لَيْسَ بِتَنْبِيٍّ﴾ أي واضحات الدلالة على معانيها الرائقة قآيات حال من الهاء ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ﴾ هدايته، بأن يخلق له المعرفة ومحل الجملة، إما الجر على حذف الجار المتعلق بمحذوف مؤخر، أي ولأن الله يهدي من يريد أنزله كذلك، أو الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والأمر أن الله يهدي

من يريد هدايته، ثم يبين من يهديه ومن لا يهديه فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، بكل ما يجب أن يؤمن به، ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾: أي تدينوا بدين اليهودية، ﴿وَالصَّابِينَ﴾: وهم شعبة من النصارى - قيل: سميت بذلك لنسبتها إلى صابىء عم نوح عليه السلام - ﴿وَالْقَصْرَى﴾: وهم الذين انتحلوا دين النصرانية، ﴿وَالْمَجُوسَ﴾: عبدة الشمس والنيران، ﴿وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾: هم عبدة الأوثان، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾، في الأحوال والأماكن فيظهر المحق، من المبطل، فلا يجازيهم جزاء واحداً بغير تفاوت، ولا يجمعهم في موطن واحد، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾. أي فهو عالم بما يستحقه كل منهم، فلا يجري في ذلك الفصل حيف، ولا يغيب عن علمه شيء.

والأديان الحاصلة بسبب الاختلافات في الأنبياء ستة، فمن الناس من يعترفون بوجود الأنبياء، ومن لا، فالمعترفون بذلك: فلما أن يكونوا أتباعاً لمن كان نبياً أو لمن كان متنبياً، فاتباع الأنبياء هم المسلمون، واليهود، والنصارى، وفرقة أخرى بين اليهود والنصارى، وهم الصابئون: فهم مختلفون في نبوة محمد، وموسى، وعيسى، فاليهود: نفوانبوة محمد وعيسى. والنصارى: نفوانبوة سيدنا محمد ﷺ. والصابئون، تارة يوافقون النصارى في أصول دينهم، فتحلّ لنا مناعتهم، وتارة يخالفونهم فلا تحلّ مناعتهم، ويطلق الصابئون أيضاً على قوم أقدم من النصارى يعبدون الكواكب السبعة، ويضيفون الآثار إليها، وينفون الصانع المختار، فهؤلاء لا تحلّ مناعتهم وأتباع المتنبىء هم المجوس، قيل: هم قوم يستعملون النجاسات. والمنكرون للأنبياء على الإطلاق: هم عبدة الأصنام، وهم المسقون بالمشركين ويدخل فيهم البراهمة على اختلاف طبقاتهم.

وقال قتادة: ومقاتل الأديان ستة، واحد لله تعالى وهو الإسلام، وخمسة للشيطان، وهي ما عداه. وقرأ نافع «الصابين» بالياء التحتية بعد الباء الموحدة. وقال الزجاج: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَقْضِي﴾ خير لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ كما نقول: إن أخاك إن الدين عليه لكثير، وأدخلت «إن» على واحد من جزء، أي الجملة لزيادة التأكيد. ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ يَا أَشْرَفَ الْخَلْقِ﴾ يخبر الله تعالى لك ﴿أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ﴾ أي ينقاد ﴿لَهُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ﴾ فهؤلاء ينقادون لتدبيره تعالى انقياداً تاماً يقبلون لما أحدثه الله تعالى فيهم من غير امتناع ﴿وَيَسْجُدُ لَهُ تَعَالَى﴾ كثير من الأناس ﴿سجود طاعة وعبادة وهم المؤمنون. ﴿وَكثيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ بامتناعه من السجود وهو من لا يوحد الله تعالى.

وقرىء «حق» بالرفع، و«حقاً» بالنصب أي حق عليه العذاب حقاً ﴿وَمَنْ يُؤْنِ اللَّهُ﴾ بالشقاوة ﴿فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ﴾ بالسعادة أي إن الذين وجب عليهم العذاب ليس لهم أحد يقدر على إزالة ذلك الهوان عنهم بطريق الشفاعة لهم. وقرأ ابن أبي عبيدة «مكرم» بفتح الراء على أنه مصدر

ميمي أي فما له من إكرام ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ﴾ ﴿٣٨﴾ من الإكرام بالثواب والإهانة بالعقاب ﴿هَذَانِ خَصِمَانِ﴾ أي طائفة المؤمنين وطائفة الكفار المنقسمة إلى الفرق الخمس فريقان مختصمان.

وقرأ ابن كثير «هذان» بتشديد النون.

وروي عن الكسائي «خصمان» بكسر الخاء ﴿أَخْصِمُوا فِي يَوْمٍ﴾ أي في شأنه قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في المسلمين وأهل الكتاب حيث قال أهل الكتاب: نحن أولى بالله وأقدم منكم كتاباً ونبينا قبل نبيكم. وقال المسلمون: نحن أحق بالله منكم آمنا بنبينا محمد ﷺ، وآمنا بنبيكم وبما أنزل الله من كتاب وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا، ثم تركتموه وكفرتم به حسداً. فهذه خصومتهم في ربهم فحكم الله بينهم فقال: ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ﴾ أي قدرت على مقادير جثثهم نيران تحيط بهم إحاطة الثياب بلباسها. فالمراد بالثياب إحاطة النار بهم أي جعلت النار محيطة بهم كقوله تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ [الامراف: ٤١]، كما روي عن أنس، وقال سعيد ابن جبير: أي قطعت قمص وجباب من نحاس أذيب بالنار كقوله تعالى: ﴿سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَانٍ﴾ [إبراهيم: ٥٠]. فليس شيء حمى بالنار أشد حرارة منه ﴿يُصْبَتُ مِنْ فَوْقِهِمْ رُءُوسُهُمْ لَهِيمٌ﴾ أي الماء الحار ﴿يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾ أي يذاب بالماء الحار إذا يصب على رؤوسهم ظاهرهم وباطنهم من الجلود والأعضاء. وفي الحديث الذي رواه الترمذي: «إن الحميم ليصب من فوق رؤوسهم فينقذ من جمجمة أحدهم حتى يخلص إلى جوفه فيسلب ما في جوفه حتى يمرق من قدميه - وهو الصهر - ثم يعاد كما كان»^(١). ﴿وَلَهُمْ فِي النَّارِ لُحُومٌ مِثْلُ بَقَرَاتٍ أَمْشَدَ مِنْ بَقَرَاتٍ يَأْكُلُوهَا إِذْ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَ الْهَادِيْنَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُ الْحَاكِمِينَ﴾ أي مطارق من حديد في «اللام» للاستحقاق ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ أي من النار ﴿مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ أعيدوا فيها بالمقامع.

روي عن الحسن أن النار تضربهم بلهبها فترفعهم حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع فهو وافها سبعين خريفاً ﴿وَقِيلَ لَهُمْ: ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ أي عذاب الغليظ من النار لعظيم الإهلاك ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَكِّمُونَ فِيهَا﴾ بالبناء للمفعول وبتشديد اللام أي يزينون. وقرئ بسكون الحاء أي يلبسون في الجنة أي تحلبهم الملائكة بأمره تعالى. وقرئ «يحلون» بفتح الياء وسكون الحاء أي يلبسون حلبيهم ﴿مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾ بالجر في قراءة الجمهور عطفاً على ذهب بناء على أن الأساور مركبة منهما بأن يرصع الذهب باللؤلؤ وفي سورة الكهف ليس فيها ذكر لؤلؤ وفي سورة هل أتى لم يذكر فيها اللؤلؤ ولا الذهب وهنا قد ذكرا فيجتمع لهم التزين بهذه الأمور بالذهب

(١) رواه أحمد في (م ٢/ص ٣٧٤).

وحده وبالفضة وحدها وبالذهب واللؤلؤ وبالنصب في قراءة نافع وعاصم عطفاً على محل من أساور، لأنه يقدر ويحلون حلياً من أساور ويحلون لؤلؤاً فمن ذهب بيان للأساور ﴿وَلِبَاسُهمْ فِيهَا﴾ أي الجنة ﴿حَرِيرٌ﴾ أي أن الحرير ثيابهم المعتادة في الجنة فلا يمكن عراؤهم منه ﴿وَهَدُّوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ وهو قولهم الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوا من الجنة الآية كما قاله ابن عباس في رواية عطاء ﴿وَهَدُّوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي ارشدوا إلى الطريق إلى الله تعالى وهو دين الإسلام فالحميد هو الله فهو محمود في أفعاله ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي يصرفون الناس عن دين الله ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي وعن دخوله ﴿الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَنَفِ﴾ أي المقيم ﴿فِيهِ وَالْبَآئِ﴾ أي الطارىء. وقرأ حفص عن عاصم ويعقوب «سواء» بالنصب مفعول ثانٍ لـ «جعلناه» و «العاكف» مرفوع به على الفاعلية وللناس متعلق «بسواء» ظرف له. والباقون «سواء» بالرفع على أنه خبر مقدم و «العاكف» مبتدأ والجملة مفعول ثانٍ لـ «جعلناه». وقرئ «العاكف» بالجر على أنه بدل من الناس ﴿وَمَنْ يَرْدْ فِيهِ إِلَى الْعَسَاكِمْ يُظْلَمُ نَذَقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ فيالحاد وبظلم حالان مترادفان ومفعول «يرد» متروك ليتناول كل متناول أي ومن يرد في مكة مراداً، مائلاً عن الاعتدال ظالماً أحداً نذقه من عذاب اليم فإن الواجب على من كان فيه أن يضبط نفسه ويسلك طريق العدل في جميع ما يقصده. وقرئ «يرد» بفتح الياء أي من أتى فيه بالحد كاحتكار الطعام، وكدخول مكة بغير إحرام ﴿وَإِذْ يَوَاسُّ إِبراهيمَ مكاتِ الْبَيْتِ﴾ أي واذكر حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت مرجعاً له بأن يكون موحداً بقلبه لرب البيت عن الشريك ومشتغلاً بجسده بتنظيف البيت عن الأوثان ﴿أَنْ لَا تُشْرِكَ فِي شَيْئًا﴾ ف «أن» مفصرة لـ «يؤانا» أي لا تشرك بي غرضاً آخر في بناء البيت ولا تجعل في العبادة لي شريكاً وكان البيت قد رفع إلى السماء أيام الطوفان وكان من ياقوته حمراء فأعلم الله تعالى إبراهيم عليه السلام مكانه بريح أرسلها فكشفت ما حوله، فبناء على أسه الأول، ﴿وَطَهَّرَ يَتَّى﴾ من الأوثان والأقدار ﴿لِلطَّائِفِينَ﴾ حوله ﴿وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ﴾ أي المصلين الجامعين بين القيام والركوع والسجود ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ أي ناد فيهم بالأمر بالحج زوي أن سيدنا إبراهيم صعد أبا قبيس فقال: يَا أَيُّهَا النَّاسِ حَجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ فَأَجَابَهُ يَوْمئِذٍ بالتلبية من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء وأول من أجابه أهل اليمن فليس حاج يحج من يَوْمئِذٍ إلى يوم تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يَوْمئِذٍ فمن لبى مرة حج مرة، ومن لبى مرتين حج مرتين ومن لبى أكثر حج بقدر تلبيته ﴿يَأْتُوكَ﴾ أي يأتوا البيت الذي بنيتك ﴿يَحْكُلُ﴾ أي مشاة على أرجلهم. وقرئ بضم الراء وتخفيف الجيم وتشديدها. وقرئ «رجالي» كعجالي عن ابن عباس ﴿وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ أي وركبناً على كل بعير مهزول لطول سفره ﴿يَأْتِيكَ مِنْ كُلِّ مَجْزٍ عَمِيقٍ﴾ أي تأتي جماعة الإبل من كل طريق بعيد. وقرئ «يأتون» أي الناس ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ

لَهُمْ ﴿ أَي لِيحْضَرُوا مَنَافِعَ مَخْتَصَةً بِهَذِهِ الْعِبَادَةِ كَائِنَةً لَهُمْ دِينِيَّةٌ وَدُنْيَوِيَّةٌ لَا تَوْجِدُ فِي غَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَةِ كَحَصُولِ الْمَغْفِرَةِ وَالْأَمْوَالِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لِيَشْهَدُوا﴾ مُتَعَلِّقٌ بِ«يَأْتُونَكَ» ﴿وَيَذْكُرُوا﴾ أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ﴿ وَهِيَ أَيَّامٌ عَشْرٌ ذِي الْحِجَّةِ كَمَا اخْتَارَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ عِنْدَ النَّاسِ لِحَرَصِهِمْ عَلَى عِلْمِهِ مِنْ أَجْلِ أَنْ وَقْتُ الْحَجِّ فِي آخِرِهِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ عَطَاءٍ: إِنْ أَيَّامًا مَعْلُومَاتٍ يَوْمَ النُّحْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، كَمَا اخْتَارَهُ أَبُو مُسْلِمٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى . وَالْمُرَادُ بِالذِّكْرِ مَا وَقَعَ عِنْدَ الذَّبْحِ كَانَ يَقُولُ الذَّابِحُ بِاسْمِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ ، إِنْ صَلَاتِي وَنَسْكَي وَمَحِبَّائِي وَمِمَاتِي اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ آلَاتِنَا﴾ أَي لِأَجْلِ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، قَالَ الْقِفَالُ: وَكَانَ الْمُتَقَرِّبُ بِهَا وَبِإِرَاقَةِ دِمَائِهَا مُتَصَوِّرًا بِصُورَةٍ مِنْ يَفْعَدِي نَفْسَهُ بِمَا يَعَادِلُهَا فَكَأَنَّهُ يَبْذُلُ تِلْكَ الشَّاةَ بِدَلِّ مَهْجَتِهِ طَلِبًا لِمَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى وَاعْتِرَافًا بِأَنْ تَقْصِيرَهُ كَادَ يَسْتَحِقُّ مَهْجَتَهُ ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ أَي فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى ضَحَايَاكُمْ فَكُلُوا مِنْ لَحُومِهَا ﴿وَأَطِيعُوا أَلْبَاسَ الْفَقِيرِ﴾ ٢٦٠ .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْبَائِسُ الَّذِي ظَهَرَ بَوْمُهُ فِي ثِيَابِهِ وَفِي وَجْهِهِ . وَالْفَقِيرُ الَّذِي تَكُونُ ثِيَابُهُ نَقِيَّةً وَوَجْهُهُ وَجْهَ غَنَاءٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَأْكُلُ مِنَ الرَّوَاجِبِ شَيْئًا وَذَلِكَ مِثْلُ دَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَآنِ وَجِزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَقَالَ ابْنُ عَمْرٍو وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لَا يَأْكُلُ مِنْ جِزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيَأْكُلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ . وَقَالَ مَالِكٌ: يَأْكُلُ مِنْ هَدْيِ التَّمَتُّعِ وَمِنْ كُلِّ هَدْيٍ وَجِبَ عَلَيْهِ إِلَّا مِنْ فِدْيَةِ الْأَذَى وَجِزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ . وَعَنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنَ التَّمَتُّعِ وَدَمِ الْقِرَآنِ وَلَا يَأْكُلُ مِنْ وَاجِبٍ سِوَاهُمَا ﴿ثُمَّ لَيَقْبِضُوا نَفْسَهُمْ﴾ أَي ثُمَّ بَعْدَ خُرُوجِهِمْ مِنَ الْإِحْرَامِ لَيَقْطَعُوا أَدْرَانَهُمْ كَالشَّارِبِ وَالْأَظْفَارِ وَالْإِبْطِ وَالْعَانَةِ ﴿وَلَيُؤْفِقُوا نَذْوَهُمْ﴾ أَي مَا أَرْجَبُوهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ مَا لَمْ يَكُنِ الْحَجُّ يَقْتَضِي وَجُوبَ ذَلِكَ مِنَ الضَّحَايَا وَغَيْرِهَا .

وَقَرَأَ أَبُو بَكْرٍ يَفْتَحُ الرَّوَّاءَ وَتَشْدِيدَ الْفَاءِ أَي لِيَتِمَّ ذَلِكَ ﴿وَلَيَطَّوَّفُوا﴾ الطَّوْفُ الَّذِي يَتِمُّ بِهِ التَّحِلُّ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أَي الْقَدِيمُ ، لِأَنَّهُ أَوَّلُ بَيْتِ بَنِي وَقَدْ أَعْتَقَ مِنْ غُرُقِ الطَّوْفَانِ زَمَنَ نُوحٍ وَمَنْ تَسَلَّطَ كُلُّ جَبَّارٍ دَخَلَ فِيهِ لِيَهْدِمَهُ ، وَهُوَ بَيْتُ كَرِيمٍ لَمْ يَمْلِكْ قَطُّ . وَفِي قِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو وَتَحْرِيكِ اللَّامَاتِ الثَّلَاثَةِ بِالْكَسْرِ . وَفِي قِرَاءَةِ ابْنِ ذَكْوَانَ بِكَسْرِ اللَّامِينَ الْآخِرِينَ . وَفِي قِرَاءَةِ الْبَاقِينَ بِاسْكَانِ الْكُلِّ ﴿ذَلِكَ﴾ خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ وَيَذْكُرُ لِلْفَصْلِ بَيْنَ كَلَامَيْنِ أَي الشَّانِ ، ذَلِكَ الْمَذْكُورُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا﴾ إِلَى هُنَا أَوْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَي ذَلِكَ الْأَمْرُ لَازِمٌ لَكُمْ أَوْ مَفْعُولٌ لِمَحْذُوفٍ أَي احْفَظُوا ذَلِكَ ﴿وَمَنْ يُعْظِمْ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ أَي وَمَنْ يَعْظِمُ جَمِيعَ تَكَالِيفِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا بِالْعَمَلِ بِمُوجِبِهِ فَتَعْظِيمُهُ قُرْبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ يَثَابُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ ﴿وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآثِمَاتُ﴾ أَي رَخِصَتْ لَكُمْ حَالُ الْإِحْرَامِ ذَبِيحَةُ الْأَنْعَامِ وَأَكْلُ لَحُومِهَا ﴿إِلَّا مَا يَتَلَطَّى عَلَيْكُمْ﴾ أَي إِلَّا مَا يَتَلَطَّى عَلَيْكُمْ آيَةُ تَحْرِيمِهِ مِمَّا حَرَّمَ مِنْهَا لِعَارِضِ كَالْمَيْتَةِ

وما أهل به لغير الله تعالى ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ أي فاجتنبوا القذر الذي هو الأوثان فعبادة الأوثان قذر معنوي ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ أي القول المنحرف عن الواقع كالافتراء على الله تعالى بأنه حكم بتحريم البحائر والسوائب ونحوهما. ﴿حُقِّقَ لِلَّهِ﴾ أي ماثلين عن كل دين زائع إلى الدين الحق ﴿غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ شيئاً من الأشياء وهذا حالان من واد «فاجتنبوا» فالأولى مؤسسة والثانية مؤكدة. ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِينٍ﴾ أي إن بعد من أشرك بالله عن الحق كبعد من سقط من السماء فذهب كالطير حيث تشاء فإن الأهواء المردية توزع أفكاره أو قدفت به الريح في مكان بعيد، فإن الشيطان قد طرحه في وادي الضلالة. أو المعنى من أشرك بالله فقد هلكت نفسه هلاكاً شبيهاً باستلاب الطير لحمه وتفرق أجزائه في حواصلها أو بسقوطه في المكان البعيد بعصف الريح به ﴿وَلَاكُ﴾ أي الأمر ذلك التباعده لمن أشرك بالله أو امثلوا ذلك أمر الله ﴿وَمَنْ يَعْظَمْ شُكْرَ اللَّهِ﴾ أي معالم الحج وهي الهدايا ﴿فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب وتعظيمها اعتقاد أن التقرب بها من أجل القربات وأن يختارها حسناً سماناً غالية الأثمان. روي أنه ﷺ أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب. وأن عمر أهدى نجبية طلبت منه بثلاثمائة دينار. وسميت الهدايا شعائر لتعليمها بعلامة يعرف بها أنها هدايا كقطع حديدة في سنامها وتعليق النعال في أعناقها وتعليق أذان القرب في أذان الغنم ﴿لَكُرْفِيهَا﴾ أي الشعائر واجبة أو مندوبة ﴿مَنْلَعُ﴾ مع تسمية الأنعام هدايا بأن تركبوها إن احتجتم إليها وتركبوها لغيركم بلا أجره، فإن كان إركابها بأجرة حرم وإن تشربوا ألبانها الفاضلة عن ولدها إذا اضطررتم إليها ﴿إِنَّ أَجَلَ مُنْعَى﴾ أي إلى أن تنحروها ولا تسمى الأنعام شعاراً قبل أن تسمى هدياً، كما اختاره الشافعي. وروى أبو هريرة أنه ﷺ مر برجل يسوق بدنة وهو في جهد فقال ﷺ: «اركبها ويلك»^(١). ﴿ثُمَّ جَعَلْهَا إِلَىٰ آلِ الْبَيْتِ الْقَرْبَىٰ﴾ أي ثم أعظم هذه المنافع وقت وجوب نحر الهدايا متنتية إلى الحزم كله. قال ﷺ: «كل فجاج منى منحراً»^(٢). ﴿وَلِكُلِّ أُمْتٍ مِنَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ مِنْ عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ مَنْ بَعْدَهُ جَعَلْنَا مَنَسَكًا﴾ أي قرباناً يتقربون إلى الله تعالى.

وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً «منسكاً» بكسر السين، أي مذبحاً وهو موضع ذبح القربان. وقرأ الباقون بالفتح وهو إراقة الدم لوجه الله تعالى وهو ذبح القرابين ﴿يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا

(١) رواه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب: ركوب البدن وأبو داود في كتاب المناسك، باب: في ركوب البدن، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب: ركوب البدنة، وأحمد في (م ٢/ص ٢٥٤).

(٢) رواه أحمد في (م ٤/ص ٨٢).

رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْهَمَةٍ أَنْعَمَ ﴿١٠﴾ أي عند ذبحها وفي هذا تنبيه على أن المقصود الأصلي من طلب الذبائح تذكر المعبود وعلى أن القربان يجب أن يكون من الأنعام ﴿فَالنَّهْكَرُ بِلِلَّهِ وَجَدَ﴾ فلا تذكروا على ذبائحكم غير اسم الله وفي هذا بيان أن الله تعالى واحد في ذاته كما أنه واحد في إلهيته لكل الخلق ﴿فَلَهُ اسْمُهُمُ﴾ أي فإذا كان إلهكم إلهاً واحداً فأخلصوا له الذكر بحيث لا يشوبه إشتراك البتة وانقادوا له تعالى في جميع تكاليفه ﴿وَنَشَرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي المتواضعين فالحج من صفات المتواضعين كالنجد من اللباس، وكشف الرأس، والغربة من الأوطان ﴿الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّادِقِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ﴾ من مشاق التكليف والمصائب، فأما ما يصيبهم من قبل الظلمة فالصبر عليه غير واجب بل إن أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة ﴿وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ﴾ في أوقاتها.

وقرأ الحسن «والمقيم الصلاة» بنصب «الصلاة» على تقدير النون. وقرأ ابن مسعود «والمقيم الصلاة» على الأصل ﴿وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُفْقُونَ﴾ في وجوه الخيرات وأمر الله تعالى رسوله أن ييسر بالجنة المتواضعين المتصفين بوجل القلوب إذا أمروا بأمر من الله تعالى وبالصبر إذا أصابهم البلاء من الله تعالى وبإقامة الصلاة في وقت السفر للحج وبصدقة التطوع، أي لذلك الوجل أثران الصبر على البلاء التي من قبل الله تعالى والاشتغال بالخدمة بالنفس وبالمال وهما أعز الأشياء عند الإنسان، فالخدمة بالنفس: هي الصلاة. والخدمة بالمال: هي إنفاقه في وجوه الخيرات ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعِيرٍ﴾ أي أعلام دينه وهو مفعول ثانٍ و «لكم» متعلق به «والبدن» عند الشافعي خاصة بالإبل، وعند أبي حنيفة الإبل والبقر ﴿لَكُمْ فِيهَا﴾ أي البدن ﴿خَيْرٌ﴾ أي منافع دينية ودنيوية هي درها ونسلها وصوفها وظهرها ﴿فَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ أي على نحرها ﴿صَوَافٍ﴾ أي قياماً على ثلاث قوائم قد صفت رجليها ويدها اليمنى ويد أخرى معقولة فينحرها كذلك بأن تقولوا عند الذبح بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك.

وقرأ «صوافن» بضم النون. وقرأ «صوافي» أي خوالص لوجه الله تعالى، لا تشركوا بالله في التسمية أحداً على نحرها وخوالص من العيوب. وعن عمرو بن عبيد «صوافيا» بالتنوين عوضاً عن حرف الإطلاق عند الوقف ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ أي سقطت على الأرض وذلك عند خروج الروح منها ﴿فَكُلُّوا مِنْهَا﴾ إن شئتم إذا كانت الأضاحي تطوعاً ﴿وَأَطِيعُوا أَلْفَافِ﴾ أي الراضي بما يدفع إليه من غير سؤال ﴿وَالْمُعْتَرِ﴾ أي الذي يعتر بالسلام ولا يسأل بل يرى نفسه للناس كالزائر ﴿كَذَلِكَ﴾ مع كمال عظمها ونهاية قوتها، أي فالله تعالى جعل الإبل والبقر بالصفة التي يمكننا تصريفها على ما نريد وذلك نعمة عظيمة من الله تعالى في الدنيا والدين ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي لتشكروا إنعامنا عليكم بالإخلاص ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤها وَلَكِنْ بِئَالِهِ النَّفْسُ مِنْكُمْ﴾ أي لن يصل إلى الله تعالى أي إلى مرضاته لحوم القرابين ولا دماؤها، ولكن يقبل

الله الأعمال الطاهرة منكم فمنها التصديق باللحم : وهو من عمل العبد فيرفع إلى الله وأما نفس اللحم المتصدق به : فلا يرفع إلى الله . والمعنى : إن الله لا يثيبكم على لحمها إلا إذا وقع موقعاً من وجوه الخير وهو امتثال أمره تعالى وتعظيمه والإخلاص له تعالى .

وروي أنهم كانوا في الجاهلية يضربون لحم الأضاحي على حائط الكعبة ويلطخونها بدمها فأراد المسلمون أن يفعلوا فعل المشركين من الذبح وتشريح اللحم منصوباً حول الكعبة وتضمين الكعبة بالدم تقريباً إلى الله تعالى فنزلت هذه الآية : ﴿ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِشُكْرِكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ أي إنما سخر الله تعالى البدن لكم هكذا لشكروا الله تعالى على إرشادكم إلى أعلام دينكم وإلى كيفية التقرب بها ، وإلى طريق تذليلها ولتقولوا : الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا ﴿ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ أي المخلصين في كل ما يأتون وما يذرون في أمور دينهم ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ .

قرأ ابن كثير وأبو عمرو «يدفع» بفتح الباء وسكون الدال وفتح الفاء والباقون بضم الباء وفتح الدال مع الألف وكسر الفاء أي يبالغ في دفع ضرر المشركين عن الذين آمنوا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ ﴾ في أمانات الله تعالى وهي أوامره ونواهيه ﴿ كَفُورٍ ﴾ لنعمته وهم المشركون فإنهم أقروا بالصانع وعبدوا غيره فأبي خيانة أعظم من هذا ﴿ أُوذِينَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ ﴾ .

قرأ أهل المدينة والبصرة وعاصم في رواية حفص «أذن» بالبناء للمجهول . والباقون بالبناء للفاعل . وقرأ أهل المدينة وعاصم «يقاتلون» بالبناء للمفعول . وقرأ ابن كثير وحزمة والكسائي ببناء الفاعلين للفاعل وأبو عمرو وأبو بكر بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل . وابن عامر عكس هذا أي أذن الله بعد الهجرة للذين يريدون قتال المشركين في أن يقاتلوا ﴿ يَأْتُهُمْ ظُلُمٌ ﴾ قيل : نزلت هذه الآية في قوم خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة فاعترضهم مشركو مكة فأذن الله لهم في قتال الكفار الذين يمنعونهم من الهجرة بسبب أنهم مظلومون بالإيذاء . وقيل : كان مشركو مكة يؤذون أصحاب رسول الله ﷺ أذى شديداً ، وكانوا يأتونه ﷺ من بين مضروب ومشجوج يشكون إليه فيقول لهم : اصبروا فإنني لم أؤمر بالقتال حتى هاجر فأنزل الله تعالى هذه الآية . وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعدما نهى عنه في نيف وسبعين آية ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِ ﴾ أي نصر المؤمنين الذين يقاتلهم المشركون عليهم ﴿ لَقَدِيرٌ ﴾ وعد الله للمؤمنين بالنصر على طريق الكناية كما وعد بدفع أذى الكفار عنهم ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾ مكة المعظمة فالموصول إما نعت للموصول الأول أو الثاني ، أو بيان له أو بدل منه ، وإما منصوب على المدح أو مرفوع بإضمار مبتدأ على المدح ﴿ يَغْفِرُ حَقِّ إِلَّا أَنْتَ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ . وهذا بدل من حق أي أنهم أخرجوا من مكة بغير سبب إلا بقولهم : ربنا الله وحده ومحمد رسوله إلينا ، فالتوحيد هو الذي ينبغي أن يكون سبب التمكين في مكة لا سبب الإخراج فالإخراج به إخراج بغير حق ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ

اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ يَتَعَصَّى بَعْضُهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ فِي كُلِّ زَمَانٍ ﴿١٤٠﴾ هَلَيْمَتْ صَوْمُكُمْ لِلرَّهْبَانِيَّةِ ﴿١٤١﴾ وَبَيْعُكُمْ لِلنَّصَارَى ﴿١٤٢﴾ وَصَلَوَاتُكُمْ أَيُّ كَنَائِسَ لِلْيَهُودِ ﴿١٤٣﴾ وَمَسْجِدُكُمْ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٤٤﴾ يَذْكُرُ فِيهَا أَيُّ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ ﴿١٤٥﴾ أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا .

قال الزجاج: أي ولولا دفاع الله أهل الشرك بالمؤمنين بالإذن لهم في جهادهم لاستولى أهل الشرك على أهل الأديان وعطلوا مواضع عبادات المؤمنين منهم فهدم في شرع كل نبي المكان الذي يصلى فيه، فلولا ذلك الدفع لهدم في زمن موسى الكنائس التي كانوا يصلون فيها في شرعه. وهي المسماة بالصلوات، وهي كلمة معربة أصلها بالعبرانية: «صلوئا» بفتح الصاد والثاء المثناة والقصر وبه قرئ في الشواذ. ومعناه في لغتهم «مصلى»، وفي زمن عيسى الصوامع والبيع وهما للنصارى. لكن الصوامع هي التي يبنونها في الصحارى والبيع هي التي يبنونها في البلدان، وفي زمن نبينا محمد ﷺ المساجد.

وقرأ نافع «دفاع» بكسر الدال وفتح الفاء مع الألف وقرأ نافع وابن كثير «لهدمت» بتخفيف الدال ﴿وَلْيَصْغُرْكَ اللَّهُ مِنْ يَصْغُرُهُ﴾ أي من ينصر دينه وأوليائه بأن يظفرهم بأعدائهم بالتجلبد في القتال، ويبيضاح الأدلة وبالإعانة على الطاعات ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ﴾ على هذه النصرة التي وعدا للمؤمنين ﴿عَزِيزٌ﴾ أي لا يمنعه شيء وقد أنجز الله وعده بأن سلط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب، وأكاسرة العجم وقياصرتهم، وأورثهم، أرضهم وديارهم. ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ أي المأذون لهم في القتال المخرجون من ديارهم هم الذين إن أعطيناهم السلطنة ونفذ القول على الخلق أتوا بالأمر الأربعة هي: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وهذا دليل على صحة إمامة الخلفاء الأربعة لأن الله تعالى لم يعط نفاذ الأمر غيرهم من المهاجرين. أما الأنصار فلم يخرجوا من ديارهم وفي هذه الآية إخبار من الله تعالى بالغيب عما تكون عليه سيرة المهاجرين إن أعطاهم السلطنة على الأرض وثناء منه تعالى عليهم قبل إحدائهم الخير ﴿وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ وفي هذه إشارة إلى حضور سلطنة من أخرجهم كفار مكة ووقوع ملكه مع السيرة العادلة - وهم الخلفاء الراشدون - ثم إن الأمور ترجع إلى الله تعالى في العاقبة فإنه تعالى هو الذي لا يزول ملكه أبداً، وفي هذا تأكيد للوعد بإعلاء دينه تعالى وإظهار أوليائه ﴿وَلَنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿١٤٦﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿١٤٧﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى﴾ أي وإن تحزن يا أشرف الخلق على تكذيب قومك إياك فأنت يا أكرم الرسل لست بأوحدي في التكذيب، فتسل بهم فإنه قد كذب سائر الأمم أنبياءهم قبل تكذيب قومك إياك. كذب قوم نوح الذين هم من أشد الناس نوحاً عليه السلام، وكذب قوم هود الذين هم ذوو الأبدان الشداد هوداً عليه السلام، وكذب قوم صالح الذين هم أولو الأبنية الطوال في الجبال والسهول صالحاً

عليه السلام، وكذب قوم إبراهيم المتكبرون إبراهيم عليه السلام، وكذب قوم لوط الأنجاس لوطاً عليه السلام، وكذب قوم شعيب أرباب الأموال المجموعة شعبياً عليه السلام، وكذب أهل مصر وهم القبط موسى عليه السلام، ﴿فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ﴾ أي أمهلتهم حتى انصرفت حبال آجالهم ﴿ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ﴾ بعذاب الاستتصال ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ أي فانظر يا سيد الرسل كيف كان تغييرى عليهم، فإن الله غير حياتهم بإهلاكهم بعذاب الاستتصال وعمارتهم بالخراب ﴿فَكَأَيُّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾.

وقرأ أبو عمرو ويعقوب «أهلكناها» على وفق «فأملت» ثم «أخذتهم»، أي فأهلكنا كثيراً من القرى بإهلاك أهلها، ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ أي كافراً أهلها. وهذه جملة حالية من مفعول أهلكنا ﴿فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ أي فهي ساقطة حيطانها على سقوفها، بأن خرت سقوفها على الأرض، ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقف، أو فهي خالية عن الناس مع بقاء عروشها، وهذه معطوفة على «أهلكناها» فلا محل لها من الأعراب إن جعلت أهلكناها مفسرة لمضمهر ناصب لـ «كائن»، ومحلها رفع إن جعل خبراً لـ «كائن» ﴿وَيَبْتَثِرُ مَعْطَلَةٌ﴾ أي وكم بثر عامرة كثيرة الماء متروكة لا يستسقى منها لهلاك أهلها. ﴿وَقَصْرِ شَيْدٍ﴾ أي مرفوع البنيان أو مجصص أخيلناه عن ساكنه.

روى أبو هريرة أن هذه البئر نزل عليها صالح مع أربعة آلاف نفر ممن آمن به ونجاهم الله تعالى من العذاب وهم بـ «حضر موت» وإنما سميت بذلك لأن صالحاً حين حضرها مات. ثم وثم بلدة عند البئر اسمها «حاضورا» بناها قوم صالح، وأثروا عليها حاسر بن جلاس، وجعلوا وزيره سنجاريب وأقاموا بها زماناً ثم كفروا وعبدوا صنماً وأرسل الله تعالى إليهم حنظلة بن صفوان نبياً فقتلوه في السوق، فأهلكهم الله تعالى وعطل بثرهم، وخرب قصورهم. وعلى هذا فالمراد بالبئر بثر بسفح جبل بحضر موت وبالقصر مشرف على قلته ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي أغفل أهل مكة فلم يسافروا في تجاراتهم ﴿فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ ما يجب أن يعقل من التوحيد بسبب ما شاهدوه من مواد الاعتبار ﴿أَوْ مَا ذَانِ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ ما يجب أن يسمع من أخبار الرسول ﴿فَلْيَأْتِكُمُ الضَّمِيرُ لِلْقِصَّةِ يَفْسِرُهُ مَا بَعْدَهُ﴾ لَا تَعْنِي الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْنِي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الْأَصْدَادِ ﴿أَي لَيْسَ الْخَلَلُ فِي مَشَاعِرِهِمْ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي عُقُولِهِمْ، بِاتِّبَاعِ الْهَوَى وَالْإِنْهَامَاكَ فِي الْغَفْلَةِ، وَالْإِعْتِمَادِ فِي التَّقْلِيدِ وَتَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ أي تطلب قريش كالنضر بن الحرث أن تأتيهم بالعذاب عاجلاً استهزاء بك وتعجيزاً لك على زعمهم. وكان رسول الله يهددهم بتقمات الله دنيا وأخرى، وهم يقولون: إن ما حذرتنا به لا يقع، وإنه لا بعث، فذكر الله تعالى نزول العذاب بهم في الدنيا والآخرة بقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ في إنزال العذاب بكم في الدنيا، وقد أنجز الله وعده يوم بدر، فقتل منهم سبعون، وأسير منهم سبعون ﴿وَلَا يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ أي وإن يوماً من أيام عذابكم في الآخرة كآلف سنة من سني الدنيا في كثرة الآلام وشدتها، فلو عرفوا حال عذاب الآخرة أنه بهذا الوصف لما استعجلوه.

وقرأ ابن كثير، وحزمة، والكسائي بالياء التحتية فيكون مناسباً لقوله: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَكَ﴾.
 وقرأ الباقون بالتاء فيكون النفتاحاً ﴿وَكَايُنَ مِنْ قَرِيْبَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ أي وكم من
 أهل قرية آخرت إهلاكهم مع استمرارهم على ظلمهم فافتروا بذلك التأخر ﴿ثُمَّ أَخَذْنَاهَا وَالِئَ
 الْمَصِيْرُ ۝١٨﴾ أي ثم عاقبت أهل تلك القرية في الدنيا، بأن أنزلت العذاب بهم، ومع ذلك فعذابهم
 مدخر في الآخرة فإذا رجعوا إليهم ما يليق بأعمالهم ﴿قُلْ يَكْفِيْهَا النَّاسُ﴾ أي يا أهل مكة ﴿إِنَّمَا أَنَا
 لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيْنٌ ۝١٩﴾ أي إنما أنذركم إنذاراً بيناً بما أوحى إلي من أنباء الأمم المهلكة وليس بي
 تعجيل للعذاب ولا تأخير، وإنما بعثت للإنذار فاستهزأكم بذلك لا يعنني منه ﴿فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ من الذنوب الصغائر والكبائر ﴿وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٢٠﴾ أي ثواب حسن
 في الجنة ﴿وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْ ءَايَاتِنَا﴾ أي الذين اجتهدوا في إبطال آياتنا حيث قالوا: شعر أو سحر أو
 أساطير الأولين، ﴿مُعْجِزِيْنَ﴾ أي معارضين المؤمنين، فكلما طلب المؤمنون إظهار الحق طلب
 هؤلاء إبطاله. أو ظانين عجزنا عنهم بأن لا يدرهم عذابنا!

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «معجزين» بتشديد الجيم بعد العين المفتوحة، أي مشطين الناس
 عن الإيمان، أو طامعين في عجز الرسول بالمكاييد ظانين ذلك. ﴿أَوَلَيْكَ﴾ الموصوفون بالسعي
 في إبطال القرآن واعتقاد العجز لله أو للرسول، أو للمؤمنين. ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۝٢١﴾ أي ملازمو
 النار الموقدة. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَحْيُ إِلَّا إِذَا نَصَحَ﴾ أي إذا قرأ النبي أو الرسول
 ﴿أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِيْ أُمْنِيَّتِهِ﴾، أي في قراءة ذلك النبي أو الرسول. وكان النبي ﷺ يرتل قراءته
 للقرآن، فارتصد الشيطان سكتته، ونطق بقوله: «تلك الغرائق العلا * وإن شفاعتهن لثرتجي»
 محاكياً نغمة النبي ﷺ بحيث يسمعه من دنا إليه، فظنها من قول النبي وأشاعها وفي هذا إخبار من
 الله تعالى بأن رسله إذا قالوا قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسه محاكياً صوتهم، فهذا نص في أن
 الشيطان زاد في قول نبيينا ﷺ، لأن نبينا قاله لأنه معصوم. وفي هذه الآية تسلية للنبي ﷺ لأنه قد
 حزن بذلك، وشبهت الأصنام بالغرائق التي هي طيور الماء، التي تعلوا في السماء، وترتفع
 لا اعتقاد الكفار أنها تقرّبهم من الله تعالى وتشفع لهم، وإنما سميت القراءة أمنية لأن القارئ إذا
 انتهى إلى آية رخصة تمنى حصولها، وإذا انتهى إلى آية عذاب تمنى أن لا يتلى به ﴿فَيَسْخَرُ اللَّهُ﴾
 أي يزيل ﴿مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُخَوِّمُكُمُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ﴾ أي يشبث الله القرآن لنبهه لكي يعمل بها ﴿وَاللَّهُ
 عَلِيْمٌ﴾ بمصالح عباده المخلصين ﴿حَكِيْمٌ ۝٢٢﴾ فيما يجري عليهم من الأعمال والأحوال، ومن
 حكمته تعالى فيما يلقي الشيطان ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ أي شك
 - وهم المنافقون - ﴿وَالْقَائِيَةِ قُلُوبُهُمْ﴾، وهم المشركون المصرون على جهلهم ظاهراً وباطناً،
 فيرون الباطل حقاً فأنبثوه ونفوا الحق فأبعدهم الله بهذا الامتحان عن حضرته ﴿وَالَّذِيْنَ الظَّالِمِيْنَ﴾
 أي هؤلاء المنافقين والمشركين ﴿لِيُثَبِّتَ فِيْ قُلُوبِهِمُ﴾ أي عداوة شديدة.

قالت قريش : ندم محمد على ذكر منزلة ألهمنا عند الله فغير ذلك ، وكانت الكلمتان اللتان زادهما الشيطان في قول نبينا ﷺ قد وقعتا في فم كل مشرك ، فازدادوا شرأعلى ما كانوا عليه ، وشدة على من أسلم . ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ أي الذين رزقوا حسن بصيرة الذين يميزون بها بين الحق والباطل ، ﴿ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ﴾ أي أن القرآن هو الحق النازل من عند ربك ﴿ فَيُؤْمِنُوا بِهِ ﴾ أي فيثبتوا على الإيمان بالقرآن ، ﴿ فَتُخَيِّتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ ﴾ أي فتتقاد قلوبهم بالقبول لما في القرآن من الأوامر والنواهي . ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُمَا الْذِينَ ءَامَنُوا ﴾ في الأمور الدينية ﴿ إِنَّ صِرْطَ مَسْئِيرِهِ ﴾ أي إلى نظر صحيح موصل إلى الحق الصريح ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ﴾ أي في شك من القرآن ﴿ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ ﴾ أي القيامة نفسها ﴿ بَغْتَةً ﴾ أي فجأة من دون أن يشعروا ﴿ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾ أي عذاب يوم لا يوم بعده فيستمر ذلك اليوم كاستمرار المرأة على تعطل الولادة . ﴿ أَلْمَلَأُ يَوْمَئِذٍ ﴾ أي في يوم عقيم ﴿ لِلَّهِ ﴾ وحده فلا يكون فيه لأحد تصرف من التصرفات في أمر من الأمور لا حقيقة ولا مجازاً ولا صورة لأحد ولا معنى كما في الدنيا ، فإنه تعالى ملك فيها الأمور غيره صورة ﴿ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ ، أي بين المؤمنين بالقرآن والممارين فيه ، ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ امتثالاً بما أمروا فيه ﴿ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴾ يكرمون بالتحف فضلاً من الله ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ أي أصروا على ذلك ﴿ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمٌ ﴾ ، أي شديد بسبب معاصيهم . أما إعطاء الثواب فبفضل الله لا بأعمالهم كما هو حكمة ذكر الفاء وتركه في الجانبيين ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي هاجروا إلى المدينة لنصرة الرسول ﷺ وللتقرب إلى الله تعالى ﴿ ثُمَّ قُتِلُوا ﴾ أي قتلهم العدو .

وقرأ ابن عامر بتشديد التاء ﴿ أَوْ مَاتُوا ﴾ في سفر أو حضر من غير قتل ﴿ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾ لا يتقطع أبداً من نعيم الجنة لاستواء النوعين في القصد وأصل العمل .
وروي أن بعض أصحاب النبي أصحاب النبي ﷺ قالوا : يا نبي الله هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله قد علمنا ما أعطاهم الله تعالى من الخير ونحن نجاهد معك ، كما جاهدوا ، فما لنا إن متنا معك أن تنزلت هذه الآية : ﴿ وَلَئِكَ اللَّهُ لَهُمْ خَيْرُ الرِّزْقِ ﴾ ﴿ ١٥٥ ﴾ فإن ما يرزقه لا يقدر عليه أحد غيره والرزق الصادر منه لمحض الإحسان وإن غيره إنما يدفع الرزق من يده ليد غيره ولا يفعل نفس الرزق ، ويرزق لانقاعه إما لأجل خروجه عن الواجب أو لأجل أن يستحق بالإعطاء ثناء أو عوضاً ، أو لأجل الرقة الجنسية . وأما الله تعالى فإن كماله صفة ذاتية له فلا يستفيد من أحد كمالاً زائداً فهو يرزق بغير حساب ﴿ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا رَّضْوَنَةً ﴾ بأن يدخلهم الجنة من غير مكروه تقدم إدخالاً فوق ما يتمنونه ومدخلاً فوق الذي يهوونه .

وقيل : هو خيمة من درة بيضاء لا فصم فيها ولا وصم ، لها سبعون ألف مصراع . وقال ابن عباس : إنهم يرون في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر فيرضونه ولا يبغيون عنها حولاً .

وقرأ نافع «مدخلًا» بفتح الميم أي مكانًا. ﴿وَلَيْتَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ﴾ بما يرضونه وبما يستحقونه فيعطيهام ذلك في الجنة ويزيدهم. ﴿حَلِيسٌ﴾ فلا يجعل من عصاه بالعقوبة لتقع التوبة منه فيستحق الجنة. ﴿ذَلِكَ﴾ أي الأمر ذلك الذي قصصناه عليك من إنجاز الوعد للمهاجرين الذين قتلوا أو ماتوا ﴿وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُحِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرْنَاهُ اللَّهُ﴾ أي والذي قاتل من كان يقاتله من الكفار، ثم إن القاتل ظلم عليه بأن الحياء إلى مفارقة الوطن، وابتدىء بالقتال لينصرن الله المظلوم على الظالم. قوله: ﴿بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ﴾ الباء الأولى: للآلة، والثانية: للسببية. والعقاب مأخوذ من التعاقب. وهي مجيء الشيء بعد غيره.

قال مقاتل: نزلت هذه الآية في قوم من المشركين لقوا قوماً من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم. فقال بعضهم لبعض: إن أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر الحرام، فاحملوا عليهم، فتأشدهم المسلمون أن يكفوا عن قتالهم لحرمة الشهر فأبوا، وقاتلوهم، وثبت المسلمون لهم فنصروا عليهم فحصل في أنفس المسلمين من القتال في الشهر الحرام شيء، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَصَفُورٌ﴾ عن هذه الإساءة ﴿عَفْوٌ﴾ لهم ما صدر عنهم من ترجيح الانتقام على العفو والصبر المطلوب إليهما وإنما عفا عنهم ذلك مع كونه محرماً إذ ذاك، لأنهم فعلوه دفعاً للضائل فكان من نوع الواجب عليهم. وهذا تنبيه على أنه تعالى قادر على العقوبة، إذ لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده ﴿ذَلِكَ﴾ أي النصر بسبب أنه تعالى قادر، ومن آيات قدرته كونه خالق الليل والنهار فذلك قوله تعالى: ﴿يَأْتِ اللَّهُ تَعَالَى يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ أي بسبب أن الله تعالى يزيد في أحد الملوتين ما ينقص من الآخر من الساعات أو يحصل ظلمة أحدهما في مكان ضياء الآخر وعكسه، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ بكل المسموعات ﴿بَصِيرٌ﴾ بجميع المبصرات أي أن الله كما يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، فكذاك يدوم الانصاف بالسمع والبصر فلا يحتاج لسمعه إلى سكون الليل ولا لبصره إلى ضياء النهار ﴿ذَلِكَ﴾ أي الإنصاف بكمال القدرة والعلم ﴿يَأْتِ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ﴾ أي الثابت الذي يمتنع عليه التغير في ذاته وصفاته فعبادته هو الحق ﴿وَأَنْتَ مَا يَكْذُبُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ أي وأن ما يعبده المشركون من غير الله هو الباطل ألوهيته، وأنه معدوم في حد ذاته.

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر، وشعبة بالناء على خطاب المشركين. وقرئ بالبناء للمفعول على أن «الواو» عائد لـ «ما» فإنه كناية عن الآلهة ﴿وَأَنْتَ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ أي وأن الله هو القاهر الذي لا يغلب القادر على الضر والنفع العظيم في سلطانه الذي لا تدرك حقيقته ﴿أَنْتَ تَرَى﴾ أي ألم تعلم أيها المخاطب ﴿أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ أي فتصير الأرض نامية بما فيه رزق العباد وعمارة البلاد ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ﴾ أي رحيم بعباده في إخراج النبات ﴿حَبِيرٌ﴾ أي عالم بمقادير مصالحهم، وبما في قلوبهم ﴿لَهُ مَا فِي

السَّمَكَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿١٥﴾ فكل ذلك منقاد له . وهو تعالى غير معتنع من التصرف فيه ﴿ وَإِلَى اللَّهِ لَهَوَ الْغَوْسُ الْعَسِيدُ ﴾ ﴿١٦﴾ أي الغني عن الأشياء كلها ، لأنه كامل لذاته والكامل لذاته غني عن كل ما عده في كل الأمور ، ولكنه لما خلق الحيوان خلق الأشياء رحمة للحيوانات ، لا حاجة إلى ذلك وكان إنعامه تعالى خاليا عن غرض عائد إليه فكان مستحقاً للحمد فوجب أن يكون حميداً ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ أيها المخاطب ﴿ أَنَّ اللَّهَ ﴾ تعالى ﴿ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ ﴾ أي جعل ما فيها معداً لعنافكم فلا أصلب من الحجر ، ولا أشد من الحديد ولا أهيب من النار وهي مذلة لكم ، وذلك لكم الحيوانات حتى تنتفعوا بها من حيث الأكل والركوب والحمل عليها ، والانتفاع بالنظر إليها فلولاً تسخيره تعالى الإبل والبقر والخيل لما انتفع بها أحد ﴿ وَالْفُلُكُ ﴾ معطوف على ما أو على اسم «أن» «تَجْرِي فِي الْبَحْرِ» حال من الفلك أو خبر ﴿ بِأَمْرِهِ ﴾ أي بإذنه فلولاً أن الله سخر السفن بالماء والرياح لجريها فكانت تغوص أو تقف ﴿ وَبَسَّكَ الْمَكَّةَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ﴾ أي ويمنع السماء من أن تقع على الأرض ﴿ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ أي إلا بمشيئته وذلك يوم القيامة ، لأن النعم المتقدمة لا تكمل إلا بإمسك السماء من السقوط ، لأنه جرم ثقیل مسكن الملائكة لا بد له من السقوط لولا مانع يمنع منه وهو القدرة ، فأمسكها الله بقدرته لئلا تقع ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالْثَّانِينَ لَرْؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ ﴿١٧﴾ حيث هيا لهم أسباب معاشهم ، وفتح عليهم أبواب المنافع وأوضح لهم مناهج الاستدلال بالآيات التكوينية والتزلية ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ﴾ بعد أن كنتم نطفاً ، بعد أن كنتم معدومين ﴿ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ﴾ عند انقضاء آجالكم ﴿ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾ يوم القيامة للثواب والعقاب ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ ﴾ أي المشرك كبديل بن ورقاء الخزاعي والأسود بن عبد الأسد ، وأبي جهل ، والعاص بن وائل ، وأبي بن خلف . ﴿ لَكَفُورٌ ﴾ ﴿١٨﴾ أي جحود لنعم الله مع ظهورها حيث ترك توحيدته تعالى ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ أي لكل أمة معينة وضعنا شريعة خاصة تلك الأمة المعينة عاملون بها ، فالأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث نبينا منسكهم الإنجيل ، هم عاملون به لا غيرهم . وأما الأمة الموجودة عند مبعث النبي ومن بعدهم إلى يوم القيامة فهم أمة واحدة منسكهم الفرقان ليس إلا ﴿ فَلَا يَنْزِعُ عَنْكَ فِي الْآخِرِ ﴾ أي يجب على أرباب الملا أن يتبعوك وأن يتركوا مخالفتك في أمر الدين وقد استقر الأمر الآن على شرعك ﴿ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ﴾ أي ادعهم إلى شريعتك ولا تخص بالدعاء إلى توحيد ربك أمة دون أمة فكلهم امتك . ﴿ إِنَّكَ لَمَلِكٌ مُدْئِبٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ ﴿١٩﴾ أي على أدلة دين واضحة موصلة إلى الله تعالى ، ﴿ وَإِنْ جَدَدُوكَ ﴾ أي إن عدلوا عن النظر في هذه الأدلة إلى طريق المجادلة والتمسك بالعادة ﴿ فَقُلْ ﴾ لهم على سبيل التحذير من حكم يوم القيامة ، الذي يتردد بين جنة لمن قبل ونار لمن أنكر : ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصَلُّونَ ﴾ ﴿٢٠﴾ من المجادلة الباطلة وغيرها . ﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ﴾ أي يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين ﴿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ بالثواب والعقاب ﴿ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ ﴿٢١﴾ من أمر الدين ، فتعرفون حيثنذ

الحق من الباطل ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ﴾ أي قد علمت يا أشرف الخلق ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فلا يخفى عليه شيء مما يقوله الكفرة وما يعملونه. ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي ما في السماء والأرض ﴿فِي كِتَابٍ﴾ أي لوح محفوظ ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي إن علم ما في السماء والأرض بغير الكتاب جملة وتفصيلاً ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ أي هين وإن تعذر على الخلق. ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ أي ويعبد كفار مكة متجاوزين عبادة الله ما لم ينزل الله بجواز عبادته حجة من جهة الوحي، وما ليس لهم بجواز عبادته علم من دليل عقلي، أي أن عبادتهم لغير الله من الأصنام ليست مأخوذة من دليل سمعي ولا من دليل عقلي بل هو من تقليد أو جهل أو شبهة فوجب أن يكون ذلك باطلاً ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾ أي المشركين ﴿مِنْ نَصِيرٍ﴾ أي ليس لهم ناصر في مذهبيهم بالحجة ولا في دفع عذاب الله عنهم، ﴿وَإِذَا نُنزلُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا﴾ أي القرآن ﴿يَمِنْتُمْ﴾ أي واطمأنتم في الدلالة على العقائد الحقّة والأحكام الصادقة. ﴿تَعْرِفُ﴾ يا أشرف الخلق ﴿فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالقرآن ﴿الْمُنْكَرُ﴾ أي الكراهية للقرآن وأثر الغضب ﴿يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا﴾ أي يكادون يثبون علي من يقرؤوا القرآن عليهم بالبطش من فرط الغضب. ﴿قُلْ﴾ ردّاً عليهم: ﴿أَفَأَنْتُمْ بِشِرْكِنَا ذَلِكُمْ﴾ أي أخاطبكم فأخبركم بأشركم من غيظكم على النالين، وقهركم عليهم ومن الضجر بسبب ما تلي عليكم. ﴿الْأَنَارُ وَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إذا ماتوا على الكفر. فـ «النار» إما مبتدأ وخبره ما بعده، أو خبر مبتدأ مقدر. وقرأه زيد بن علي، وابن أبي عتبة بالنصب على الاختصاص أو على أنه منصوب بفعل مقدر يفسره ما بعده.

وقرأه ابن أبي إسحاق، وإبراهيم بن نوح بالجر بدلاً من شر ﴿وَيَسَّ السَّيِّئُ﴾ «النار» ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ أي يا أهل مكة ﴿ضَرْبَ مَثَلٍ﴾ أي يبين لكم حال عجيبة غريبة ﴿فَأَسْتَجِئُوا لَهُ﴾ أي تدبروا المثل حق تدبره ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ أي أن الأصنام الذين تعبدونهم لن يقدروا على خلق الذباب مع صغره ﴿وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ أي لخلقه أي تعاونوا على خلقه فكيف يليق بالعاقل جعل الأصنام معبوداً ﴿وَلَنْ يَسْتَلِيمَ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِئُوهُ مِنْهُ﴾ أي وإن يأخذ الذباب من الأصنام شيئاً من الطيب والعسل الذي لطمخوا عليها لا تسترده من الذباب.

قال ابن عباس: إنهم كانوا يطلون الأصنام بالزعفران ورؤوسها بالعسل ويغلقون عليها الأبواب فيدخل الذباب من الكوى فيأكله ﴿صَعَفَكَ الظَّلَالُ وَالْمَطْلُوبُ﴾.

قال ابن عباس: أي ضعف الذباب والصنم، فالذباب طالب ما يأخذه من الذي على الصنم. وقال الضحاك: أي ضعف العابد والمعبود ولو حققت وجدت الصنم أضعف من الذباب وعابده أجهل من كل جاهل وأضل من كل ضال ﴿مَا فَكَّرُوا اللَّهَ حَقَّ فَكْرِهِ﴾ أي ما عرفوا الله حق معرفته حيث أشركوا به وسموا باسمه ما هو أبعد الأشياء عنه مناسبة ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ﴾ على خلق

الممكنات بأسرها وإفناء الموجودات عن آخرها ﴿عَزِيزٌ ۝٧٦﴾ أي غالب على جميع الأشياء ﴿اللَّهُ يَصْطَلِي بِنَبِّكَ إِلَهُكُمَا رُسُلًا﴾ إلى بني آدم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والحفظة ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ أي ويختار من الناس رسلاً مختصين بالنفوس الزكية كإبراهيم وموسى، وعيسى، ومحمد صلوات الله عليهم. نزلت هذه الآية لما قال الوليد بن المغيرة مع موافقة الباقي لم ينزل على محمد القرآن لأنه ليس بأكبرنا ولا بأشرفنا. ﴿إِنَّكَ اللَّهُ سَمِيعٌ﴾ لمقاتلتهم. ﴿بَصِيرٌ ۝٧٧﴾ بأفعالهم، ويمن يستحق الرسالة ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي يعلم الله ما عملوه وما سيعملونه من أمور الدنيا ﴿وَلِلَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ ۝٧٨﴾. وهذا إشارة إلى التفرد بالإلهية والحكم، وإلى الزجر عن مباشرة المعصية ﴿يَتَأْتِيهَا الْلُيُتُ مَأْمُورًا أَرْكَبُوا وَأَسْجُدُوا﴾ أي ارجعوا من تكبر قيام الإنسانية إلى تواضع الحيوانية وذلة النباتية. قال ابن عباس: إن الناس كانوا في أول الإسلام يركعون ولا يسجدون حتى نزلت هذه الآية: ﴿وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ بسائر ما كلفكم به خالصاً لوجهه ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ واجباً ومندوباً وتوجهوا إلى الله تعالى في جميع أحوالكم ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۝٧٩﴾ أي لتظفروا بنعيم الجنة، أي افعلوا هذه كلها وأنتم راجون بها الفلاح، غير متيقنين أنها مقبولة عند الله تعالى والعواقب مستورة وكلٌ ميسر لما خلق له: ﴿وَعِبَادُوا فِي اللَّهِ﴾ أي الله أعداء دينه الظاهرة والباطنة من أهل الضلال والهوى والنفس ﴿حَقَّ جَهَادُكُمْ﴾ أي جهاداً من أجل الله، حقاً لا رغبة في الدنيا من حيث الاسم أو الغنيمة. ﴿هُوَ أَحَبُّكُمْ﴾ أي اختاركم للاشتغال بطاعته من بين سائر البريات ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ﴾ أي في أمر الدين ﴿مِنْ حَرَجٍ﴾ أي ضيق بتكليف ما يشق عليكم إقامته. ﴿قِيلَ أَيْسَرُكُمْ﴾ أي سهل الله عليكم الدين مثل ملة أبيكم إبراهيم، فإنه أبو رسول الله وهو كالأب لأمته، ولأن أكثر العرب كانوا من ذرية إبراهيم فغلبوا على غيرهم ﴿هُوَ﴾ أي الله. كما قرأ أبي بن كعب. ﴿سَمِعَكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ أي قبل هذا القرآن في كتب الأنبياء ﴿وَفِي هَذَا﴾ أي القرآن بقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام ديناً. وقيل: الله سماكم المسلمين في الأزل من قبل أن خلقكم وبعد أن خلقكم ﴿يَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ﴾ يوم القيامة بأنه بلغكم ﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ أي الأمم الماضية، بتبليغ الرسل إليهم ﴿فَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ أي فلما خصكم الله بهذه الكرامة، فاعبدوه وتقربوا إلى الله بأنواع الطاعات وتخصيصهما بالذكر لفضلهما. ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ﴾.

قال القفال: أي اجعلوا الله عصمة لكم مما تحذرون. وقال ابن عباس: أي سلوا الله العصمة عن كل المحرمات أي ولا تطلبوا الإعانة في كل الأمور إلا منه تعالى. ﴿هُوَ مَوْلَاكُمْ﴾ أي حافظكم. ﴿فَتَعِمَّ الْمَوْلَى﴾ أي الحافظ. ﴿وَنِعَمَ النَّصِيرُ ۝٨٠﴾ بل فلا حافظ ولا ناصر في الحقيقة سواء تعالى.

سورة المؤمنون

مكية ، مائة وثمان عشرة آية عند الكوفيين ، وتسع عشرة عند البصريين ،
الف وثمانمئة وأربعون كلمة أربعة آلاف وثمانمئة حرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي فازوا بالمراد . وقرأ طلحة بن مصرف «أفلح» على البناء للمفعول ، أي أدخلوا في الفلاح الذي هو الوصول إلى الله تعالى . ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ أي خاضعون للمعبود بالقلب ، غير ملتفتين بالخواطر إلى شيء سوى التعظيم ساكنون بالجوارح ، مطرقون ناظرون إلى مواضع سجودهم لا يلتفتون يميناً ولا شمالاً ، ويرفعون أيديهم . والخشوع من فروض الصلاة عند الغزالي . والحضور عندنا ليس شرطاً للإجزاء بل شرط للقبول كما قاله الرازي ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ أي الذين هم تاركون لما لا حاجة إليه في أمور الدين والدنيا من الأقوال والأفعال في عامة أوقاتهم ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ أي مؤذون ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوحِهِمْ خَافِظُونَ﴾ أي ممسكون فلا يرسلونها على أحد ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ أي سرايهم ﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلْكُمِيك﴾ على عدم حفظها منهم إذا كان إتيانهم على وجه الحلال ﴿فَمَنْ أَتَىٰ ذَٰلِكَ﴾ أي فمن طلب غير ذلك المستثنى كإتيان بهيمة أو زنا أو لواط ، أو استمناء بيد ، ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ﴾ أي الكاملون في مجاوزة الحدود ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ﴾ أي قائمون بحفظ وإصلاح فكل ما يكون تركه داخلًا في الخيانة فهو أمانة ، والعهد هو ما عقده العبد على نفسه فيما يقربه إلى الله تعالى ، وما أمر الله تعالى به ، وذلك كالوضوء والاعتسال من الجنابة والصلاة ، والصوم ، والودائع ، والأسرار وغير ذلك .

وقرأ نافع وابن كثير «لأمانتهم» بالإنفراد . ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ لشروطها من وقت وطهارة وغيرهما ، ولأركانها .

وقرأ حمزة والكسائي «صلاتهم» بالإنفراد ﴿أُولَٰئِكَ﴾ أي المؤمنون المتصفون بتلك الصفات ﴿هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ .

روي أن الله تعالى بنى جنة الفردوس لبنة من ذهب، ولبنة من فضة وجعل خلالها المسك الأذفر، وغرس فيها من جيد الفاكهة وجيد الرياحان. وروى أبو أمامة عن النبي ﷺ أنه قال: «سلوا الله الفردوس فإنها أعلى الجنان وإن أهل الفردوس يسمعون أطيح العرش»^(١). وسمى استحقاقهم الفردوس إرثاً بأعمالهم بحسب وعده تعالى، لأن انتقال الجنة إليهم بدون محاسبة ومعرفة بمقاديرها ﴿هُم فِيهَا﴾ أي الفردوس ﴿خَالِدُونَ﴾ لا يموتون ولا يخرجون منها أبداً. ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ أي جنس الإنسان ﴿مِنْ سُكَّالٍ طِينٍ﴾ أي من خلصة كائنة من طين ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ﴾ أي السلالة ﴿نُطْفَةً﴾ أي منياً، أربعين يوماً ﴿فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ أي مكان حريز. فإن الله تعالى خلق جوهر الإنسان أولاً طيناً، ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة في صلب الأب فقفذه الصلب بالجماع إلى رحم الأم فصار الرحم مستقراً حصيلاً لهذه النطفة ﴿فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ خَلْقَةً﴾ أي ثم صيرنا المنى الأبيض دماً جامداً أربعين يوماً، ﴿فَخَلَقْنَا الْمَلَقَةَ مُضْمَكَةً﴾ أي ثم صيرنا الدم الجامد الأحمر لحمياً صغيراً، مقدار ما يعضغ أربعين يوماً ﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْمَغَةَ عِظْماً﴾ أي فصيرنا اللحم الصغير عظماً بلا لحم بأن صلبناها وجعلناها عموداً للبدن على هيئات مخصوصة من رأس ورجلين وما بينهما. ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ لَحْمًا﴾ وشددناها بالأعصاب والعروق. فاللحم يستر العظام كالكسوة.

وقرأ ابن عامر وأبو بكر «عظماً» و «العظم» بالإنفراد في الموضعين. ﴿فَرَأَيْنَاهُ خَلْقًا مَّخْفًى﴾ أي حولنا العظام المستورة باللحم عن صفاتها إلى صفة لا يحيط بها شرح الشارحين فإن الله جعلها حيواناً ناطقاً، سمياً بصيراً، عاقلاً. وأودع كل جزء من أجزائه عجائب وغرائب لا يحيط بها وصف الواصفين ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْكَافِلِينَ﴾ أي فتعالى شأن الله تعالى أتقن المحولين ﴿ثُمَّ لَنُكْرِ بِقَدْرِكَ﴾ أي التركيب بالأمور العجيبة ﴿لَنَسْتَوْفَى﴾ أي لصافرون إلى الموت.

وقرأ ابن أبي عبله وابن محيص «الماتون». ﴿ثُمَّ لَنُكْرِ بِقَدْرِكَ﴾ أي عند النفخة الثانية ﴿تَبْعُوثُكُمُ﴾ من قبوركم للحساب والمجازاة بالثواب والعقاب. ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ﴾ أي سبع سموات طرائق بعضها فوق بعض وإنما قيل للسموات: طرائق لتطارقها، أي لكون بعضها موضوعاً فوق بعض طاقاً فوق، كمطارقة النعل. فجعل الله في السموات موضعاً لأرزاقنا يأنزال الماء منها. وكان نزول الوحي ومقرراً للملائكة ﴿وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ بل كنا حافظين لهم عن أن تسقط عليهم الطبايق السبع فتهلكهم، ولنا تاركين لهم بلا أمر ولا نهى،

(١) رواه الحاكم في المستدرک (٢: ٣٧١)، والطبراني في المعجم الكبير (٨: ٢٩٤)، والمتقي الهندي في كنز العمال (٣١٨٤)، بما معناه.

ولا غافلين من أعمالهم ومصالحهم. ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدَرُ﴾ أي بتقدير لائق لاستجلاب منافعهم ودفع مضارهم.

قال الرازي: إن الله تعالى أصعد الأجزاء المائية من قعر الأرض إلى البحار منافعهم، ومن البحار إلى السماء حتى صارت عذبة صافية بسبب ذلك التصعيد، ثم ينزلها على قدر الحاجة إليها. وفي الأحاديث: «إن الماء كان موجوداً قبل خلق السموات والأرض، ثم جعل الله منه في السماء ماء وفي الأرض ماء»^(١). ﴿فَأَنْشَأْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي جعلناه قاراً فيها بعضه في بطنها وبعضه على ظهرها كالأنهار والغدران والعيون ﴿وَوَلَّيْنَا عَلَى ذَهَابٍ بِهٖ﴾ أي على إزائه بالإفساد أو بالتصعيد أو بالتفوير في الأرض ﴿لَقَدْ يُرْوَى﴾ كما كنا قادرين على إزاله ﴿فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ﴾ أي بذلك الماء ﴿جَنَّاتٍ مِنْ نَّضِيلٍ وَعُتَبٍ﴾. وإنما ذكرهما الله تعالى لكثرة منافعهما فإنهما يقومان مقام الطعام ومقام الإدام ومقام الفواكه رطباً ويابساً ﴿لَكُمْ فِيهَا﴾ أي البساتين ﴿فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ﴾ من ألوان شتى ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ أي ترزقون، وتحصلون معاشكم أي تنعمون بفوائد البستان وتعيشون بها ﴿وَشَجَرَةٍ﴾ أي وأنشأنا لكم زيتونة ﴿تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ﴾ وهو جبل نوذي منه موسى عليه السلام بين مصر وأيلة. وقيل: في فلسطين. ومن قرأ بفتح السين منع الصرف لألف التانيث الممدودة. ومن قرأ بكسرهما وهو نافع وابن كثير، وأبو عمرو فقد منع الصرف للعلمية والعجمة، فإن الهمزة ليست للتانيث بل للإلحاق بقرطاس. قيل: إن الزيتون أول شجرة نبتت بعد الطوفان. ﴿تَنْبُتُ بِالدَّقَنِ﴾ أي تخرج الدهن.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «تنت» بضم التاء وكسر الباء، أي تنبت الشجرة زيتونها وفيه الزيت ﴿وَصَبَّحَ لِلْأَكَلِينَ﴾ معطوف على الدهن أي تنبت الشجرة بالشيء الجامع بين كونه دهنًا يدهن به ويسرج منه وكونه إداماً يغمس الخبز فيه للاتهام ﴿وَلَنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ﴾ أي الإبل ﴿لَعِبْرَةً﴾ تستدلون بأحوالها على تعظيم قدرة الله تعالى وسابغ رحمته وتشكرونها ﴿فَتَفَقَّهُرُكُمْ إِنِّي بُلُوكُمُوهَا﴾ أي تنتفعون بلبنها في الشرب وغيره. ووجه الاعتبار في اللبن أنه يجتمع في الضرع ويتخلص من بين الفرت والدم بإذن الله تعالى فيستحيل إلى طهارة ولون وطعم موافق للشهوة ويصير غذاء، فهذا اللبن الذي يخرج من بطونها إلى ضرعها تجده شرباً طيباً نافعاً للبدن، وإذا ذبحتها لم تجد له أثراً، فمن استدلل بذلك على قدرة الله تعالى وحكمته كان ذلك معدوداً من النعم الدينية ومن انتفع به كان معدوداً من النعم الدنيوية ﴿وَلَكُمْ فِيهَا﴾ أي الأنعام. ﴿مَنْعُكُمْ كَثِيرَةٌ﴾ كالانتفاع بشمها وأجرتها ﴿وَمِنْهَا﴾ أي الأنعام بعد ذبحها ﴿فَأَكُلُوا﴾ فتتفنون بأعيانها كما تنتفعون بما يحصل منها ﴿وَعَلَيْهَا﴾ أي الأنعام ﴿وَعَلَى الْفَالَكِ تَحْمِلُونَ﴾ فإن الانتفاع بالإبل في المحمولات على البر

(١) رواه المعجلوني في كشف الخفاء (١: ٣١٢)، بما معناه.

بمثولة الانتفاع بالسفن في البحر، ولذلك جمع الله بينهما في إنعامه لكي يشكر على ذلك ويستدل به. ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ وهم جميع أهل الأرض. ﴿فَقَالَ﴾ متعطفاً عليهم: ﴿يَتَّقُوا اللَّهَ أَتَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ وحده فلا تعبدوا سواه ﴿مَّا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ﴾ بالرفع صفة لـ «إله» باعتبار محله على أنه فاعل، أو مبتدأ مؤخر أو محذوف الخبر ولكم للتبيين أي ما لكم في العالم إله غيره تعالى.

وقرأ الكسائي بجر غيره صفة لـ «إله» على الاحتمالين الأولين باعتبار لفظه ﴿أَفَلَا نُنْفِئُكُمْ﴾ أي أنعرفون انتفاء «الإله» غيره تعالى فلا تتقون أنفسكم عذابه تعالى بسبب إضراكم به في العبادة ما لا يستحق الوجود لولا إيجاد الله تعالى إياه ﴿فَقَالَ السُّلُوءُ﴾ أي الرؤساء: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ لعوامهم ﴿مَا هَٰذَا﴾ أي نوح ﴿إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ في الجنس والوصف من غير فرق بينكم وبينه ﴿يُرِيدُ أَنْ يَمْلِكَكُمْ﴾ أي يريد أن يطلب الفضل عليكم، بادعاء الرسالة لتكونوا أتباعاً له ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً﴾ أي لو شاء الله إرسال الرسول إلينا لأنزل ملكاً من الملائكة ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا﴾ أي بالامر بعبادة الله خاصة وترك عبادة ما سواه ﴿فِي مَآبِنِنَا الْأُولَىٰ﴾ أي الماضين قبل بعثة نوح عليه السلام وذلك لكون آبائهم في زمان فترة متطاولة، وإما لغلوهم في التكذيب وانهماكهم في الضلال. ويقال: ما سمعنا بنوح أنه نبي في الذين مضوا قبلنا في زمنه عليه السلام ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ﴾ أي ما نوح إلا رجل فيه جنون، ومن كان مجنوناً فكيف يجوز أن يكون رسولاً، ﴿فَتَرْتَضَوْنَاهُ حَقًّا حِينَئِذٍ﴾ أي انتظروه إلى زمن موته. أو المراد أنه مجنون فاصبروا إلى زمان تظهر عاقبة أمره فيه، فإن أفاق فذاك واضح وإلا فاقتلوه؛ ﴿قَالَ﴾ نوح لما رآهم قد أصروا على التكذيب حتى يش من إيمانهم بالكلية: ﴿رَبِّ أَصْرَفَنِي بِمَا كَذَّبُون﴾ بالرسالة أي أبدلني من غير تكذيبهم سلوة النصر عليهم، أو أهلكهم بسبب تكذيبهم إياي. ﴿فَأَرْحَمَنَّا إِلَيْهِ﴾ عند ذلك ﴿أَنِ اصْنَعِ الْفُلَ﴾ فـ «أن» مفسرة لوقوعها بعد فعل فيه معنى القول ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾ أي بحفظنا لك عن أن تخطيء في صنعها أو يفسدها عليك غيرك فإن جبريل علمه عمل السفينة، ووصف له كيفية اتخاذها. ﴿وَوَحَّيْنَا﴾ أي وتعليمنا، فأوحى الله إليه جبريل فعلمه صنعة السفينة، وصنعها في عامين، وجعل طولها ثلاثمائة ذراع، وعرضها خمسين وارتفاعها ثلاثين. وجعلها ثلاث طبقات. السفلى: للسباع والهوام. والوسطى للدواب والأنعام. والعليا: للإنس ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ أي وقت عذابنا عقب تمام الفلك ﴿وَفَكَرَ النَّاسُ﴾ لآدم عليه السلام عند طلوع الفجر وكان في موضع مسجد الكوفة عن يمين الداخل من باب كندة اليوم. وقيل: كان في عين وردة من الشام ﴿فَأَسْلَفْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ آتَيْنِ﴾ فأدخل في الفلك من كل حيوان حضر في هذا الوقت فردين مزدوجين ذكراً وأنثى لكي لا ينقطع نسل ذلك الحيوان.

وقرأ حفص بتنوين 'كل' فـ 'زوجين' مفعول به واثنتين تأكيد أي من كل نوع . وقرأ الباقون بغير تنوين فـ 'اثنين' مفعول به ﴿وَأَهْلَكَ﴾ أي وأدخل في الفلك أهل بيتك من زوجك وأولادك . ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَى الْقَوْلِ مِنْهُمْ﴾ أي الوعد الأزلي من الله تعالى بالإهلاك ، وهو ولده كنعان وأم كنعان فهي كافرة . ﴿وَلَا تُخْطِئُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بالدعاء لإنجائهم ﴿لِيُنْفِئَهُمْ مِّنْ عَذَابِ النَّارِ﴾ أي أنهم محكوم عليهم بالغرق وبالطوفان ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ﴾ أي ركبت ﴿وَمِنْ مَّعَلِّكَ﴾ من المؤمنين والدواب وغيرها ﴿عَلَى الْفُلِّ فَقُلْ تَعَمَّدَ اللَّهُ الْأَرْضَ نَحْنُ مِنَ الْغَاقِلِينَ﴾ ومن الغرق بالالتجاء إلى السفينة . ﴿وَقُلْ رَبِّ أَرْزُقْنِي مِثْرًا مِّبَارَكًا﴾ أي مكان نزول فيه خير كثير ، وهو نفس السفينة ، لأن من ركبها خلصته من الغرق .

وقرأ أبو بكر «متزلاً» بفتح الميم وكسر الزاي . والباقون بضم الميم وفتح الزاي ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ في الدنيا والآخرة . ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي في قصة نوح وقومه ﴿لَايَةً﴾ جليلة . فإن اظهر تلك المياه العظيمة ثم الإذهاب بها لا يقدر عليه إلا القادر على كل المقدورات ، وظهور تلك الواقعة على وفق قول نوح عليه السلام يدل على المعجز العظيم وإفاء الكفار وبقاء الأرض لأهل الدين من أعظم أنواع العبر في الدعاء إلى الإيمان والزجر عن الكفر ، ﴿وَأَنَّ كُنَّا لَبَشِيرًا﴾ أي وإن الشأن كنا مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم مختبرين به عبادنا فيما بعد للنظر من يتذكر ، ﴿فَرَأَيْنَاكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ أي من بعد إهلاكهم ﴿فَرَأَيْنَا مَا خَرَّبَ﴾ هم عاد . ﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ هو هود عليه السلام . ﴿أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أي قلنا لهم على لسان الرسول : اعبدوا الله وحده ﴿مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ خَيْرٍ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ عذابه ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ﴾ أي الرؤساء ﴿مِنْ قَوْمِهِ﴾ أي الرسول ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي بقاء ما فيها من الحساب والثواب والعقاب ، ﴿وَأَرْسَلْنَاهُمْ﴾ أي نعمناهم بالأموال والأولاد ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ يخاطبون أتباعهم مضلين لهم : ﴿مَا هَذَا﴾ أي الرسول ﴿إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ في الصفات والأحوال ، ﴿يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ فكيف يكون رسولاً ﴿وَكَيْفَ أَطْعَمَهُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ أي إن امثلتم آدمياً مثلكم في الخلق والحال بأوامره ، ﴿إِلَّا كَرِهَ لَنَا﴾ أي إن اطعمتموه ﴿لَخَشِيرَةٌ مِّنْهُمْ﴾ أي مغلوبون في عقولكم جاهلون . ﴿أَبَعِدْكُمْ أَنُكَرَ لَنَا وَمَثَلُكُمْ﴾ أي وصارت أجسامكم تراباً ﴿وَعِظْمَانَا﴾ نخرة مجردة عن اللحم والأعصاب ﴿أَنُكْرَ تَحْرُجُونَ﴾ من القبور أحياء كما كنتم ﴿هِيَآتَ هِيَآتَ لِمَا تُوْعَدُونَ﴾ أي بعد حصول ما توعدون من خروجكم من القبور فلا يقع هذا . ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ أي ما الحياة إلا حياتنا في الدنيا ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ أي يموت بعضنا ويحيا بعضنا ﴿وَمَا عَسَىٰ بِمُتَّبِعِينَ﴾ بعد الموت ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا رَيْلٌ أَتْرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ أي ما مدعي الرسالة إلا رجل تعمد على الله كذباً فيما يدعيه من إرساله ، وفيما يعدنا من أن الله يبعثنا ﴿وَمَا عَسَىٰ لَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي بمصدقين فيما يقوله من البعث بعد الموت ومن دعوى الرسالة . ﴿قَالَ﴾ أي هود بعد يأسه من إيمانهم : ﴿رَبِّ أَسْرِفِي بِمَا

كَذَّبُوا ﴿٢٥﴾ أَي انتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي. ﴿قَالَ﴾ تعالى عدة بالقبول ﴿عَمَّا قَلِيلٍ لِّبَصِيحٍ تُكْرِيمُ﴾ ﴿٢٦﴾ أي بعد زمان قليل ليصيرن نادمين على التكذيب، وذلك عند معيشتهم للعذاب ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ﴾ أي دمرهم الله تعالى بالصيحة العظيمة وبالريح العقيم، بالعدل من الله تعالى وقد روي أن شداد بن عاد حين أتم بناء إرم سار بأهله إليها، فلما دنا منها بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ فُتًى﴾ أي فجعلناهم بعد موتهم مثل ورق يابس يحمل على السيل في عدم المبالاة بهم. ﴿فَبَعَثْنَا لِقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿٢٧﴾ «فبعدا» مصدر منصوب بفعل لا يستعمل إظهاره لأنه بمعنى الدعاء عليهم، و «للقوم» متعلق بمحذوف واللام لليبان. قاله تعالى ذكر ذلك على وجه الإهانة لهم وهو التباعد من الخير. وقد نزل بهم العذاب دالاً على ذلك مع أن الذي ينزل بهم في الآخرة من العذاب أعظم مما نزل بهم ليكون ذلك عبرة لمن يحيى بعدهم. والمعنى أهلكوا وخابوا من رحمة الله تعالى دنيا وأخرى. ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ﴾ أي بعد هلاكهم ﴿قُرُونًا آخَرِينَ﴾ ﴿٢٨﴾ هم قوم صالح، ولوط، وشعيب، ويونس، وأيوب. قاله تعالى ما أخلى الأرض من مكلفين بل أوجدتهم وبلغهم حد التكليف حتى قاموا مقام من كان قبلهم في عمارة الدنيا. ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَهْلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ﴾ ﴿٢٩﴾ فلا نهلك أمة قبل مجيء أجلها، ولا يستأخرون عنه بساعة. قاله تعالى عالم الأشياء قبل كونها، فلا توجد إلا على وفق العلم والمقتول ميت بأجله، إذ لو قتل قبل أجله لكان قد تقدم الأجل أو تأخر وذلك يتنافيه هذا النص. ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا﴾ أي أرسلنا إلى كل قرن من القرون رسولاً خاصاً به ﴿تَتْلُو﴾ أي واحداً بعد واحد بينهما زمان طويل.

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو هريرة وهي قراءة الشافعي «تتري» بالتثوين، فالفه للإلحاق بجعفر، ف «لما» نون ذهبت ألفه لالتقاء الساكنين وياقي السبعة «تتري» بألف صريحة دون تثوين، والألف للتأنيث باعتبار أن الرسل جماعة، والتاء بدل من الواو، فإنه مأخوذ من الوتر وهو الفرد وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل وقع حالاً أي متواترة أي متتابعة فرادى. ﴿كُلَّ مَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَذَّبُوهُ﴾ وملكوا في تكذيب أنبيائهم مسلك من أهلكوا. ﴿فَأَتَيْنَاهُم بِمَعْصِيَةٍ﴾ أي بالهلاك ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَهْلًا لِّبُيُوتِهِمْ﴾ أي ما يتحدث به الناس تلهياً وتعجباً، فيعتبر منهم أهل السعادة ويتغافل منهم أهل الشقاوة. ﴿فَبَعَثْنَا لِقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ أي بعدوا من رحمة الله تعالى بعداً، إذ لم يؤمنوا ولم يعتبروا منهم. ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا﴾ التسع، ﴿وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ أي حجة واضحة ملزمة للخصم في الاستدلال على وجود الصانع وإثبات النبوة ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ أي أشرف قومه، ﴿فَأَنذَرْتَهُمْ وَأَنذَرْتَهُمْ لَهَا﴾ عن الانقياد لهما ﴿وَكَاثُرًا قَوْمًا عَالِينَ﴾ في أمور الدنيا، قاهرين بني إسرائيل بالظلم ﴿فَقَالُوا﴾ فيما بينهم بطريق المناصحة ﴿أَنُؤْمِنُ﴾ أي أنقاد ﴿لِإِسْرَافٍ﴾ موسى وهارون ﴿مِثْلَ مَا كُنَّا نَعْبُدُونَ﴾ أي والحال أن قومهما بني إسرائيل

خاضعون لنا خادمون كالعبيد لنا، ﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾ بالرسالة ﴿فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ﴾ أي فصاروا من المغرقين في بحر القلزم ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا﴾ بعد إهلاكهم وإنجاء بني إسرائيل ﴿مُوسَى الْكِتَابَ﴾ أي التوراة ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي لكي يهتدوا إلى الطريق الحق بالعمل بما فيها من الأحكام، ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ عِيسَى﴾ وأمه آليّة ﴿دَالَةً عَلَى عَظِيمٍ﴾ قدرتنا بولادته من غير مسيس بشر، ونطقه في الصغر ﴿وَمَا أَوْفَيْنَاهُمَا إِلَّا ذِيْقًا﴾ أي أسكناهما في أرض مرتفعة. فقال عطاء عن ابن عباس: هي بيت المقدس فهو أقرب بقاع الأرض إلى السماء، ويزيد على غيره في الارتفاع ثمانية عشر ميلاً. وقال عبدالله بن سلام: هي دمشق وعليه الآكثرون.

وقرأ ابن عامر، وعاصم بفتح الراء. والباقون بالضم ﴿فَاتَّخَذُوا قُرَارًا﴾ أي مستوية مبسوطة ذات تعيم ﴿وَمَعِينٍ﴾ أي ماء ظاهر جار على وجه الأرض. ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ﴾ نوذي بهذا المعنى كل رسول في زمانه ليعتقد السامع أن أمرأ نوذي له جميع الرسل وأمروا به حقيق أن يعمل به. والمعنى نخبرك يا محمد أنا أمرنا الرسل المتقدمين وقلنا لهم الخ، دالاً على بطلان ما عليه الرهبان من رفض الطيبات، أي وقلنا لكل رسول: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ﴾ أي الحلالات سواء كانت مستلذة أو لا، ﴿وَأَعْمَلُوا صَالِحًا﴾ أي عملاً صالحاً من فرض ونفل. والأكل إذا كان بأمر الشرع لا بأمر الطبع يكون من نتائجه الأعمال الصالحة، ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الأعمال الظاهرة والباطنة ﴿عَلِيمٌ﴾ فأجازيكم عليه. وهذا تحذير لهم من الله تعالى من مخالفة ما أمرهم به، وإذا كان هذا تحذيراً للرسل مع علو شأنهم فبأن يكون تحذير الغير هم أولى ﴿وَلَنْ هُتِفَ﴾ أي العقائد ﴿أَمْثَلُ﴾ أي دينكم أيها المخاطبون ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي ديناً واحداً، والاختلاف في الشرائع لا يسمى اختلافاً في الدين.

وقرأ الكوفيون بكسر همزة «إن» على الاستئناف الداخلة فيما خوطب به الرسل والباقون بفتح الهمزة على حذف اللام أي ولأن، وقيل: «العطف على ما»، أي إني أعلم بأن هذه أمتكم. وقرأ ابن عامر «وإن» بإسكان النون، فاسمها ضمير الشأن و«هذه» مبتدأ، و«أمتكم» خبر و«أمة» حال لازمة ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ﴾ من غير أن يكون لي شريك في الربوبية ﴿فَالْتَقُونِي﴾ أي فاطيعوني، ﴿فَتَقْطَعُوا أَسْفَهَ بَيْنِهِمْ زُبُرًا﴾ أي فجعل أتباع الأنبياء أمر دينهم مع اتحادهم قطعاً متفرقة وأدياناً مختلفة بينهم ف«زبراً» جمع زبرة بمعنى قطعة كغرفة وغرف، فهو حال من «أمرهم»، أو من «واو» «تقطعوا». ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ أي كل فريق منهم معجبون بما اتخذوه ديناً فيرى كل منهم أنه المحق الرابع، وأن غيره المبطل الخاسر ﴿فَذَرَهُمْ خَسِرَتُهُمْ سَخِرَ بَيْنَ﴾ أي اترك يا أشرف الخلق كفار مكة في جهلهم إلى موتهم على الكفر أو إلى مجيء عذابهم بالقتل وغيره. ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُثَبِّتُ لَهُمْ يَوْمَ تَالِي وَتَالِيٍّ﴾ شائع لهم في التغيرات أي أيطنون أن الذي نعطيهم إياه من المال والبنين نساوع به لهم في إكرامهم ليكونوا فارغي البال من غير اشتغال بالتكاليف. ﴿بَلْ

لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٥﴾ حتى يتفكروا في ذلك الإمداد أهو استدراج أم مسارعة في الخير أي فهم أشباه البهائم لا فطنة لهم. ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُتَّقُونَ﴾ أي إن الذين هم من خوف عذاب ربهم حذرون من أسباب العذاب دائمون في طاعته جادون في طلب مرضاته ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَشِائَتْ رَبِّهِمْ﴾ المنصوبة والمنزلة ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ أي يصدقون بأن يستدلوا بهذه المخلوقات على وجود الصانع ويصدقوا بأن ما في القرآن حق من ربهم، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ بأن يكون العبد مخلصاً في العبادة لا يقدم عليها إلا لطلب رضوان الله تعالى ومن الشرك ملاحظة الخلق في الرد والقبول، والفرح بمدحهم، والانكسار بذمهم، وقصور النظر في المسار والمضار على الأسباب عند انقطاع النظر عن المسبب، الذي هو الله تعالى كنظر حصول الشفاء من الدواء والشع من الطعام، وليس المراد من عدم الإشراك هنا نفي الشريك لله تعالى، لأن ذلك داخل في ما تقدم ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ﴾ أي والذين يعطون ما أعطوه من الصدقات، والحال أن قلوبهم خائفة أشد الخوف ﴿أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾. وقرأت عائشة وابن عباس، والحسن، والأعمش «يأتون ما أتوا» من الإتيان، أي يفعلون ما فعلوه من الطاعات، والحال أن قلوبهم خائفة من رجوعهم إلى ربهم فلا يقبل منهم ذلك، ولا يقع على الوجه اللائق فيؤاخذوا به حيثئذ. وهذا مناط الرجل.

وقرأ الأعمش «إنهم» بكسر الهمزة على الاستئناف ﴿أُولَٰئِكَ﴾ أي أهل هذه الصفات الأربعة ﴿يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا﴾ أي يناولون في الدنيا أنواع النفع وجوه الإكرام ﴿وَهُمْ لَهَا سَاقُونَ﴾ أي هم فاعلون سبق لأجل الخيرات أي ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنيا وهذه الجملة مؤكدة لما قبلها وتفيد معنى الثبوت بعد ما تفيد معنى التجدد وقوله أولئك خير عن أن الذين الخ وقرئ يسرعون في الخيرات ﴿وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ أي عادتنا جارية على أن لا نكلف نفساً من النفوس إلا ما في طاقتها أي فإن الله تعالى لا يكلف عباده إلا ما في وسعهم فإن لم يبلغوا في فعل الطاعات مراتب السابقين فلا عليهم بعد أن يبذلوا طاقتهم ﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ﴾ أي صحائف الأعمال التي يقرأونها عند الحساب ﴿يُنْقِطُ بِالْحَقِّ﴾ أي يظهر المطابق للواقع، فاعمال العباد كلها مثبتة في صحائفهم فلا يضيع لعامل جزاء عمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر. ﴿وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ في الجزاء بنقص ثواب أو بزيادة عقاب ﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ﴾ أي الكفرة ﴿فِي غُرُورٍ﴾ أي غفلة ﴿مِنْ هَٰذَا﴾ الذي بيناه في القرآن من أن لدينا ديوان الحفظة الذي يظهر لهم أعمالهم السيئة على رؤوس الأشهاد فيجزون بها، ﴿وَلَهُمْ﴾ أي الكفار ﴿أَهْلٌ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ﴾ أي أعمال سيئة غير كون قلوبهم في غفلة عظيمة مما ذكر، وهي فنون معاصيهم كطعنهم في القرآن وإقامة إمامهم في الزنا ﴿هُمْ لَهَا عَمَلُونَ﴾ هم مستمرين على أعمال سيئة ﴿حَقٌّ إِذَا أَخَذْنَا مَقْرَفِيهِمْ﴾ أي أكابرهم الذين أمدهم الله تعالى بالمال والبنين ﴿وَالذَّبَابُ﴾ أي الآخروي ﴿إِذَا هُمْ بِحَشْرٍ﴾ أي يرتفع صوتهم

بالاستغاثة في كشف العذاب عنهم لشدة ما هم عليه ويقال لهم على وجه التهكيت: ﴿لَا تَجْعَرُوا الْيَوْمَ﴾ أي لا تلتجئوا اليوم إلينا ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تُصَرِّوْنَ﴾ أي لأنه لا يلحقكم من جهتنا نصرة تنجيكم مما نزل بكم ﴿فَدَ كَانَتْ آيَاتِي نَزَلَ عَلَيْكُمْ فَمُكِّنْهُ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ لَنُكَصِّرَنَّ﴾ أي فكنتم تعرضون عن تلك الآيات، وتنفرون عن يتلوها وهذا مثل يضرب فيمن تباعد عن الحق كل التباعد.

وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أدياركم بدل على أعقابكم ﴿مُسْتَكْبِرِينَ يَدِ سَئِيرًا﴾ فالجار والمجرور متعلق بقوله: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ﴾ والباء سببية، والضمير يعود إلى الحرم أي متعظمين بالحرم أو متعلق بـ «سامرا» والباء بمعنى في، والضمير يعود إلى البيت الحرام أي ساهرين في الليل المظلم يتحدثون حول البيت العتيق والذي يسوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبيت، ويجوز أن يكون متعلقاً بـ «تهجرون» والضمير يعود إلى القرآن ﴿تَهْجُرُونَ﴾.

قرأ نافع وابن محيصن بضم التاء وكسر الجيم، أي تسبون القرآن وتسمونه سحراً وشعراً. والباقون بفتح التاء وضم الجيم أي، تتركون القرآن، وتعرضون عنه وكانوا يجتمعون حول الكعبة في الليل يتحدثون، وكان أكثر حديثهم ذكر القرآن والطعن فيه وتسميته سحراً وشعراً وسب رسول الله ﷺ وأصحابه وكانوا يقولون: لا يعلو علينا أحد لأننا أهل الحرم وقوله: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ﴾ وقوله: ﴿سَامِرًا﴾ وقوله: ﴿تَهْجُرُونَ﴾ أحوال من الواو في «تنكصون»، أو كل واحدة حال من ضمير ما قبلها و «سامرا»، اسم جمع كحاج وراكب وحاضر وغائب فالكل يطلق على الجمع ﴿أَقَلَّ يَذَّبُرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ أي أفعلا ما فعلوا من النكوص والاستكبار، والهجر، فلم يتدبروا القرآن ليعرفوا بما فيه من إعجاز النظم والإخبار بالغيب أنه الحق من ربهم، بل أجاءهم من الكتاب وبعثة الرسل ما لم يأت آباءهم الأولين كإسماعيل عليه السلام وأعقابه من عدنان وفحطان، ومضر، وربيعة، وقس، والحرث بن كعب، وأسد بن خزيمة، وتميم بن مرة، وتبع وضبة بن أد فكلهم آمنوا بالله تعالى وكتبه ورسله. فإن مجيء الكتب من الله تعالى إلى الرسل عادة قديمة له تعالى، وإن مجيء القرآن على طريقته، فمن أين ينكرونه! بل ألم يعرفوا رسولهم محمد ﷺ بالأمانة والصدق، وحسن الأخلاق، وكمال العلم مع عدم التعلم من أحد وغير ذلك مما حازه من الكمالات اللائقة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ﴿فَهُمْ لَمْ يُشْكِرُوا﴾ أي فهم جاحدون برسالة رسولهم، أي أنهم عرفوا منه ﷺ قبل ادعاء الرسالة كونه في غاية الفرار من الكذب، فكيف كذبوه بعد اتفاق كلمتهم على تسميته ﷺ بالأمين ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ﴾ أي بل يقولون في رسولهم جنون ويقولون: إنما حملة على ادعائه الرسالة جنونه، مع أنه أرجح الناس عقلاً وأوفرهم رزانة ﴿بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ﴾ أي جاءهم رسولهم

عليه الصلاة والسلام بالصدق الثابت الذي لا محيد عنه أصلاً، ﴿وَكَثُرَ لِمَنِ الْهَقُّ﴾ أي أي حق كان ﴿كَرِهُونَ﴾ من حيث تمسكوا بالتقليد، ومن حيث علموا أنهم لو أقروا بمحمد ﷺ لزال مناصبهم واختلت ریاساتهم، فلذلك كرهوه وكان منهم من ترك الإيمان استنكافاً من توبيخ قومه أو لعدم فكرته لا لكرامة الحق. ﴿وَلَوْ أَتَّبَعَ الْهَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ أي ولو كان الحق الذي كرهوه موافقاً لأهوائهم الباطلة لخرجت السموات والأرض ومن فيهن عن الصلاح والانتظام بالكلية، ﴿بَلْ أَيْتَنَّهُمْ يَبِذُكَرِهِمْ﴾ أي بل جئناهم بالقرآن الذي فيه شرفهم.

وقرأ أبو عمرو في رواية «آيتناهم» بمد الهمزة، أي أعطيناهم فخرهم، فالباء مزيدة في «بذكرهم»، وقرأ ابن أبي إسحاق، وعيسى بن عمرو وأبو عمرو أيضاً «آيتهم» بقاء المتكلم وحده وقرأ الجحدري وأبو رجاء آيتهم بالباء على خطاب الرسول ﷺ وقرأ عيسى «بذكرهم» بالالف التأنيث أي بوعظهم. وقرأ أبو قتادة «نذكرهم» بنون المتكلم مضارع «ذكر» مشدد الكاف، وهي جملة حالية. ﴿فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ﴾ أي فخرهم وشرفهم ﴿مُعْرِضُونَ﴾ (٦١)، وكان يجب عليهم أن يقبلوا عليه أكمل إقبال ﴿أُرْسِلْتُمْ خَرَجًا﴾ وقرأ حمزة والكسائي بفتح الراء وبالألف والباقون بسكونها ﴿فَخَرَجَ رِبْكَ خَيْرٌ﴾، وقرأ ابن عامر بسكون الراء. والباقون بفتحها وبالألف، أي أم تسألهم على هدايتهم قليلاً من عطاء الخلق، فالكثير من عطاء ربك خير فلا يجوز أن ينفروا عن قبول قوله ﷺ لأجل هذه التهمة البعيدة، وهم غير معذورين البتة، وهم محجوجون من جميع الوجوه، فهذا توبيخ بوجه آخر كأنه قيل: أم يزعمون أنك تسألهم على أداء الرسالة جملاً فلاجل ذلك لا يؤمنون بك ولا تسألهم ذلك، فإن ما رزقك الله تعالى في الدنيا والآخرة خير لك من ذلك ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّزْقَيْنِ﴾ (٦٢) أي أفضل المعطين في الدنيا والآخرة خير لك من ذلك ﴿وَلِلَّهِ تَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ تشهد العقول السليمة باستقامته ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أي بالبعث والثواب والعقاب ﴿عَنِ الصِّرَاطِ﴾ أي عن جنس الصراط ﴿لَنَكُونَنَّ﴾ أي منحرفون فلا يطلق على ما ذهبوا إليه اسم الصراط لغاية ضلالهم ﴿وَلَوْ رَحَّمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (٦٣) أي ولو كشفنا ما أصابهم من جمع وسائر مضار الدنيا لتمادوا في ضلالهم وهم منحIRON عن الهدى لا يصرون الحق، وقد كان الأمر كذلك.

روي أنه لما أسلم ثمامة بن اثال الحنفي ولحق باليعة، منع الميرة عن أهل مكة فأخذهم الله تعالى بالسنين سبع سنين حتى أكلوا الجلود والجيف والعلهز^(١)، فجاء أبو سفيان إلى رسول الله ﷺ وقال: ألسنت نزع من أنك بعثت رحمة للعالمين، ثم قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع فادع الله يكشف عنا هذا القمط، فدعا، فكشف عنهم، فأنزل الله هذه الآية وذلك بسبب

(١) العلهز: بالكسر، طعام من الدم والوبر، كان يتخذ في المجاعة [القاموس المحيط، مادة: العلهز].

دعوة النبي ﷺ بقوله: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنيئاً كسني يوسف.

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ﴾ وهو ما فيهم يوم بدر من القتل والأسر ﴿فَمَا اسْتَكْبَرُوا لِرَبِّهِمْ﴾ أي فما خضعوا لربهم بالتوحيد ﴿وَمَا يَضُرُّهُمْ﴾ أي فما يؤمنون، أي محناهم بكل محنة من القتل والأسر والجوع الذي هو أشد منهما، فما رؤي منهم لين مقادة وتوجه إلى الإسلام قط. وأما ما أظهره أبو سفيان فليس من الاستكانة له تعالى والتضرع إليه تعالى في شيء، وإنما هو نوع خشوع إلى أن يتم غرضه، فجاء كما قيل: إذا جاع ضغاً وإذا شبع طغى، وأكثرهم مستمرون على ذلك ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ هو عذاب الآخرة ﴿إِنَّا هُمْ فِيهِ﴾ أي في ذلك العذاب ﴿مُبْتَلُونَ﴾ أي آيسون من كل خير ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ وخص الله هذه الثلاثة بالذكر، لأن الاستدلال موقوف عليها ﴿فَلَيْلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ أي شكراً قليلاً غير معتد به تشكرون تلك النعم الجليلة يا أهل مكة. ﴿وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي هو الذي جعلكم في الأرض متناسلين ﴿وَالَّذِي يُخْرِجُ النَّخْلَ﴾ أي تجمعون يوم القيامة إلى موضع لا حاكم فيه سواه وجعل حشرهم إلى ذلك الموضع حشراً إليه ﴿وَهُوَ الَّذِي يُخْرِجُ الْيَبْيِثَ وَيُنْقِلُ مِنْ نِعْمَةِ الْحَيَاةِ إِلَى دَارِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ﴾ أي هو المؤثر في تعاقبهما واختلافهما ازدياداً وانتقاصاً ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي انتفكرون فلا تعقلون بالنظر أن الكل مناف أن قدرتنا تعم الممكنات التي من جملتها البعث بعد الموت ﴿بَلْ قَالُوا﴾ أي فلم يعقل كفار مكة بل قالوا ﴿يُمَثَّلُ مَا قَالَهُ الْأَوَّلُونَ﴾ من قوم نوح، وهود، وصالح وغيرهم في إنكار البعث مع وضوح الدلائل. ﴿قَالُوا﴾ مقلدين للأولين: ﴿أَوَدَا مَسْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَوْ لَا تَبْعَثُونَهُ﴾ بعد ذلك ﴿لَقَدْ وَعِدْنَاكَ خُفًّٰى وَبَاطِنًا هَذَا﴾ أي البعث ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل مجيء محمد أي لقد وعدنا وآباؤنا بالبعث فلم نر هذا الوعد صدقاً، أي فلما لم يوجد البعث طول الزمان ظنوا أنه يكون في دار الدنيا ثم قالوا: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطُورُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي إلا أكاذيبهم التي كتبوها ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الرسل لكفار مكة: ﴿لَيْسَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا﴾ من المخلوقات ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فأخبروني بخالفهم ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ﴾ لهم بعد أن تجيبوا بما ذكر توبيخاً لهم ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أي اتعلمون ذلك فلا تذكرون أن من قدر على خلق الأرض وما فيها ابتداء قادر على إعادته ثانياً؟ ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَكَاتِ السَّجِجِ وَرَبُّ الْمَكْرِشِ الْعَظِيمِ﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ: إفيها ما لهم ﴿أَفَلَا تَنْفُكُونَ﴾ أي اتعلمون ذلك ولا تقون أنفسكم عقابه حيث تكفرون به، وتذكرون البعث وتثبتون له شريكاً في الربوبية ﴿قُلْ مَنْ يَلْبِسُ مَلَائِكَةً شَكْلًا فَيُفَوِّهُ﴾ أي من تحت قدرته ملك كل شيء من إنس وجن وغيرهما. ﴿وَهُوَ يُجِيرُ﴾ أي يغيث غيره إذا شاء ﴿وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾ أي لا يغاث أحد منه إذا أراد هلاكه ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ذلك فأجيبوني ﴿سَيَقُولُونَ﴾

وقرأ أبو عمرو «سيقولون الله». في الأخيرتين من غير لام جر، مع رفع الجلالة جواباً على اللفظ لقوله: ﴿مَنْ﴾ لأن المسؤل به مرفوع المحل وهو «من» فجاء جوابه مرفوعاً. والباقون «الله» باللام في الأخيرين، وهو جواب على المعنى، لأن التقدير في الموضع الأول منهما، قل من له السموات السبع والعرش، وفي الثاني: قل من له ملكوت كل شيء، فـ «لام» الجر مقدرة في السؤال، فظهرت في الجواب نظراً للمعنى. وأما جواب السؤال الأول لله باللام باتفاق السبعة، لأنها قد صرح بها في السؤال. ﴿قُلْ﴾ لهم يا أشرف الخلق: ﴿فَأَن تَشْعُرُونَ﴾ ﴿٥٨﴾ أي فمن أين تصرفون عن الرشد إلى الغي، ﴿بَلْ أَنشَأْنَهُمْ بَآلِهَةً﴾ الذي هو التوحيد والوعد بالبعث ﴿وَأَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ﴿٥٩﴾ في ادعاء الشرك وإنكار البعث ﴿مَا أَخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ﴾ لا من الملائكة ولا من غيرهم كما قال الكفار. ﴿وَمَا كُنَّا مَعَهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ يشاركه في الألوهية كما يقوله الثنوية ﴿إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ لُحْمٍ بِمَا خَلَقَ وَلَمْ يَلَمْأْ بِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ فـ «إذا» بمعنى لو الامتناعية أي لو كان معه آلهة كما يقولون لانفرد كل واحد من الآلهة بخلقه الذي خلقه وامتاز ملكه عن ملك الآخرين، ولغلب بعضهم على بعض كما هو حال ملوك الدنيا فلم يكن بيده تعالى حينئذ ملكوت كل شيء، وهو باطل لا يقول به عاقل قط ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ ﴿٦٠﴾ من إثبات الولد والشريك ﴿عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾.

وقرأ نافع وشعبة وحزمة والكسائي بالرفع خبر مبتدأ محذوف. والباقون بالجر بدل من الجلالة وهذا دليل آخر على انتفاء الشريك بناء على توافقه في تعزده تعالى بذلك كأنه قيل: الله عالم الغيب والشهادة وغيره لا يعلمهما، فغيره ليس بآله ﴿فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٦١﴾ فإن تفردّه تعالى بذلك موجب لتزهره عن أن يكون له شريك وشبيه ﴿قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ﴾ ﴿٦٢﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾ أي إن كان لا بد من أن تريني ما تعدهم من العذاب الدنيوي المستأصل فلا تجعلني قريباً لهم فيما هم فيه من العذاب وأعيد لفظ الرب مبالغة في التضرع، و «في» بمعنى مع. ﴿وَأِنَّا عَلَيَّ أَن تُرِيكَ مَا وَعَدْتُهُمْ﴾ من العذاب المستأصل ﴿لَقَدْ يَدْرُونَ﴾ ولكننا نؤخره للحكمة الداعية إلى التأخير وهذا يدل على صحة قدرته تعالى لا على خلاف علمه فإنه تعالى أخبر أنه قادر على تعجيل عقوبتهم، ثم لم يفعل ذلك لحكمة فصحة القدرة غير المعلوم والكافرون ينكرون التهديد بالعذاب ويضحكون به ﴿أَدْفَعْ بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ النَّسِيئَةِ﴾ أي قابل إساءتهم بما أمكن من الإحسان وتكذيبهم بالكلام الجميل وبيان الأدلة على أحسن الوجوه. قيل: هذه الآية محكمة لأن المداراة محثوث عليها ما لم تؤد إلى وهن في الدين أو نقصان في المروءة، ﴿مَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾ ﴿٦٤﴾ أي بما يصفونك به على خلاف ما أنت عليه ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ ﴿٦٥﴾ أي وسواسهم المغرية على خلاف ما أمرت به ﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُوا﴾ ﴿٦٦﴾ أي من أن يحوموا حولي في حال من الأحوال، لأنهم إنما يحضرون بقصد سوء ﴿حَقٌّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ ﴿٦٧﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ وحتى متعلقة بيصفون

أي هي معمولة لمحذوف يدل عليه ذلك، أي يستمر كفار مكة على الوصف المذكور، حتى إذا جاء أحدهم وظهرت له أحوال الآخرة قال: رب، ردني إلى الدنيا لكي أعمل صالحاً فيما قصرت في الإيمان، وفي العبادات البدنية والمالية والحقوق، وقوله: ﴿أَرْجِعُونِ﴾ خطاب لله، وجمع الضمير تعظيماً لله أو لتكرير قوله: ﴿ارْجِعْنِي﴾ كأنه قال ارْجِعْنِي، ارْجِعْنِي، ارْجِعْنِي ثلاث مرات كما قالوا في قوله: ﴿الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ﴾ [ق: ٢٤] أنه بمعنى ألق، ألق، فثني الفعل للدلالة على ذلك. وقوله: ﴿رَبِّ﴾ منادى. وقيل: الخطاب للملائكة الذين يقبضون الأرواح وهم جماعة، ورب للقس، فكانه عند معاينة مقعده من النار وملك الموت وأعوانه قال: بحق الرب ارْجِعُون إلى الدنيا لكي أصلح ما أفسدت، وأطيع في كل ما عصيت، ومكنوني من التدارك لعلني أتدارك فيما خلقت من المال كما قال رسول الله ﷺ: «إذا حضر الإنسان الموت جمع كل شيء كان يمتعه من حقه بين يديه فمئذ ذلك يقول: رب ارْجِعُون لعلني أعمل صالحاً فيما تركت»^(١). أي لكي أصير عند الرجعة مؤدياً لحق الله تعالى فيما تركت التركة. ﴿كَلَّا﴾ أي لا يرد إلى الدنيا. وهذا كالجواب لهم في المنع مما طلبوا.

روي أنه ﷺ قال لعائشة رضي الله عنها: «إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى دار الدنيا. فيقول: إلى دار الهموم والأحزان لا بل قدوماً على الله تعالى. وأما الكافر فيقال له: نرجعك فيقول: ارْجِعُون فيقال له إلى أي شيء ترغب، إلى جمع المال، أو غرس الغراس، أو بناء البنيان، أو شق الأنهار؟ فيقول: لعلني أعمل صالحاً فيما تركت. فيقول الجبار كلاً»^(٢). ﴿إِنَّهَا﴾ أي قوله: ﴿رَبِّ أَرْجِعُونِ﴾ إلى آخره ﴿كَلِمَةً هَوْقَابِلَهَا﴾ لا محالة لتسلط الحسرة عليه، ولكنها لا تفيده. ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ﴾ أي أمامهم ﴿بَرَزَجٍ﴾ أي حائل مانع لهم عن الرجوع إلى الدنيا، وهو مدة بين الموت والبعث وذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ يُرْعَتُونَ﴾ من قبورهم ﴿فَلِإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ لقيام الساعة وهي النفخة الثانية التي يقع عندها البعث ﴿فَلَا أُنْسَابَ يَنْتَهَرُ يَوْمَئِذٍ﴾ أي فلا يتفاخرون بأنسابهم، ويتراحمون بها في ذلك اليوم ﴿وَلَا يَنْسَأُ لَوُتٌ﴾ عنها لاشتغال كل منهم بنفسه.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: يؤخذ العبد والأمة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وينادي مناد إلا أن هذا فلان، فمن له عليه حق فليأت إلى حقه فتفرح المرأة حيثئذ أن يثبت لها حق على أمها أو أختها، أو أبيها، أو أخيها، أو ابنها، أو زوجها فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وعن قتادة: لا شيء أبغض إلى الإنسان يوم القيامة من أن يراه من يعرفه مخافة أن يثبت له عليه شيء.

(١) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (١٠: ٤٠٤).

(٢) رواه أحمد في (م ١/ ص ٣٤).

والصور: آلة ينفخ فيه. وقال الحسن: الصور مجموع الصورة وكان يقرأ بفتح الواو. وقرأ أبو رزين بفتح الواو وكسر الصاد. والمعنى فإذا نفخ في الأجساد أرواحها فلا قرابة تنفعهم لزوال التعاطف من فرط الحيرة. وأما قوله تعالى: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [الطور: ٢٥] فبعد ذلك. ﴿فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ أي فمن كانت له عقائد صحيحة وأعمال صالحة يكون لها قدر عند الله تعالى ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي الفائزون بكل مطلوب، الناجون من كل مرهوب ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ أي ومن لم يكن له قدر عنده تعالى من العقائد والأعمال وهم الكفار ﴿فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ بأن صارت منازلهم من الجنان للمؤمنين ﴿فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ بدل من الصلة ﴿تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ﴾ أي تضربها وتأكُل لحومها وتحرق جلودها ﴿وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾ أي متقلصو الشفتين عن الأسنان من شدة الاحتراق ويقال لهم: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰ تِلْكَ عَلَتِكَ﴾ في الدنيا تبين لكم بالدلائل الواضحة كيفية سلوك الطريق الحق ﴿فَكُنْتُمْ فِيهَا﴾ أي بآياتي ﴿تُكَذَّبُونَ﴾ فصرتم مستحقين للعذاب الأليم؟ ﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا﴾ بسوء اختيارنا. وفي قراءة سبعة «شقاوتنا» بفتح الشين.

وقرأ قتادة بالكسر ﴿وَكُنَّا﴾ بسبب ذلك ﴿قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ عن الحق ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ أي يا ربنا أخرجنا من النار ومن هذه الدار إلى دار الدنيا فإن عدنا إلى الأعمال السيئة فإننا ظالمون على أنفسنا. ﴿قَالَ﴾ الله لهم بلسان مالك: ﴿أَخْسَرُوا فِيهَا﴾ أي ذلوا في النار ﴿وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ بطلب الإخراج من النار وهذا آخر كلامهم في النار فلا يسمع لهم بعد ذلك إلا الزفير، والشهيق، والنباح كنباح الكلاب.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن لهم ست دعوات إذا دخلوا النار قالوا ألف سنة: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا، فيجابون: حق القول مني. فينادون ألف سنة ثانية: ربنا أمتنا اثنتين، وأحييتنا اثنتين فيجابون: ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم. فينادون ألف الثالثة: يا مالك ليقبض علينا ربك. فيجابون: إنكم ما كنتم. فينادون ألفاً رابعة: ربنا أخرجنا منها. فيجابون: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ فينادون ألفاً خامسة: أخرجنا نعمل صالحاً. فيجابون: أولم نعرمكم؟ فينادون ألفاً سادسة: رب ارجعهم. فيجابون اخسأوا فيها ﴿إِنَّهُمْ﴾ أي الشان. وقرأ أبي بفتح الهمزة أي «لأنه»، ﴿كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ﴾ في الدنيا ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ أي أنت أرحم علينا من الوالدين ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِحْرًا﴾. وقرأ نافع وأهل المدينة، وأهل الكوفة عن عاصم بضم السين في جميع القرآن. وقرأ الباقر بالكسر ههنا وفي ص.

وقال الخليل وسيبويه. هما لغتان. وقال الكسائي والفراء: الكسر بمعنى الاستهزاء بالقول، والضم بمعنى السخرية والعبودية ﴿حَتَّىٰ أَتَوْكُمْ ذِكْرِي﴾ أي طاعتي ﴿وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ﴾

تَضَحَّكُونَ ﴿١١١﴾ وذلك غاية الاستهزاء . والمعنى : اسكتوا عن الدعاء بقولكم : ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا﴾ الخ لأنكم كنتم تستهزئون بالداعين بقولهم : ﴿رَبَّنَا آمَنَّا﴾ الخ وتشاغلون باستهزائهم حتى أنساكم الاستهزاء بهم عن توحيدني وطاعتي .

قال مقاتل : إن رؤساء قريش مثل أبي جهل وعتبة وأبي بن خلف كانوا يستهزئون بأصحاب رسول الله ﷺ ويضحكون بالفقراء منهم مثل : بلال ، وخباب ، وعمار ، وصهيب . ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿١١٢﴾ .

وقرأ حمزة والكسائي «إنهم» بكسر الهمزة تعليل للجزاء . والباقون بالفتح ثاني مفعولي «جزيت» فمعنى الأول : فإنهم قد فازوا بسبب صبرهم على أذيتكم إياهم فجزوا أحسن الجزاء . ومعنى الثاني : إنهم انتقموا بأذيتكم إياهم بسبب صبرهم على أذيتكم فلاني جزيتهم اليوم بفوزهم بمجامع مراداتهم مخصوصين به . ﴿قُلْ﴾ أي الله لهم بلسان مالك توبيخاً ﴿كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي في الدنيا التي تطلبون أن ترجعوا إليها ﴿عَدَدَ سِنِينَ﴾ ﴿١١٣﴾ تمييز لكم . والغرض من هذا السؤال : التبكيت ، لأنهم كانوا لا يعدون اللبث إلا في دار الدنيا ، ويظنون أن الفناء يدوم بعد الموت ، ولا إعادة ، فلما حصلوا في النار وأيقنوا أنهم مخلدون فيها سألهم الله كم لبستم في الأرض فإنهم فيها تمكنوا من العلم والعمل تذكيراً لهم بأن الذي ظنوه طويلاً فهو قليل بالنسبة إلى ما أنكروه ، فحينئذ تحصل لهم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه في الدنيا من حيث أيقنوا خلافه ﴿قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ يشكون في ذلك لكثرة ما هم فيه من الأهوال ، وقد اعترفوا بالنسيان حيث قالوا : ﴿فَتَكَلَّ الْعَادِينَ﴾ ﴿١١٤﴾ أي الذين يحصون الأعمال وأوقات الحياة والممات ، أو الذين يعدون أيام الدنيا وساعاتهم ، فلما قد نسيناه . وقرئ «العادين» بتخفيف الدال أي الظلمة ، رؤساءنا الذين أضلونا . وقرئ «العادين» أي القدماء المعمرين . ﴿قُلْ﴾ الله لهم بلسان مالك : ﴿إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَن كُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿١١٥﴾ أي ما لبستم في الدنيا إلا زماناً قليلاً لو علمتم البعث فإن الدنيا قليل أيامها في مقابلة أيام الآخرة ، ولكنكم لما أنكرتم ذلك كنتم تعدون الدنيا طويلاً ، ولو علمتم أن لبثكم في الآخرة لا نهاية له لأصلحتكم أعمالكم في الدنيا ، ولتقربتم بها إلى الله تعالى .

وقرأ الأخوان «قل كم لبستم؟» قل : إن لبستم» بالأمر في الموضعين خطاب للملك وابن كثير كالأخوين في الموضع الأول فقط . والباقون قال بالماضي في الموضعين : ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ أي ألم تعلموا يا أهل مكة شيئاً فحسبتم إنما خلقناكم لأجل العبث ، بل لحكمة بالغة فخلقناكم بلا معنى يضركم أو ينفعكم حتى عشتم كما تعيش البهائم ، فما تقربت من إلينا بالأعمال الصالحة حتى أنكرتم البعث ﴿وَأَن كُمْ إِنَّا لَا تَرْجِعُونَ﴾ ﴿١١٦﴾ فلولا القيامة لما تميز المطيع من العاصي ، والصادق من الزنديق . فخلقكم بغير بعث من نوع العبث ، وإنما خلقناكم لنعبدكم ونجازيكم على أعمالكم .

وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء وكسر الجيم. ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ﴾ أي تبرا الله عن العيب وعن خلو أفعاله عن المصالح والغايات الحميدة ﴿أَلَمَلِكُ﴾ أي المتصرف في كل شيء. ﴿أَلْحَقُّ﴾ أي الثابت الذي لا يزول ملكه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ فإن كل ما عداه عبده. ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ﴾ أي مالك السرير الحسن.

وقرأ «الكريم» بالرفع صفة لـ «رب» أي الجامع لصفات الكمال. ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ وقوله: ﴿لَا بُرْهَانَ﴾ صفة لازمة لـ «الها». وقوله: ﴿فَإِنَّمَا﴾ جواب الشرط. أي ومن يعبد إلهاً آخر لا حجة له بعبادته، فهو تعالى مجاز له في الآخرة بقدر ما يستحقه ويبلغ عقابه إلى حيث لا يقدر أحد على حسابه إلا الله تعالى. ﴿إِنَّهُمْ لَا يُصْلِحُونَ﴾ والجمهور على كسر همزة أنه على الاستئناف المفيد لليلة.

وقرأ الحسن وقتادة بفتح الهمزة فيكون خبر حسابه، المعنى: حسابه في الآخرة عدم الفلاح. ﴿وَقُلْ﴾ يا أكرم الرسل: ﴿رَبِّي أَغْفِرُ﴾ أي تجاوز عني وعن أمي، ﴿وَأَزِيدُ﴾ أمي فلا تعذبهم ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ أي أرحم الراحمين.

وعن النبي ﷺ أنه قال: «لقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة، ثم قرأ ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١] حتى ختم العشر»^(١). وروي: «أن أول سورة ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ وآخرها: من كنوز العرش من عمل بثلاث آيات من أولها واتعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفلاح».

(١) رواه النسائي في كتاب الطلاق، باب: ما جاء في الخلع.

سورة النور

مدينة، أربع وستون آية، ألف وثلاثمائة وست عشرة
كلمة، خمسة آلاف وتسعمائة وثمانون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿سُورَةٌ﴾ قرأ العامة بالرفع على أنه خير مبتداً محذوف، أي هذه الآيات الآتي ذكرها سورة. وقرأ الحسن بن عبد العزيز، وعيسى الثقفي، وعيسى الكوفي، ومجاهد، وأبو حيوة بالنصب بفعل يفسره ما بعده، أو بفعل آخر نحو «اقرأوا» أو «اتبعوا». ﴿أَنزَلْنَاهَا﴾ أي أعطيناها الرسول ﴿وَفَرَّغْنَاهَا﴾ أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياً.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتشديد الراء لكثرة المفروض عليهم ﴿وَأَنزَلْنَا فِيهَا﴾ أي في أثناء السورة ﴿فَالْيَنبُوتِ﴾ نيطت بها الأحكام المفروضة. ﴿يَنبُوتِ﴾ أي واضحة دلالتها على أحكامها كبراءة الصديقة ابنة الصديق ﴿لَمَّا كُنْتُمْ تَدْعُونَهُ﴾ أي تذكرونها فتعلمونها.

وقرأ حفص، وحزمة، والكسائي بتخفيف الذال وحذف، إحدى التاءين. والباقون بالتشديد. ﴿الزَّانِيَةُ﴾ أي المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه، ﴿وَالزَّانِي﴾ وهما بكران ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ أي ضربة. وجملة «فاجلدوا» خير المبتدأ، والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط، إذ اللام بمعنى الموصول والتقدير. التي زنا والذي زنى وقرأ عيسى الثقفي، ويحيى بن يعمر وغمرو بن فائد، وأبو جعفر وأبو شيبة بنصب الاسمين على إضمار فعل يفسره الظاهر.

وقرئ «والزان» بلا ياء ﴿وَلَا تَأْخُذْ بَعِثَافَةً﴾ أي رحمة ﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾ أي في طاعة الله وإقامة حده فتعطلوه أو تسامحوه. وقرأ العامة «رافة» هنا، وفي الحديد بسكون الهمزة، وابن كثير بفتحها. وقرأ ابن جرير كما روي عن ابن كثير وعاصم بمد الهمزة على وزن سحابة. ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وفي الحديث: «يؤتى بوال نقص من الحدود سوطاً فيقول: رحمة لعبادك: فيقال له: أنت أرحم مني؟ فيؤمر به إلى النار. ويؤتى بمن زاد سوطاً فيقول: ليستهاوا عن معاصبك فيؤمر به إلى النار». وعن أبي هريرة: إقامة حد بأرض خير من مطر أربعين ليلة. ﴿وَلَنَشْهَدَ عَنَّا ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي وليحضر ندباً حدهما؛ جمع يحصل به التشهير والزرع. وعن ابن عباس هم أربعة رجالاً من المصدقين بالله تعالى ﴿الزَّانِي لَا يَكْفِيهِ إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ شَرِكَةٌ

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ﴿١٠﴾ وهذا كما قال القفال : المراد منه الأعم الأغلب وذلك لأن الفاسق الخبيث الذي من عادته الزنا والفسق لا يرغب في نكاح الصالح من النساء وإنما يرغب في فاسقة، أو في مشركة والفاسقة الخبيثة لا يرغب في نكاحها الصالحاء من الرجال، وإنما يرغب فيها الفسقة والمشركون بهذا على الأعم إلا غلب كما يقال : لا يفعل الخير إلا الرجل التقى وقد يفعل بعض الخير من ليس بتقى، فكذا ههنا، ﴿وَحَرَّمَ عَلَيْكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي إن صرف الرغبة بالكلية إلى الزواني وترك الرغبة في الصالحات محرم على المؤمنين أي الحصر المذكور وهو أن الزاني لا يرغب إلا في الزانية محرم عليهم، ولا يلزم من حرمة هذا الحصر حرمة التزوج بالزانية وهذا هو المعتمد في تفسير هذه الآية.

قال مجاهد وعطاء بن أبي رباح وقتادة : قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء، ليس لهم أموال ولا عشاء، وبالمدينة نساء بغايا يكرين أنفسهن، وهن يومئذ أخصب أهل المدينة، ولكل واحدة منهن علامة على بابها كعلامة البيطار ليعرف أنها زانية وكان لا يدخل عليها إلا زانٍ أو مشرك فرغب في كسبهن ناس من فقراء المهاجرين. وقالوا: نتزوج بهن إلى أن يغنين الله عنهن فاستأذنوا رسول الله ﷺ فنزلت هذه الآية، فتقدير الآية: أولئك الزناة لا ينكحون إلا تلك الزواني، وتلك الزواني لا ينكحهن إلا أولئك الزناة. وحرم نكاحهن بأعيانهن على المؤمنين، فالألف واللام في قوله: ﴿الزَّانِي﴾ وفي قوله: ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ وإن كانت للعموم ظاهراً لكنه ههنا مخصوص بالأقوام الذين نزلت في حقهم هذه الآية. ودليل جواز نكاح الزانية ما روي عن جابر أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: «طلقها». قال: فإني أحبها وهي جميلة. قال: «استمتع بها»^(١)، ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ أي يقدفون الحرائر المسلمات الملكفات العفاف بالزنا ﴿ثُمَّ لَا يَأْتُوا﴾ إلى الحكام ﴿بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ ذكور يشهدون على صحة ما رموهن به ﴿فَلْيُدْوَظَّ﴾ أيها الحكام ﴿ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ لظهور كذبهم بعجزهم عن الاتيان بالشهداء ﴿وَلَا يَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً﴾ أي لا تقبلوا منهم شهادة من الشهادات حال كونها حاصلة لهم عند الرمي ﴿أَبَدًا﴾ أي مدة حياتهم وإن تابوا وأصلحوا، لأن رد الشهادة منهم تنمة للحد لما فيه من معنى الزجر، لأنه مؤلم للقلب كما أن الجلد مؤلم للبدن، فإن القاذف قد آذى المقذوف بلسانه فعوقب بإهدار منافعه وفائدة قوله تعالى لهم تخصيص الرد بشهادتهم الناشئة عن أهليتهم الثابتة لهم عند الرمي، وهو السر في قبول شهادة الكافر المحدود في القذف بعد التوبة والإسلام، لأنها ليست ناشئة عن أهليته السابقة بل عن أهلية حدثت له بعد إسلامه فلا يتناولها الرد ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ أي المحكوم عليهم بالفسق ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي من بعد اقترافهم ذلك

(١) رواه أبو داود في كتاب الطلاق، باب: في اللعان، وأحمد في (١م/ص ٢٣٨).

الذنب العظيم ﴿وَأَمْلَأُوا﴾ أعمالهم بعد التوبة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَتَهُ﴾ فحيث لا ينظمهم في سلك الفاسقين، ومحل المستثنى نصب، لأنه من مثبت وهو راجع إلى الفسق فقط كما قال أبو حنيفة: إن الفاسق لا تقبل شهادته وإن تاب أو هذا الاستثناء راجع إلى رد الشهادة وإلى الفسق كما هو مذهب مالك والشافعي، وكما يروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وجمع من الصحابة، فمحل المستثنى حيث الجرح على البدلية من الضمير في «لهم»، فعند الشافعي: أن الثائب تقبل شهادته ويؤول فسقه، ومعنى الأبد عنده مدة كونه قاذفاً فتنتهي بالتوبة. قال الشافعي: التوبة من القذف إكذابه نفسه، كما روي عن عمر بن الخطاب أنه ضرب الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة، وهم أبو بكره ونافع ونفيع، ثم قال لهم: من أكذب نفسه قبلت شهادته ومن لا يفعل لم أجز شهادته فأكذب نافع ونفيع وتابا وكان عمر يقبل شهادتهما، وأما أبو بكره فكان لا يقبل شهادته، وما أنكر على عمر أحد من الصحابة، واتفق الأئمة الأربعة على عدم رجوع الاستثناء إلى قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ﴾ فالقاذف يجلد عند الجميع سواء تاب أو لم يتب ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الزَّانَةَ﴾ بالزنا ﴿وَلَوْ يَكُنْ مَعَهُ شَهِدَةٌ إِلَّا أَفْسَهُمْ﴾ بدل من شهداء أو صفة لها على أن لا بمعنى غير، أو وجدت البينة ولكن لم يريدها إظهارها ﴿فَتَشْهَدُ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾.

وقرأ حفص وحزمة والكسائي برفع أربع خبر لشهادة وبالله متعلق بشهادات، والباقون بنصب «أربع» على أنه مفعول مطلق والعامل فيه شهادة وهو خبر لمبتدأ محذوف، أي فالواجب شهادة، أو مبتدأ محذوف الخبر أي فشهادة كل واحد منهم واجبة ﴿وَالْحَنُوسَةُ أَنَّ لَعَنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مِنَ الْكَذَّابِينَ﴾ ﴿٧﴾ فيما رماها به من الزنا.

وقرأ نافع بسكون نون «أن»، ورفع لعنة. والباقون بتشديد النون ونصب «لعنة» وهو خبر، و «الخامسة» أو بدل منها أو على تقدير حرف الجر أي بأن لعنة الله، ويجوز أن تكون الخامسة معطوفاً على المبتدأ، فالخير المحذوف خبر عن المعطوف والمعطوف عليه وجملة و «الخامسة» أن لعنة الله الخ معترضة بين المبتدأ وخبره المحذوف. وقرئ و «الخامسة» بالنصب على معنى: ويشهد الخامسة كما قاله الرازي: ﴿وَيَذَرُهَا الْعَذَابُ﴾ أي يدفع عن المقدوفة حد الزنا الذي ثبت يمين القاذف ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنَ الْكَذَّابِينَ﴾ ﴿٨﴾ فيما رماها به من الزنا ﴿وَالْحَنُوسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ﴾ أي زوجها ﴿مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿٩﴾ فيما قال عليها. وقرأ حفص و «الخامسة» بالنصب، أي وتشهد الشهادة الخامسة وما بعدها بدل منها أو على تقدير حرف الجر والباقون بالرفع وما بعدها خبرها.

وقرأ نافع «أن» بالسكون و «غضب الله» بكسر الضاد، وضم الجلالة على أنه فعل وقاعل، والباقون بتشديد «أن»، وقرئ غضب بالرفع مع تخفيف «أن».

روي أن هلال بن أمية قذف امرأته بالزنا عند النبي ﷺ بشريك بن سمحاء فقال ﷺ: «إما

البينة وإما إقامة الحد عليك». فقال هلال: والذي بعثك بالحق إنني لصادق ولينزلن الله ما يرى ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ إن كان من الصادقين فلما سرى عنه قال ﷺ: «أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً». قال: قد كنت أرجو ذلك من الله تعالى فقرأ عليهم هذه الآيات فقال ﷺ: «ادعوها» فدعيت، فكذبت هلال، فقال ﷺ: «الله يعلم أن أحداً كما كاذب فهل منكما تائب؟» وأمر بالملاعنة، فشهد هلال أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فقال ﷺ عند الخامسة: «اتق الله يا هلال فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني رسول الله ﷺ وشهد الخامسة ثم قال رسول الله: «أنتهدين؟» فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فلما أخذت في الخامسة قال لها: «اتقي الله فإن الخامسة هي الموجبة»، فتفكرت ساعة وهمت بالاعتراف، ثم قالت: والله لا أقضح قومي وشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله ﷺ بينهما ثم قال: «انظروها فإن جاءت به أثبيح أصهب أحמש الساقين، فهو لهلال وإن جاءت به أكحل العينين ساينغ الإليتين خدليج الساقين فهو لشريك بن سمحاء»^(١)، فجاءت به كذلك ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ لكان ما كان أي لو لم يشرع الله لهم اللعان لوجب على الزوج حد القذف مع أن الظاهر أنه لا يشترى عليها لاشتراكهما في الفضيحة، ولأنه أعرف بحال زوجته، وإنما أوجب الله لهم أربعة شهداء للستر على من اقترف الكبائر ويعد ما شرع لهم ذلك لو جعل أيمانهم موجهة لحد الزنا عليها لغات النظر لها، ولو جعل أيمانها موجهة لحد القذف عليه لغات النظر له فجعل أيمان كل منهما دائرة للمغاللة الدنيوية مع كذب أحدهما حتماً، وفي ذلك آثار التفضل والرحمة، أما على الصادق فظاهر، وأما على الكاذب فهو إمهاله في الدنيا بدرء الحد عنه لعله يتوب في الدنيا فغفر له. وكما ستر الله عليهم في الدنيا ولم يفضحهم بإظهار صدقهم وكذبهم وأجلهم بالعقوبة إلى الآخرة لدرك التوبة في الدنيا، كذلك جعل سنة اللعان باقية بين المسلمين لتكون الحكمة باقية بينهم سبحانه ما أعظم شأنه وأوسع رحمته وأدق حكمته، ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾ أي بأبلغ الكذب ﴿عَصِيَّةٌ وَمَنْكُورٌ﴾ أي جماعة من المؤمنين؛ وهم زيد بن رفاعه، وحسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثه، وعباد بن المطلب، وحمنة بنت جحش، وهي زوجة طلحة بن عبيدالله. و«عصبة» خبر «إن» وهي من العشرة إلى الأربعين ﴿لَا تَقْسَبُوهُ﴾ الإفك ﴿شَرُّا لَكُمْ﴾ والخطاب للنبي ﷺ وأبي بكر وعائشة وصفوان ﴿بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ لاكتسابكم به الثواب العظيم، وظهور كراحتكم على الله تعالى بإنزال ثمانين عشرة آية في براءتكم، وتعظيم شأنكم، فإن قصة الإفك كانت في حق النبي ﷺ، وفي حق عائشة وأبويها، وفي حق جميع الصحابة امتحاناً لهم

وتهذيباً فإن البلاء للأولياء كالثلب للذهب كما قال ﷺ: «إن أشد الناس بلاء: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل»^(١). وقال ﷺ: «يتلى الرجل على قدر دينه»^(٢). أي وذلك لأن الله غيور على قلوب خواص عباده المحبوبين فإذا حصلت مساكنة بعضهم إلى بعض أجرى الله تعالى ما يرد كل واحد منهم عن صاحبه، ويرده إلى حضرته، وأن النبي ﷺ لما قيل له: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة» فساكنها^(٣) وقال: «يا عائشة حبك في قلبي كالمعدة» وفي بعض الأخبار أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني أحبك وأحب قريك اهـ. فأجرى الله تعالى حديث أهل الإفك حتى رد الله رسوله عن عائشة إلى الله تعالى بالحلل عقدة حبها عن قلبه، ورد عائشة عنه ﷺ إلى الله تعالى حتى قالت لما ظهرت براءة ساحتها: بحمد الله لا بحمدك.

وقصة الإفك: إن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفراً أفرع بين نسائه فأيتهم خرج اسمها خرج بها معه، فأفرع بيننا في غزوة قبل غزوة بني المصطلق، فخرج فيها اسمي، فخرجت معه ﷺ وذلك بعد نزول آية الحجاب، فحملت في هودج، فسرنا حتى إذا رجعنا وقرنا من المدينة نزلنا منزلاً ثم نودي بالرحيل، فقمنا ومشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقدي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت والتمسته، وحسني طلبه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي، فحملوا هودجي، فظنوا أني في الهودج، وذهبوا بالبعير، ووجدت عقدي فلما رجعت لم أجد في المكان أحداً فتمت وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش فلما رأيته عرفني، فاستيقظت باسترجاعه فخمريت، وجهي بجلبابي والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، فنزل حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، فقمنا إليها، فركبتها، ثم قاد البعير حتى أتينا الجيش فتفقدني الناس حين نزلوا وماجوا في ذكرى فينا الناس كذلك إذ هجمت عليها فحاض الناس في حديثي، والذي بدأ بالإفك وأذاعه بين الناس عبدالله بن أبي قحافة المدينة، فلحقني وجع ولم أر من رسول الله ﷺ اللطف الذي كنت أعرفه منه حين أشتكى، إنما يدخل فيسلم، ثم يقول: «كيف نيكم؟» ثم ينصرف فلا أشعر بما جرى من الإفك حتى نقيت، فخرجت في بعض الليالي مع أم مسطح جهة المناصع، وكان متبرزناً ثم أقبلت أنا وهي قبل بيتي فعثرت، أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلاً شهد بدراً؟ فقالت: أو ما بلغك الخبر؟ فقلت:

(١) رواه أحمد في (م/١ ص ٨٠).

(٢) رواه أحمد في (م/٦ ص ١٠٣، ١٩٧)، والمصنف الهندي في كثر العمال (٣٤٣٥٨)، والطبري في التفسير (٨: ٧٣).

(٣) رواه ابن حبيب في مسند الربيع (١: ٦)، بما معناه.

وما هو؟ فقالت: أشهد أنك من المؤمنات الغافلات، ثم أخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً على مرضي، ثم دخل علي رسول الله ﷺ. وقال: «كيف تيكمن؟» فقلت له: ائذن لي أن آتي أبوي، فأذن لي فأتيت أبوي فقلت لأمي: يا أماء ماذا يتحدث الناس؟ فقالت: يا بنية هوني عليك فوالله ما كانت امرأة وصيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها، ثم قالت: ألم تكوني علمت ما قيل فيك حتى الآن، فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت، فدخل علي أبي وأنا أبكي فقال لأمي: ما يبكيها قالت: لم تكن علمت ما قيل فيها حتى الآن. فأقبل يبكي، ثم قال: اسكتي يا بنية فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع، وأبواي يظنان أن البكاء فائق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ دخل علينا رسول الله ﷺ، فسلم، ثم جلس ولم يجلس عندي منذ قيل فيّ ما قيل، ثم قال: «أما بعد، يا عائشة بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيروك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه». قالت: فلما قضى رسول الله ﷺ مقالته فاض دمعِي، ثم قلت لأبي أجب عني رسول الله. فقال: والله ما أدري ما أقول، فقلت لأمي: أجيبني عني رسول الله فقالت: والله ما أدري ما أقول فقلت والله لقد علمت أنكم قد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به فإن قلت لكم: إني بريئة لا تصدقوني، وإن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنني بريئة منه لتصدقوني، والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا ما قال العبد الصالح أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ثم تحولت واضطجعت على فراشي، والله أنا أعلم أن الله يبرئني، وكنت أرجو أن يرى رسول الله في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما قام رسول الله من مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله الوحي على نبيه، فوالله ما سرى عن رسول الله ﷺ حتى ظننت أن نفس أبوي ستخرجان فرقاً من أن يأتي الله بتحقيق ما قال الناس. فلما سرى عنه وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها، أن قال: «أبشري يا عائشة قد براءك الله»^(١) فقلت بحمد الله لا بحمدك، ولا بحمد أصحابك. فقالت: أمي قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد أحداً إلا الله الذي أنزل براءتي قالت: ولما نزل عذري قام رسول الله ﷺ على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل ضرب الحد على عبدالله بن أبي ومسطح، وحمته، وحسان ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ﴾ أي على كل امرئ من أولئك العصبة ﴿مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ أي جزاؤه فقددر العقاب يكون مثل قدر الخوض في الإثم، وصار حسان أعمى أشل اليدين في آخر عمره، ومسطح بن أثانة وابن خالة أبي بكر الصديق، مكفوف البصر وجلدت معهما امرأة من قريش ﴿وَالَّذِي قَوْلُكَ كَبُرُوا بِهِمْ﴾ أي الذي تحمل أكثر الإفك من

(١) رواه أبو داود في كتاب النكاح، باب: فيما يؤمر به من غض البصرة وأحمد في (٥م/٣٥٣، ٣٥٧).

أولئك العصبة فابتدأ به ورغب في إشاعته وهو عبدالله بن أبي ﴿لَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١١﴾ في الآخرة بالنار وفي الدنيا بالحد، وبالطرد، ويأنه مشهور عليه بالنفاق ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿١٢﴾ أي هلا ظننتم بأمثالكم من المؤمنين الذين هم كانوا أنفسكم خيراً حين سمعتم الإفك، ولم تَقولوا حيث نزل هذا إفك ظاهر؟ فكيف بالصديقة ابنة الصديق، أم المؤمنين، حرمة رسول الله ﷺ! كما روي أن أبا أيوب الأنصاري قال لأم أيوب: ألا ترين ما يقال؟ فقالت: لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرم رسول الله ﷺ سوءاً قال: لا، قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله ﷺ، فعائشة خير مني و صفوان خير منك ﴿وَلَوْلَا جَاءَهُ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ أي هلا أتوا على ما قالوا بأربعة شهداء عاينوا الزنا ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ ﴿١٣﴾ أي فحين لم يقيموا بيعة على ما قالوا فأولئك الخائضون في حكمه تعالى، هم الكاملون في الكذب ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَفَّيْتُمْ مِمَّا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٤﴾ أي ولولا فضل الله عليكم أيها السامعون والمستمعون ورحمته في الدنيا بالإمهال للتوبة، وفي الآخرة بالمغفرة بعد التوبة لأصابكم عاجلاً بسبب حديث الإفك الذي خضتم فيه عذاب عظيم. ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ﴾ أي وقت أخذكم حديث الإفك من المخترعين حتى اشتهر بسبب إفاضتكم ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ﴾ أي تقولون بأفواهكم كلاماً ليس تفسيراً عن علم في قلوبكم. ﴿وَتَحْسَبُونَهُ﴾ أي حديث الإفك ﴿هَيِّنًا﴾ أي ذنباً صغيراً أو لا إثم فيه حيث سكتكم عن إنكاره، ﴿وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي والحال أن حديث الإفك عنده تعالى ﴿عَظِيمٌ﴾ ﴿١٥﴾ في الوزر واستعجار العذاب ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾ أي وهلا قلتم تكذباً للمخترعين والمشييعين حين سمعتم حديث الإفك ما يليق لنا أن نتكلم بهذا القول، وأن يصدر عنا ذلك بوجه من الوجوه ﴿سُبْحَنَكَ﴾ أي أتعجب ممن تفوه بهذا الكلام فإنه أمر عظيم وأنزه الله تعالى عن أن تكون زوجة نبيه فاجرة، ﴿هَذَا بَهْتَنٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٦﴾ أي كذب عظيم عند الله تعالى لعظمة المتقول عليه ولا استحالة صدق هذا القول ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ﴾ بهذه المواعظ التي تعرفون بها عظم هذا الذنب، كرامة ﴿أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا﴾ أي مدة حياتكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٧﴾ فإن الإيمان وازع عنه. ﴿وَيَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ أي لأجلكم الآيات الدالة على محاسن الآداب دلالة واضحة لتأدبوا بها، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بجميع أحوال عباد، ﴿حَكِيمٌ﴾ ﴿١٨﴾ في جميع تدابير وأفعاله. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ مَأْمُورُوا﴾ أي إن الذين يريدون انتشار الخصلة المفرطة في القبح فيما بين الناس، فالجار متعلق بتشيع أو متعلق بمضمر هو حال من الفاحشة، أي إن العصبة الذين يقصدون شيوع الفاحشة كائنة في حق المؤمنين عائشة و صفوان. ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في الدنيا ﴿من الحد واللعن والعداوة من الله والمؤمنين﴾. ولقد ضرب رسول الله ﷺ عبدالله بن أبي، فظهر كفره بعد أن كتمه، وضرب رسول الله ﷺ حسناً ومسطحاً حد القذف، وقعد صفوان

لحسن، فضربه ضربة بالسيف فكف بصره. ﴿وَالْآخِرُونَ﴾ من عذاب القبر وعذاب النار، وما يعلمه الله تعالى، فالحدود جوارب للذنوب المحدود به، كالقذف. وأما ذنب الأقدام فلا يكفره إلا التوبة وعذاب الآخرة لعباده بن أبي خاصة، ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ جميع الأمور، ومن جعلتها محبة ظهور الفاحشة ﴿وَأَن تَشْرَ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ما يعلمه الله تعالى، لأن محبة القلب كامنة، فالله تعالى لا يخفى عليه شيء وإن بالغ العبد في إخفاء تلك المحبة فهو يعلم ذلك منه، ويعلم قدر الجزاء منه، أما نحن فلا نعلم محبة القلب إلا بالآمارات ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ بكم ﴿وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ لهلكتم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ أي لا تتبعوا آثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه في الإصغاء إلى الإفك وإشاعة الفاحشة في المؤمنين ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَةِ وَالْمُنْكَرِ﴾ أي ومن يتبع طرق تزيين الشيطان فقد فعل القبيح، وما لا يعرف في شريعة، ولا في سنة، لأن عادته يأمر بهما. ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ بالتوفيق للتوبة الماحصة للذنوب، وبشرع الحدود المكفرة لها، ﴿مَا زَكَّيْنَاكَ مِنْكَ إِنَّمَا يَزَكِّيهِ اللَّهُ﴾ أي ما طهر أحد منكم من دنس الذنوب إلى آخر الدهر. فإن العصبية قد تابوا وطهروا غير عبد الله بن أبي فإنه استمر على الشقاوة حتى مات.

وقرأ يعقوب وابن محيصن «ما زكّي» بتشديد الكاف أي ما طهر الله تعالى أحداً من أولئك العصبية من تلك الذنوب أبداً ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ أي يطهره من الذنوب بحمله على التوبة ويقبولها، ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ لما أظهره من التوبة، ولأقوالكم في القذف، وفي إثبات البراءة لعائشة، ﴿عَلَيْكُمْ﴾ بإخلاصكم في التوبة وبمحبة إشاعة الفاحشة وبكراهيتها. ﴿وَلَا يَأْتِي أَوْلُوا أَفْضَلُ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي ولا يقصر أولو الفضل في الدين والسعة في المال في أن يحسنوا إليهم - كذا قاله أبو مسلم، كما يروى عن أبي عبيدة - والمعنى عند أكثر المفسرين: ولا يحلف أولو الفضل منكم في الدين والبذل، والغنى بالمال على أن لا يتفقوا عليهم وعلى أن لا يعطوهم. وقرأ الحسن «ولا يتأل»، ﴿وَلْيَعْمُوا﴾ أي وليتجاوزوا عن الخاتئين في الإفك بالظاهر، ﴿وَلْيَصْفَحُوا﴾ أي ليعرضوا عن لومهم بالقلب بأن يتناسوا جرمهم. وقرئ الأفعال الثلاثة ببناء الخطاب. ﴿أَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ بمقابلة عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

قال المفسرون: نزلت هذه الآية في أبي بكر حيث حلف أن لا ينفق على مسطح - وهو ابن خالته - وكان من فقراء المهاجرين وقد كان يتيماً في حجره، وكان ينفق عليه، وأن لا ينفق على ذوي قرابته لما خاضوا في أمر عائشة، فلما نزلت الآيات التي أبرأت عائشة من الإفك قال لهم أبو بكر: قوموا فليست مني وليست منكم، ولا يدخلن أحد منكم علي. فقال مسطح: ننشدك الله والإسلام والقرابة أن لا تحوجنا إلى أحد، فما كان لنا في أول الأمر من ذنب وإنما كنت أغشى

مجلس حسان، وأسمع ولا أقول. فقال لمسطح: إن لم تتكلم فقد ضحكت وشاركت فيما قيل فقال: قد كان ذلك تعجباً من قول حسان، فلم يقبل عذره وقال: انطلقوا أيها القوم فإن الله لم يجعل لكم عذراً ولا فرجاً فخرجوا لا يدرون أين يذهبون، وأين يتوجهون من الأرض. وبعض الصحابة أقسموا أن لا يتصدقوا على من تكلم بشيء من الإفك فبحث رسول الله ﷺ إلى أبي بكر، وقرأ عليه الآية، فلما وصل إلى قوله: ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَتَغَيَّرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ قال: بلى يا رب، إني أحب أن تغفر لي، فذهب أبو بكر إلى بيته، وأرسل إلى مسطح وأصحابه وقال: قبلت ما أنزل الله تعالى على الرأس والعين، وإنما فعلت بكم ما فعلت إذ سخط الله عليكم أما إذ عفا عنكم فمرحبا بكم، فرجع إلى مسطح نفقته، وحلف أن لا يتزعها منه أبداً وألطف بقرابت وأحسن إليهم وهذا من أعظم أنواع المجاهدات، فإن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة الكفار. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ أي العفاف من الفاحشة ﴿الْفَاحِشَاتِ﴾ أي النقيات القلوب ﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي المتصفات بالإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به من الواجبات والمحظورات وغيرها إيماناً حقيقياً تفصيلياً وهن أزواج رسول الله ﷺ ﴿لِيُتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَالْآخِرَةِ﴾ أي عذبوا في الدنيا بالحد وفي الآخرة بالنار ﴿وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ وهو عذاب الكفر، فإن كان القذف مؤمناً فذلك الإبعاد عن الثناء الحسن على السنة المؤمنين، وهجرهم لهم، وزوالهم عن رتبة العدالة، وضرب الحد. ﴿يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْسُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ فإن الله تعالى ينطقها بقدرته فتخبر كل جارية منها بما صدر عنها من أفاعيل صاحبها، ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي يوم إذ تشهد جوارحهم بأعمالهم القبيحة ﴿يَوْمَئِذٍ اللَّهُ بِبَعْضِهِمْ خَبِيرٌ﴾ أي يعطيهم الله جزاء عملهم المقطوع بحصوله لهم، ﴿وَيَسْمَعُونَ﴾ عند معاينتهم الأحوال ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ السَّمِيعُ﴾ أي الثابت في ذاته وصفاته، وكلماته المنبئة عن الشؤون التي يشاهدونها، المظهر للأشياء كما هي في أنفسها، ﴿لَقَدْ يَنْشَأُ لِلْمُحْصَنَاتِ﴾ أي النساء الخبيثات مختصات بالرجال الخبيثين. ﴿وَالْمُحْصَنَاتِ لِلْمُحْصَنَاتِ﴾ أي والخبيثون لائقون بالنساء الخبيثات؛ ويقال: المقالات الخبيثة من القذف مختصة بالخبيثين من أهل الإفك من الرجال والنساء. ويقال: المقالات الخبيثة من اللعن والذم ونحو ذلك مختصة بهم ﴿وَالطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ أي والنساء الطيبات للرجال الطيبين وبالعكس. أو المعنى: والكلمات الطيبات من قول منكري الإفك للطيبين من الرجال والنساء. ويقال: والطيبون من الفريقين لائقون بالكلمات الحسنة، وحيث كان رسول الله ﷺ أطيب الطيبين وأفضل الأولين والآخرين، تبين كون زوجاته أطيب الطيبات بالضرورة. ﴿أُولَئِكَ﴾ أي أهل البيت ﴿مُتَّبِعُونَ وَمَتَّبِعُونَ﴾ أي مما يقول الخبيثون من خبيثات الكلمات. فالله تعالى براً أزواج النبي ﷺ من الأكاذيب الباطلة لكيلا يقدح فيهن أحد كما أقدموا على عائشة، ونزه رسول الله ﷺ عن أمثال هذا الأمر، فلا أحد أظهر منه فأزواجه إذا لا يجوز أن يكن إلا طيبات. ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ أي براءة من الله ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

في الآخرة. وهذه الجملة خير ثان لأولئك ويجوز أن يكون لهم خير أولئك ومغفرة فاعلة ﴿يَكْتُمُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾ أي التي تسكنونها ﴿حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا﴾ أي تستكشفوا الحال هل يراد دخولكم أم لا؟ وحتى يؤذن لكم، ﴿وَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ عند الاستئذان.

روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إن التسليم أن يقال السلام عليكم أَدْخُلْ؟ ثلاث مرات، فإن أذن له دخل وإلا رجع». ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي التسليم مع الاستئناس خير لكم من تحية الجاهلية والدمور، وهو الدخول بغير إذن وفي الحديث: «من سبقت عنه استئذانه فقد دمر». ﴿لَكُمْ تَذَكُّرٌ﴾ أي أمرتم بهذا التأديب لكي تذكروا به وتعملوا به.

وقرأ حمزة، والكسائي، وحفص بتخفيف الذال. والباقون بالتشديد، وسبب نزول هذه الآية أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد، لا والد ولا ولد، فيأتي الأب فيدخل علي وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي، وأنا على تلك الحال. فنزلت هذه الآية. فقال أبو بكر: يا رسول الله أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها ساكن أفلا ندخلها إلا بإذن؟ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ [النور: ٢٩] الآية ﴿إِنْ لَرَفَعْتُمْ فِيهَا﴾ أي البيوت ﴿أَكْثًا﴾ ممن يملك الإذن ﴿فَلَا تَدْخُلُوهَا﴾، واصبروا ﴿حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ من جهة من يملك الإذن عند إتيانه، واستثنى ما إذا عرض فيه حرق أو غرق، أو كان فيه منكر ونحوه، ﴿وَلَنْ يَكُنَّ لَكُمْ أَجْعَلُ قَاتِرًا﴾ أي إن أمرتم من جهة أهل البيت بالرجوع، فارجعوا سواء كان الأمر ممن يملك الإذن أو لا، ولا تلحوا بتكرير الاستئذان، ولا تلجوا بالإصرار على الانتظار إلى أن يأتي الإذن ﴿هُوَ﴾ أي الرجوع ﴿أَنْزَلْ لَكُمْ﴾ أي أصلح لكم من الوقوف على أبواب الناس، لأنه قد يكرهه صاحب الدار. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الدخول بإذن وبغيره ﴿عَلِيمٌ﴾ فيجازيكم عليه. ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ أي إثم ﴿أَنْ تَدْخُلُوا﴾ بغير استئذان ﴿بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾ كالربط والخانات والحوانيث، والحمامات ونحوها، فإنها معدة لمصالح الناس ﴿فِيهَا مَتْنَعٌ لَّكُمْ﴾ أي حق انتفاع لكم كالأستكنان من الحر والبرد، وإيواء الأمتعة والشراب والبيع، والغتسال وغير ذلك ﴿وَاللَّهُ يَنْزِلُ مَا تَشْتَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ من قصد صلاح، أو فساد، أو اطلاع على عورات في دخول هذه المواضع. ﴿قُلِ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾. ومقول القول أمر قد حذف لدلالة جوابه عليه، أي قل لهم: أن ﴿يَغْتَضُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ أي يكفوا أبصارهم عن الحرام. «من» زائدة أو للتبعض، لأن الغالب أن الاحتراز عن النظرة الأولى لا يمكن، فوقع قصد أول لم يقصده، ولا يجوز أن يكرر النظر إلى الأجنبية لقوله ﷺ: «يا علي، لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»^(١). ﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ عن الحرام ﴿ذَلِكَ﴾ أي غض البصر عن

عمله وحفظ الفرج ﴿ أَزْكَاكُمْ ﴾ أي أبعد لهم عن دنس الريبة، وأصلح من كل شيء نافع. ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَصْنَعُونَ ﴾ من إجابة النظر وتحريك الجوارح للحفظ وللحقوق.

وقدم الأمر بمنع البصر على الأمر بحفظ الفرج، لأن النظر يريد الزنا ورائد الفجور والبلوى فيه أكثر. ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَتَنَظَّرْنَ مِنْ أَنْبَسِهِنَّ ﴾ فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه ﴿ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ بالتصون عن الزنا، ﴿ وَلَا يَبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ ﴾ وهي ثلاثة أمور: أحدها: الثياب.

وثانيها: الحلي كالخاتم والسوار والخلخال، والدمليج، والقلادة، والإكليل، والوشاح، والقرط.

وثالثها: الأصباغ كالحنك والخصاب بالوسمة في حاجبيها، والغمزة في خديها، والحناء في كفيها وقدميها. ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ عند مزاوله الأمور التي لا بد منها عادة كالخاتم والحنك، والخصاب في اليدين، والغمزة، والثياب. والسبب في تجويز النظر إليها إن في سترها حرجاً بيناً، لأن المرأة لا بد لها من مناولة الأشياء بيديها والحاجة إلى كشف وجهها في الشهادة، والمحاکمة والنكاح، وفي ذلك مبالغة في النهي عن إبداء مواضعها كما لا يخفى. ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ ﴾ أي وليرخين قناعهن على صدورهن. وقد كانت النساء على عادة الجاهلية يسدن خمرهن من خلفهن، فتظهر نحورهن وقلائدهن من جيوبهن، فأمرن بإرسال مقانعهن على الجيوب ليتغطي بذلك أعناقهن ونحورهن. ﴿ وَلَا يَبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ ﴾ الخفية المنوية عن إبدائها للأجانب ﴿ إِلَّا لِمَعُولَتِهِنَّ ﴾ فإنهن المقصودون بالزينة، ولهن أن ينظروا إلى جميع بدنهن حتى الموضع الممهود، ولكنه يكره نظره ﴿ أَوْ أَبَائِهِنَّ ﴾ وإن علون من جهة الذكران والإناث، ﴿ أَوْ أَبْنَاءَهُنَّ ﴾ أو آبائهن أو البنات، في النسب أو اللبن ﴿ أَوْ أَبْنَاءَهُنَّ ﴾ من غيرهن وإن سفلوا، ﴿ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ ﴾ في النسب أو اللبن ﴿ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ ﴾ كذلك، لكثرة المخالطة الضرورية بينهم وبينهن فلهن أن ينظروا منهن ما يبدو عند الخدمة، وعدم ذكر الأعمام والأخوال لما أن الأحوط أن يتسرن عنهم حذراً من أن يصفوهن لأبنائهن، ﴿ أَوْ نِسَاءَهُنَّ ﴾ المختصة بهن من جهة الاشتراك في الجدين وهي حرائر المؤمنات ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ﴾ من الإماء دون العبيد فإنهم بمنزلة الأجانب من ساداتهم. وقيل: من الإماء والعبيد فيجوز لهن أن يكشفن لهم ما عدا ما بين السرة والركبة، وينظروا له وكذا العكس وذلك بشرط العفة، وعدم الشهوة من الجانبين ﴿ أَوْ النَّسَائِمِ ﴾ أي أولي الأريّة من الرجال أي الذين يتبعون الناس لينالوا من فضل طعامهم ولا حاجة لهم إلى النساء، لأنهم بله لا يعرفون شيئاً من أمورهن. أو شيوخ صلحائهم قد ذهب شهوتهم إذا كانوا معهن، غضوا أبصارهم، أو الممسوحون وهم ذاهبوا الذكر والأثنين.

وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر «غير» بالنصب على الاستثناء والحال. ﴿ أَوْ

الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِقِ الْيَسَاءِ ﴿١٠﴾ أي الطفل الذين لم يتصوروا عورات النساء، ولم يدروا ما هي لعدم تمييزهم - كما قاله ابن قتيبة - أو الذين لم يبلغوا أن يطبقوا إتيان النساء - كما قاله الفراء والزجاج - فيجوز أن يبدن للتابعين والأطفال ما عدا ما بين السرة والركبة. ﴿١١﴾ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِعُلْمِ مَا يُخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴿١٢﴾ أي لا يضربن الأرض بأرجلهن ليتقعقع خلخالهن فيعلم أنهن ذوات خلخال، ومن فعل ذلك منهن بحليهن فهو مكروه، ومن فعل ذلك منهن تبرجاً للرجال فهو حرام مذموم. وكذلك من ضرب بنعله الأرض من الرجال إن فعل ذلك عجباً حرم، فإن العجب كبيرة وإن فعل ذلك تبرجاً لم يحرم. ﴿١٣﴾ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾ أي توبوا من نوع تفريط في إقامة مواجب التكليف كما ينبغي.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: توبوا مما كنتم تفعلونه في الجاهلية لعلكم تسعدون في الدنيا والآخرة، أي فإنه وإن جب بالإسلام لكن يجب الندم عليه، والعزم على تركه كلما خطر بباله؛ كما قال بعض العلماء: من أذنب ذنباً ثم تاب عنه لزمه كلما ذكره أن يجدد التوبة، لأنه يلزم أن يستمر على ندمه إلى أن يلقي ربه.

وقرأ ابن عامر هنا، وفي «الزخرف»، وفي «الرحمن» بضم الهاء وصلأ، ووجهه أن الهاء كانت مفتوحة لوقوعها قبل الألف فلما سقطت الألف لالتقاء الساكنين استثقلت الفتحة على حرف خفي، فضمت الهاء اتباعاً للرسم واتباعاً لحركة ما قبلها، وقد رسمت هذه الثلاثة دون ألف، فوقف أبو عمرو والكسائي بألف. والباقون بدونها اتباعاً للرسم، فالرسم سنة متبعة. ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيْمَانَ مِنكُمْ﴾ أي زوجوا أيها الأولياء والسادات من لا زوج له من الأحرار والحرائر ﴿وَالضَّالِّينَ﴾ لأمر النكاح ﴿مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِذَا بَيْنَكُمْ﴾ ليحصن دينهم وهم الذين تنزلونهم منزلة الأولاد في المودة، وفي بذل المال والمنافع، وعدم اعتبار الصلاح في الأحرار والحرائر، لأن الغالب فيهم الصلاح لمساعدة الأولياء لهم، ولأنهم مستقلون في التصرفات المتعلقة بأنفسهم وأموالهم ﴿إِن يَكُونُوا﴾ أي الأحرار ﴿فُقَرَاءَ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾، أي لا تنظروا إلى فقراء أحد الجانبيين، الخاطب والمخطوبة، ففي فضل الله ما يغني عن المال، فإنه غاي ورائح، يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب، ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ أي ذو سعة لخلقه، ﴿عَلَيْكُمْ﴾ بمقادير ما يصلحهم من الرزق، يسطه لمن يشاء ويضيق ﴿وَلَسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا﴾ أي وليجتهد في قمع الشهوة من لا يتمكنون من الوصول إلى النكاح ﴿حَقَّ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ أي فمن لا يتمكن من المال فليطلب العفة عن الحرام وليتظر أن يوصله الله إلى بغيته من النكاح ﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي والذين يطلبون المكاتبه من عبيدكم وإمائكم ليصيروا أحراراً ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ أي فصيروهم أحراراً بعقد الكتابة، والاسم الموصول منصوب بفعل مقدر يفسره المذكور. ﴿إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ أي وفاء بأداء مال الكتابة، وصلاًحاً لا يؤدي الناس بعد العتق.

وهذا لندب الكتابة وليس لشرط الصحة. ﴿وَمَا أَوْثَقُ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ أي حطوا أيها السادة عن المكاتبين جزءاً من مال الكتابة، أو ادفعوا إليهم جزءاً مما أخذ منهم. وذلك للندب عند مالك وأبي حنيفة، وللجواب عند الشافعي. وقيل: هو أمر بإعطاء سهمهم من الزكوات، فالأمر للجواب حتماً. وقيل: هو أمر نذب لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين بالتصدق عليهم.

وروي أن غلاماً لحويطب بن عبد العزى يقال له: صبيح سأل أن يكاتبه فأبى عليه، فنزلت هذه الآية فكاتبه على مائة دينار ووهب له منها عشرين ديناراً ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيْنَكُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ﴾ أي ولا تجبروا إماءكم على الزنا ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ أي تعففاً عن الزنا، فالتقييد بهذا الشرط لأجل تحقق الإكراه المنهي عنه، لأنه لا يتحقق إلا عند إرادة التحصن. أما عند ميلهن للزنا فهو باختيارهن فلا يتصور الإكراه حينئذ. وفائدة الشرط بالمبالغة في النهي عن الإكراه أي إنهن إن أردن العفة فالسيد أحق بإرادتها وفي ذلك إشارة على أن السادة إكراههن على النكاح فليس للأمة أن تمتنع على السيد إذا زوجها ﴿لِيَتَنَفَّوْا عَرْضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا﴾ أي لتطلبوا بالإكراه الأموال بكسبهن وأولادهن ﴿وَمَنْ يَكْرِهِنَّ﴾ على الزنا ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَنْ يُعَذِّبُهُنَّ عُقُوبًا رَجِيمًا﴾ ﴿لَهُنَّ أَثْمَاتُ لَأَنْ الزَّانَا لَا يَبَاحُ بِإِكْرَاهٍ﴾.

روي أنه كان لعبد الله بن أبي رئيس المنافقين ست جوار معاذة، ومسيكة، وأميمة وعمرة، وأروى، وقتيلة يكرههن على البغاء وضرب عليهن ضربات، فشكت ثنتان منهن إلى رسول الله ﷺ، فنزلت هذه الآية وقيل: إن عبد بن أبي أسر رجلاً فراود الأسير جارية عبد الله وكانت الجارية مسلمة، فامتنعت لإسلامها وأكرهها ابن أبي على ذلك رجاء أن تحمل من الأسير فيطلب فداء ولله فنزلت هذه الآية: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ نَجْدٍ مِّنْ مِّثْلِكَ﴾.

قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وحزمة والكسائي بكسر الياء أي مبینات لكل ما بكم حاجة إلى بيانه من الحدود، وسائر الأحكام والآداب وغير ذلك. والباقرن بفتحها، أي موضحات في هذه السورة من معاني الأحكام والحدود ﴿وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكَ﴾ أي وأنزلنا مثلاً كائناتاً من نوع أمثال الذين مضوا من قبلكم من القصص العجيبة، والأمثال المضروبة لهم في الكتب السابقة، والكلمة الجارية على السنة الأنبياء عليهم السلام، فننظم قصة عائشة لقصة يوسف وقصة مريم، وسائر الأمثال الواردة في السورة الكريمة انتظاماً واضحاً ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة: برأ يوسف بلسان الشاهد، وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه، وبرأ مريم بإنطاق ولدها، وبرأ عائشة بتلك الآيات العظام. ﴿وَمَوْعِظَةً﴾ تنزجرون عما لا ينبغي من المحرمات والمكروهات، وسائر ما يخل بمحاسن الآداب ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾. وهذا حث للمخاطبين على الاغتنام بالانتظام في سلك المتقين ببيان أنهم المغتزمون لآثار الموعظة، المقتبسون من أنوارها، ثم ذكر الله تعالى مثلين:

أحدهما: في بيان أن دلائل الإيمان في غاية الظهور.

والثاني: في بيان أن أديان الكفرة في غاية الظلمة. أما المثل الأول فقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

قال ابن عباس: أي الله هادي أهل السموات والأرض، فهم بنوره يهتدون ويهداه من حيرة الضلالة ينجون، فمعنى النور هو الهداية، أي ذو نور، أي ذو هداية ﴿مَثَلُ نُورِهِ﴾ أي صفة النور الغائص من الله تعالى على الأشياء المستتيرة به وهو القرآن ﴿كَشْكُوفُهُ﴾ أي كصفة كوة غير نافذة في الجدار في الإضاءة والتنوير، ﴿فِيهَا مَصْبَاحٌ﴾ أي سراج ضخم ثاقب. ﴿الْيَصْبَاحُ فِي زُجْجَةٍ﴾ أي قنديل من الزجاج الصافي الأزهر. ﴿الزُّجْجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾ أي متلألئ وقاد، شبيه بالدر في صفائه وزهرته. ﴿يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح التاء والواو وتشديد القاف على صيغة الماضي. وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بضم التاء الغوقية، وسكون الواو على المضارع المبني للمفعول. وعن نافع وحفص بياء كذلك. وعن عاصم بياء مضمومة وفتح الواو، وتشديد القاف و «زيتونة» بدل من «شجرة»، و «لا شرقية» صفة لها، أي يتدلى إيقاد المصابيح، وفتيلة الزجاج من زيت شجرة كثيرة المنافع، تبرز على جبل عال، أو صحراء واسعة فتطلع الشمس عليها حالتي الطلوع والغروب، أي تقع الشمس عليها طول النهار، لا شرقية وحدها، ولا غربية وحدها ولكنها شرقية وغربية. وكان زيتها الصفاء. وهذا قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وقتادة، واختيار القراء والزجاج.

وقال ابن عباس: في الزيتون منافع يسرج بزيتة وهو إدام ودهان، ودباغ، ووقود يوقد بحطبه وثقله وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة حتى الرماد يغسل به الابرسم، وهو أول شجرة نبت في الدنيا، وأول شجرة ثبتت بعد الطوفان، ونبتت في منازل الأنبياء والأرض المقدسة، ودعا له سبعون نبياً بالبركة منهم إبراهيم ومنهم محمد ﷺ فإنه قال مرتين: «اللهم بارك في الزيت والزيتون»^(١).

﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُوقِئُ وَلَوْ أَلَّكَ تَمَسَّهُ نَارًا﴾ وهذه الجملة صفة لـ «شجرة» أي يقرب زيت تلك الشجرة يضيء بنفسه من غير مساس نار أصلاً لصفاته.

قال ابن عباس: هذا مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن، كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإن الزيت إذا كان خالصاً رؤي من بعيد كأن له شعاعاً فإذا مسته النار ازداد ضوءاً على ضوئه، كذلك قلب المؤمن يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاء العلم ازداد

(١) رواه ابن ماجه في كتاب المساجد، باب: ما يكره في المساجد.

نوراً على نور، وهدى على هدى كقلب إبراهيم عليه السلام من قبل أن تجيئه المعرفة، أي قبل أن يخبره أحد بأن له ريباً، فإنه قال: هذا ربي، فلما أخبره الله بأنه ربه وقال له: أسلم زاد هدى وقال: أسلمت لرب العالمين. ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ أي نور حاصل بالزيت، كائن مع نور بالنار في قنديل، فالزيت نور، والقنديل نور والمصباح نور فالمشكاة التي هي الطاقة غير النافذة أجمع للنور فيكون فيها أقوى مما لو كانت نافذة، فإن المصباح إذا كان في مكان متضايق كان أضواً وأجمع لنوره بخلاف المكان المتسع، فإن الضوء يتشتر فيه، فالقنديل أعون على زيادة الإنارة، وكذلك ضوء الزيت. والمعنى: ذلك القرآن نور عظيم كائن على نور عظيم متضاعف من غير تحديد كتضاعف نور المشكاة بما ذكر ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ أي يهدي الله لنوره المتضاعف، وهو القرآن من يشاء هدايته من عباده هداية موصلة إلى المطلوب، بأن يوفقهم لفهم ما فيه من دلائل حقيقته من الأخبار عن الغيب، وغير ذلك من موجبات الإيمان. فالله تعالى بين الدلائل حتى بلغت في الوضوح إلى الحد الذي لا يمكن الزيادة عليه. فوضوح الدلائل لا ينفع ما لم يخلق الله الإيمان والعلم. ﴿وَمَضِيثُ اللَّهِ أَكْثَلُ لِلنَّاسِ﴾ كافة تقريباً للمعقول من المحسوس. ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ معقولا كان أو محسوساً ظاهراً كان أو خفياً. ﴿فِي بُيُوتٍ﴾ صفة لـ «مشكاة»، أي كمشكاة فيها مصباح في بيت من بيوت الله، أو صفة لزجاجة. والمعنى: ذلك القنديل معلق في مساجد ﴿أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ﴾ أي أمر الله أن نبني رفعة ونطهر عن الأنجاس والأقذار، وقد كره بعض العلماء تعليم الصبيان في المساجد ورأى أنه من باب البيع، وهذا إذا كان بأجرة، فلو كان بغير أجرة لمنع أيضاً من وجه آخر وهو أن الصبيان لا يتحرزون عن الأقذار والأوساخ فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد، وقد أمر رسول الله ﷺ بتنظيفها وتطيبها فقال: «تجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وجمروها في الجمع، واجعلوها على أبوابها المطاهر»^(١). ﴿وَيَذْكُرُ فِيهَا أَسْمُهُ﴾ بجميع أذكاره تعالى.

وقال ابن عباس: يتلى في المساجد كتابه تعالى ﴿يَسِيحُ لَهَا يَأْفُكُهَا وَالْأَصَالُ﴾^(٢) رجال. وقرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم بالبناء للمفعول وتائب الفاعل لفظ له، و «رجال» فاعل لفعل مقدر، أو خبر مبتدأ محذوف أي يسبح له رجال أو المسبح رجال، والوقوف على الآصال حسن. والباقون بالبناء للفاعل و «رجال» فاعل ولا يوقف على «الآصال» لعدم تمام الكلام والصلاة التي تؤدي في الغداة صلاة الصبح، وفي العشي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقرئ و «الإيصال» أي الدخول في الأصيل ﴿لَا تَلْهِمُهُمْ بُعْدُ وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَارِ الصَّلَاةِ﴾ أي لا يشغلهم نوع من أنواع التجارة ولا فرد من أفراد البياعات عن حضور المساجد لطاعة الله،

(١) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٨: ٢١٤).

وعن أداء الصلاة في وقتها جماعة. روى سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فقام الناس، أغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد. فقال ابن عمر: نزلت هذه الآية في شأنهم. وروى عن أبي أمامة أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة كان أجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى المسجد إلى تسبيح الضحى لا يقصد إلا ذلك كان أجره كأجر المعتمر»^(١). وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من أحد يغدو ويروح إلى المسجد يؤثره على ما سواه إلا وله عند الله نزل يعد له في الجنة»^(٢). وفي رواية سهل بن سعد مرفوعاً: «من غدا إلى المسجد وراح ليعلم خيراً وليتعلمه كان كمثل المجاهد في سبيل الله يرجع غانماً»^(٣)، ﴿وَلِيَأْكُلُوا الرِّزْقَ﴾ أي وعن إعطاء المال الذي فرض إخراجاه للمستحقين.

قال ابن عباس: إذا حضر وقت أداء الزكاة لم يحبسوها ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ﴾ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٦﴾ أي يخافون يوماً تتقلب في ذلك اليوم القلوب بين طمع في النجاة وخوف من الهلاك وتتقلب الأبصار من أي ناحية يؤمر بهم أمن ناحية اليمين، أم من ناحية الشمال؟ ومن أي ناحية يعطون كتابهم أمن قبل اليمين أم من قبل الشمال؟ أي فإنهم وإن بالغوا في ذكر الله تعالى والطاعات خائفون لعلمهم بأنهم ما عبدوا الله حق عبادته، فـ «يخافون»، صفة ثانية لـ «رجال» أو حال من مفعول «لا تلهيهم» و «يوماً» مفعول به و «تتقلب» صفة له ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ أي أحسن جزاء أعمالهم بحسب وعده لهم من أن حسنة واحدة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف وقوله: ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ﴾ متعلق بمحذوف، أي يفعلون هذه القربات ليجزيهم الله فـ «اللام» لام العاقبة والضرورة ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ما لم يستحقوه بأعمالهم وما لم يخطر ببالهم ﴿وَاللَّهُ يَزِدُّ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ أي فالله يعطيهم غير جزاء أعمالهم مما لا يفي به الحساب، ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه على أن مناط الرزق محض مشيئته تعالى، وللإعلام بأنهم ممن شاء الله تعالى أن يرزقهم كما أنهم ممن شاء الله تعالى أن يهديهم لنوره، فإن جميع ما ذكر من أعمالهم الحسنة مقتبس من القرآن الذي هو المراد بالنور، وبذلك يتم أحوال من اهتدى بهداه على أوضح وجه. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ﴾ أي من أنواع البر كصدقة وعتق ووقف ونحو ذلك من كل ما لا يتوقف على نية، ﴿كَكْرَاهٍ يَرْغَبُونَ﴾ أي في أرض منبسطة. والسراب: ما يترأى في

(١) رواه أحمد في (٢م/ ٥٠٩) بما معناه.

(٢) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (١٠: ٢٤) بما معناه.

(٣) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٨: ٣١)، والطبراني في المعجم الكبير (١٠: ٢٤١).

الفلوات شبيهاً بالماء الجاري، وليس بماء ولكن الذي ينظر إليه من بعيد يظنه ماء جارياً. وقيل: هو لمعان الشمس على الفلوات يظن أنه ماء يجري. ﴿يَصْبِيهُ الظُّلُمَاتُ مَاءً حَوْثًا إِذَا جَاءَهُمْ﴾ أي ويقصد الظلمات ما ظنه ماء ولا يزال جائياً إليه حتى إذا جاءه ﴿لَرَّيْحَهُ شَيْثًا﴾ أصلاً، كما كان يراه من قبل. فالكافر الذي يأتي بأعمال البر، كصلة الرحم وسقاية الحاج، وعمارة الكعبة، وقرعة الاضياف، وإغاثة الملهوفين يعتقد أن له ثواباً عند الله، فإذا مات ووافى عرصات القيامة لم يجد الثواب الذي كان يظنه، بل وجد العقاب العظيم، فعظمت حسرته، وتناهى غمه. فيشبه حاله حال العطشان الذي اشتدت حاجته إلى الماء، فإذا شاهد السراب، تعلق قلبه به ويقوى طمعه فإذا جاءه آيس مما كان يرجوه فيعظم ذلك عليه. ﴿وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُمْ﴾ أي وجدوا حكم الله عند المجيء يوم القيامة أو وجد الله بالمرصاد عليه ﴿فَوَقَّعَهُمْ فِي سَاءِ مَا يَحْكُمُونَ﴾ أي أعطاه جزاء عمله كاملاً بالعقاب، فتغير ظن النفع العظيم إلى تيقن الضرر العظيم وإفراد الضمير الراجع إلى الذين كفروا لإرادة الجنس، أو لإرادة كل واحد منهم. وقد قيل: نزلت هذه الآية في شأن عتبة بن ربيعة بن أمية كان قد تعبد في الجاهلية، ولبس المسوح، والتمس الدين فلما جاء الإسلام كفر. ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ لأنه عالم بجميع المعلومات فلا يشق عليه الحساب ﴿أَوْ كَظَلُمْتُ فِي بَحْرِ لُجِّي بِقَشْنِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَحَابُّ ظَلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾.

وروي عن ابن كثير أنه قرأ «سحاب» و «ظلمات» بالجر على البدل من «ظلمات» كقراءة قبل بتثوين «سحاب» وبجر «ظلمات» بجعلها بدلاً من «ظلمات» الأولى. وروي عن ابن كثير أيضاً على إضافة «سحاب» كقراءة البري بجعل الموج المتراكم بمنزلة السحاب. وقرأ الباقر «سحاب» و «ظلمات» كلاهما بالرفع والتثوين و «يغشاه» صفة ثانية لـ «بحر»، وجملة «من فوقه موج من» مبتدأ وخبر صفة لـ «موج» وجملة «من فوقه سحاب» صفة لـ «موج» الثاني و «ظلمات» خبر مبتدأ محذوف وقوله: ﴿أَوْ كَظَلُمْتُ﴾ عطف على كـ «سراب» و أول للتقسيم أي إن عمل الكافر قسمان قسم كالسراب وهو العمل الحسن وقسم كالظلمات وهو العمل القبيح: والمعنى. أو الذين كفروا أعمالهم القبيحة كظلمات كاتنة في بحر عميق يعلوه موج كائن، من فوقه موج كائن من فوق ذلك الموج سحاب ستر ضوء النجوم. وما تقدم ذكره ظلمات متراكمة، وهي ظلمة البحر، وظلمة الموج الأول، وظلمة الموج الثاني، وظلمة السحاب. وهذا بيان لكمال شدة الظلمات. كما أن قوله تعالى: ﴿تُورَى عَلَى نُورٍ﴾ بيان لغاية قوة النور، إلا أن ذلك متعلق بالمشبه، وهذا بالمشبه به ﴿إِذَا أَخْرَجَ﴾ أي من في هذه الظلمات ﴿يَسْكُمُ﴾ لينظر إليها ﴿لَرَّيْحَهُ يَرْجُو﴾ أي لم يقارب أن يراها ولم يحصل له رؤيتها مع أنها قريبة من عينه ﴿وَمَنْ لَرَّيْحَهُ يَرْجُو﴾ فوراً فما لَرَّيْحَهُ نُورٍ ﴿﴾ أي ومن لم يشأ الله أن يهديه لنوره الذي هو القرآن ولم يوفقه للإيمان به فما له هداية أصلاً من أحد ﴿أَلَرَّسَرَّ أَنَّ اللَّهَ يَسْخَرُ لَكُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ صَافً﴾ أي قد علمت يا

أشرف الخلق بالوحي الصريح والاستدلال الصحيح أن الله ينزهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما لا يليق بشأنه ما في السموات والأرض وتنزهه الطير تنزيهاً خاصاً بها حال كونها باسطات أجنحتها في جو السماء، فإن كل موجود يدل على وجوب صانع واجب الوجود، متصف بصفات الكمال، مقدس عن كل ما لا يليق بشأن من شأنه الجلية ﴿كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ أي كل واحد من المخلوقات قد علم هو دعاءه وتسبيحه اللذين ألهمهما الله تعالى إياه، فالضماير كلها عائدة على كل.

وروي عن ابن ثابت قال: كنت جالساً عند محمد بن جعفر الباقر فقال لي: أتدري ما تقول هذه العصافير عند طلوع الشمس وبعد طلوعها قلت: لا، قال: فإنهن يقدسن ربهن، ويسألن قوت يومهن. وقال بعض العلماء: إنا نشاهد أن الله تعالى ألهم الطيور وسائر الحشرات أعمالاً لطيفة يعجز عنها أكثر العقلاء، وهذا دليل على أن الله يلهمها معرفته ودعائه وتسبيحه ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ أي بحقيقة ما يفعلونه بالكمال ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي أن جميع الموجودات في تصرفه تعالى إيجاداً واعداماً لأنه خالق لها ﴿وَلِلَّهِ أَلَّهُ الصَّيْرِ﴾ أي رجوع الكل بالفناء والبعث. ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزَيِّجُ﴾ أي يسوق ﴿مَآبَاً﴾ متفرقاً، ﴿ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمَا﴾ أي يجمع بين قطع السحاب فيجعلها سحاباً واحداً، ﴿ثُمَّ يَجْعَلُ مَرَكَباً﴾ أي مجتمعاً بعضه فوق بعض ﴿فَتَرَى الْوَدَّكَ﴾ أي المطر ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ أي من فوق السحاب، ﴿وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فِي جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾ فـ «من» الأولى ابتدائية، وكذا الثانية بدل اشتغال من «من» الأولى، و «من» الثانية تبعية، أي وينزل مبتدئاً من السماء من جبال كائن في السماء بعض برد، ففي السماء جبال من برد، كما أن في الأرض جبلاً من حجارة.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون النون. والباقون بفتحها وتشديد الزاي ﴿فَيَصْبِئُ بِهِ﴾ أي بالبرد ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يصيبه، فيضر ما يقع عليه من حيوان ونبات، ﴿وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ﴾ صرفه عنه فلا يسقط عليه. ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ﴾ أي يقرب ضوء برق السحاب ﴿يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ أي يسلب الأبصار الناظرة له لشدة الإضاءة وسرعة ورودها، ﴿يَقْلِبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ بالمعاقبة بينهما، ويتغير أحوالهما بالحر والبرد وغيرهما. ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أي فيما تقدم ذكره ﴿لَآيَةٌ﴾ أي لدلالة واضحة على وجود الصانع القديم، وكمال قدرته وعلمه ﴿لِأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ أي لكل من له بصر يرجع إلى بصيرة. وهذا يدل أن الواجب على المرء أن يتفكر في هذه الأمور، ويدل على فساد التقليد. ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ﴾ أي كل حيوان يدب على الأرض من ماء، فمن صلة كل دابة لاصلة خلق، فكل دابة متولدة من الماء فهي مخلوقة لله تعالى وقيل: أصل جميع المخلوقات من الماء على ما روي أن أول ما خلق الله تعالى جوهره فنظر إليها بعين الهيبة، فصارت ماء، ثم خلق منه النار والهواء والتراب والنور. والمقصود من هذه الآية بيان أصل الخلقة، فكان أصل الخلقة الماء.

وقرأ حمزة والكسائي «خالق» بصيغة اسم الفاعل وبالإضافة. ﴿فَتَنَّهُمْ﴾ أي الدواب ﴿مَنْ يَمْشِ عَلَى بَطْنِهِ﴾ كالحية والحيثان والديدان ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ﴾ كالإنس والطيور، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ كالنعم والوحش ﴿يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ كما يشاء ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿١٥﴾ فلا يمنعه مانع. ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبِينَاتٍ﴾ لكل ما يليق بيانه من الأحكام الدينية والأسرار التكوينية. ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ هدايته بتوقيفه للنظر الصحيح فيها ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿١٦﴾ موصل إلى الفوز بالجنة ﴿وَقَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا﴾ هما في الأمر والنهي ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّى﴾ أي يعرض عن طاعتهما ﴿فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي من بعد ما قالوا هذه الكلمة. ﴿وَمَا أُولَئِكَ﴾ أي الذين يدعون الإيمان والطاعة ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٧﴾ حقيقة.

وقال الحسن: نزلت هذه الآية في المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان ويسرون الكفر ﴿وَلِذَا دُعُوا﴾ أي الذين ادعوا الإيمان والطاعة ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ أي إلى كتاب الله ﴿وَرَسُولِهِ﴾ لِيَحْكُمَ ﴿الرَّسُولَ﴾ يَنْتَهُم ﴿بِكِتَابِ اللَّهِ﴾ ﴿إِنَّا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ ﴿١٨﴾ عن كتاب الله وحكم الرسول إن كان الحكم عليهم ﴿وَلَنْ يَكُنْ لَهُمْ لَكَفٌ بِأَنَّهُمْ﴾ أي إلى الرسول ﴿مُذْعِبِينَ﴾ ﴿١٩﴾ أي طائعين لجزمهم بأنه يحكم لهم بقوله ﴿إِلَيْهِ﴾ متعلق بـ «يأتوا» لأنه متعبد بـ «إلى» أو بـ «مذعنين» لأنه بمعنى مسرعين في الطاعة ﴿إِنِّي لَأَكُونُ مُرْضٍ﴾ أي إعراضهم لأنهم مرضى القلوب لكفرهم ونفاقهم، ﴿أَرَأَيْتُمْ أَنَّهُمْ﴾ أي أم لأنهم شكوا في أمر نبوته ﷺ بعد تقرير الإسلام في القلب، ﴿أَمْ﴾ لأنهم ﴿يَخَافُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ رَسُولٌ﴾ أي يجوروا عليهم في الحكم فإنهم بلغوا في حب الدنيا إلى حيث يتركون الدين بسببه؛ كما قال تعالى، ﴿بَلْ أُولَئِكَ﴾ أي المعرضون عن حكم الله ﴿هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿٢٠﴾ أي ليس إعراضهم عن الحكم لواحد من هذه الثلاثة، بل لأنهم هم الظالمون، أي يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم، ويتم لهم جحوده، فيأبون المحاكمة إليه ﷺ لعلمهم بأنه عليه الصلاة والسلام يقضي عليهم بالحق.

قال الضحاك: نزلت هذه الآية في المغيرة بن وائل كان بينه وبين علي بن أبي طالب أرض، فتقاسما، فوقع إلى علي منها ما لا يصيبه الماء إلا بمشقة. فقال المغيرة: بعني أرضك. فباعها إياه وتقابضا. فقيل للمغيرة: أخذت سبخة لا ينالها الماء فقال لعلي: اقبض أرضك فإنما اشتريتها إن رضيتها ولم أرضها، لأنه لا ينالها الماء. فقال علي: بل اشتريتها ورضيتها وقبضتها، وعرفت حالها، لا أقبلها منك، ودعاه إلى أن يخاصمه إلى رسول الله ﷺ. فقال المغيرة: أما محمد فلا آتيه ولا أحاكم إليه فإنه يبخسني، وأنا أخاف أن يخيف علي فتزلت تلك الآيات: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ﴾ أي إلى كتابه ﴿وَرَسُولِهِ﴾ أي وإلى سنة رسوله ﴿لِيَحْكُمَ﴾ أي الرسول ﷺ ﴿يَنْتَهُمُ﴾ بحكم الله ﴿أَن يَقُولُوا سِحْقًا﴾ أي أجينا الدعاء، ﴿وَأَطَعْنَا﴾ لأحكامهما.

وقرأ الجمهور «قول المؤمنين» بالنصب على أنه خبر «كان» و «أَن يَقُولُوا» اسمها. وهذا

أقوى صناعة، لأن الأولى جعل الأعراف الاسم و «أن يقولوا» أوغل في التعريف، لأن الفعل المبتدأ بأن لا سبيل إليه للتذكير بخلاف «قول المؤمنين»، فإنه يجوز تنكيره بعزل الإضافة عنه. والمعنى: إنما كان قول المؤمنين المخلصين عند الدعوة خصوصية قولهم المحكي عنهم.

وقرأ الحسن «قول المؤمنين» بالرفع على العكس. وهذا أفيد بحسب المعنى، لأن مصب الفائدة هو الخبر، فالأحق بالخبرية ما هو أكثر فائدة وأظهر دلالة على الحديث. والمعنى: إنما كان مطلق القول الصادر عن المؤمنين خصوصية هذا القول المحكي عنهم لا قولاً آخر أصلاً وهذا تعليم أدب الشرع بمعنى: أن ما يجب أن يسلك المؤمنون هكذا، ﴿وَأُولَئِكَ﴾ المؤمنون القائلون بذلك ﴿هُمْ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي الفائزون بكل مطلب، والناجون من كل غضب ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ فيما أمروا به من الأحكام الشرعية، فيما سرهم وساءهم ﴿وَيُخْشِ اللَّهَ﴾ على ما مضى من ذنوبه ﴿وَيَتَّقِهِ﴾ فيما بقي من عمره ﴿فَأُولَئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر ﴿هُمْ الْفَائِزُونَ﴾ بالنعيم الدائم في الجنة.

وهذه الآية على إيجازها حاوية لكل ما ينبغي للمؤمنين أن يفعلوه. وقرأ أبو عمرو وشعبة وخلاد وبنوه بسكون الهاء. وقالون اختلاس كسرة الهاء وحفص بسكون القاف وقصر كسرة الهاء والباقون وخلاد في أحد وجهيه بإشباع كسرة الهاء ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ أي أقسم المنافقون به تعالى أقصى مراتب اليمين في الوكادة: ﴿لَنْ أَمْرَهُمْ﴾ بالخروج إلى الغزو ﴿لَيُخْرِجَنَّ﴾. نزلت هذه الآية لما قال المنافقون لرسول الله ﷺ: أينما كنت نكن معك لئن خرجت خرجنا، ولئن أقمت أقمنا وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا. ﴿قُلْ﴾ لهم إظهاراً لعدم القبول لكونهم كاذبين في تلك اليمين: ﴿لَا تَقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً﴾ وهذا خبر مبتدأ محذوف، والجملة تعليل للنهي، أي لا تقسموا على ما تدعون من الطاعة لأن طاعتكم طاعة نفاقية واقعة باللسان فقط من غير موافقة للقلب وهي معروفة لكل أحد.

وقرأ اليزيدي بالنصب على معنى تطيعون طاعة معروفة لكل أحد مشهورة في ذلك. والمعنى: أن الطاعة وإن اجتهد العبد في إخفائها لا بد أن تظهر مخايلها على شمائله، وكذا المعصية لأنه ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها كما رواه الطبراني عن عثمان، وعن سعيد لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله للناس كائناً من كان. وعن عثمان بن عفان قال: لو أن رجلاً دخل بيتاً في جوف بيت فآدى هناك عملاً أوشك الناس أن يتحدثوا به وما من عامل عمل عملاً إلا كساه الله رداء عمله إن كان خيراً فخير وإن كان شراً فشر ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ مما تظهرونه من الأكاذيب المؤكدة بالإيمان الفاجرة، وما تضررونه في قلوبكم من الكفر والنفاق والعزيمة على مخادعة المؤمنين وغيرها. وهو مجازيكم على ذلك. ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ فيما يدعوكم إليه ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ في مسلكه إلى الله تعالى،

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ مَا حِجْلٌ﴾ أي فإن تعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله فاعلموا أن ما على الرسول ما أمر به من تبليغ الرسالة وقد شاهدتموه عند قوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾. ﴿وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ﴾ أي ما أمرتم به من الطاعة. وعن نافع أنه قرأ «ما حمل» بفتح الحاء والميم مع التخفيف أي عليه ما حمل من أعباء الرسالة، ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ﴾ فيما أمركم به من الطاعة ﴿تَهْتَدُوا﴾ أي تصيبوا الحق ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَانُ الْمَيْتِ ۖ﴾ أي ما على الرسول إلا التبليغ عن الله الموضح لكل ما يحتاج إلى الإيضاح، ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ﴾ يا أصحاب محمد ﷺ ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي أقسم الله على من جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح من أصحاب محمد ليجعلهم بدلا عن الكفار متصرفين في الأرض العرب والعجم تصرف الملوك في ممالكهم، ﴿كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ أي كما استخلف الله تعالى بني إسرائيل في مصر والشام بعد إهلاك فرعون والجبابرة، وكما استخلف هارون ويوشع، وداود، وسليمان.

وقرأ أبو بكر والمفضل عن عاصم بضم التاء وكسر اللام فالموصول مرفوع بخلاف قراءة الجمهور من فتح التاء واللام فإن الموصول منصوب ﴿وَلَيَكُنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي آتَيْنَاهُمْ﴾ أي وليثبتن الله لهم دينهم الذي اختار لهم وهو الإسلام ﴿وَلَيُؤْتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ حَوْرِهِمْ﴾ من الأعداء ﴿أَمْنًا﴾، لأنه كان أصحاب النبي ﷺ في مكة قبل الهجرة خائفين، ثم هاجروا إلى المدينة وكانوا فيها يصبحون في السلاح ويمسون فيه حتى قال رجل منهم: ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح. فقال ﷺ: «لا تعبرون إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبياً ليس معه حديدة». فأنزل الله تعالى هذه الآية، وأنجز وعده وفتح لهم بلاد الشرق والغرب.

وقرأ ابن كثير وعاصم ويعقوب بسكون الباء الموحدة ﴿يَعْبُدُونَنِي﴾ حال من الموصول الأول الذي هو مفعول «وعده» أو استئناف بيان لجواب سؤال مقدر، كأنه قيل: ما بالهم يستخلفون ويثبتون في دين الإسلام ويأمنون فقل: يعبدونني. ﴿لَا يَشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ حال من الفاعل، أي يعبدونني غير مشركين بي في العبادة شيئا من الأوثان، ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ أي جحد حق هذه النعم بأن لا يقيموا حقها ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي بعد الاستخلاف والتمكين والتبديل ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۖ﴾ أي العاصون الخارجون عن حريم الأمن، وأول من كفر بتلك النعم قتلة عثمان رضي الله عنه. ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ عطف على مقدر يطلبه نظام الكلام تقديره: فلا تكفروا وأقيموا الصلاة فإنها مواصلة بينكم وبين ربكم. ﴿وَمَاتُوا زَكَاةً﴾ فإنها مواصلة بينكم وبين إخوانكم، ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ في كل ما يأمركم به وينهاكم عنه ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ۖ﴾ أي راجين أن ترحموا ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾، والخطاب لكل أحد ممن يصلح له، والموصول مفعول أول، و «معجزين» مفعول ثاني و «في الأرض» ظرف له لإفادة شمول عدم الإعجاز

لجميع أجزاء الأرض أي لا تحسبهم معجزين الله تعالى عن إدراكهم بالإهلاك في قطر من أقطار الأرض وإن هربوا كل مهرب.

وقرأ ابن عامر وحزمة بالياء على الغيبة، والفاعل ضمير يعود على ما دل عليه شأن الكلام، أي لا يحسبن حاسب الخ فإنهم مدركون ﴿وَمَا وَنَهُمُ النَّارُ﴾ في الآخرة ﴿وَلَيْسَ الْمَسِيرُ﴾ أي والله لبئس المرجع هي، ﴿يَكُنَّ إِلَيْهَا أَلْوَيْتٌ مَّامُونًا يَلْتَفِتُونَ لَكَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي العبيد الصغار في الدخول.

وعن ابن عباس ليس للكبير من الممالك أن ينظر إلا إلى ما يجوز للحر أن ينظر إليه.

وقال ابن المسيب: لا ينبغي للمرأة أن ينظر عبدا إلى قرطها. وشعرها. وشيء من محاسنها وقال الآخرون: بل للبالغ من الممالك أن ينظر إلى شعر مالكتها وما شابهه ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ أي من الأحرار، وهم الصبيان الذين حكوا عورات النساء وميزوا بين الجميلة وغيرها، وظاهر الآية أمر الممالك والأطفال الأحرار بالاستئذان، وفي الحقيقة أمر الأولياء بتأديبهم فإن المقصود أمر المؤمنين بأن يمنعوا هؤلاء من الدخول عليهم في هذه الأوقات الثلاث من غير إذن لو كان المقصود أمرهم للزم تكليفهم ولما كان لتخصيص النداء والخطاب بالمؤمنين وجه ﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ أي ثلاثة أوقات في اليوم واليلة، فيكفيهم أن يستأذنوا في كل واحد من هذه الأوقات مرة واحدة فثلاث مرات منصوب على الظرف الزماني أو على المصدرية، أي ثلاثة استئذانات، ثم بين الأوقات فقال: ﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَلَكَةُ النَّارِ﴾ لأنه وقت للقيام من المضاجع وطرح ثياب النوم، ولبس ثياب اليقظة، وهذا في محل نصب على أنه بدل من ثلاث مرات، أو في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي أحدها من قبل الخ. ﴿وَيَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِمَّنْ ظَهَرْتُمْ﴾ أي وحين تخلعون ثيابكم التي تلبسونها بين الناس، لأجل القيلولة - وهي شدة الحر عند انتصاف النهار - ف «من» بيان لـ «حين»، أو تعليل لـ «تضعون»، أي من أجل حر وقت الاستواء ﴿وَمِمَّنْ بَدَلْتُمْ ثِيَابَكُمْ﴾ لأنه وقت التجرد عن ثياب اليقظة والاتحاف بالتحاف ﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَلَكَةُ النَّارِ﴾ بالرفع خبر مبتدأ مقدر و «لكم» صفة، أي هي ثلاثة انكشافات كاتنة لكم، أو مبتدأ وخبر أي ثلاث عورات مخصوصة لكم بالاستئذان، وعلى هذا فالوقف على العشاء هو وقف كاف - وقرأ أهل الكوفة بالنصب على البدل من ثلاث مرات وكأنه قيل: في أوقات ثلاث عورات لكم، وعلى هذا فالوقف على لكم وهو وقف تام ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ﴾ في تمكينهم من الدخول عليكم ﴿وَلَا عَلَيْهِمْ﴾ في ترك الاستئذان في الدخول، أي إثم ﴿بَعْدَهُنَّ﴾ أي بعد كل واحدة من تلك العورات الثلاث وإنما أباح الله تعالى ذلك في الأوقات المتخللة بين كل اثنتين منهن لما في العادة أنه لا تكشف العورة فيها ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ﴾ أي لأنهم يكثر التردد عليكم بالدخول والخروج للخدمة، فلو كلفتم الاستئذان في كل طوفة لضاق الأمر عليكم ﴿بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ أي كما أن

بعضكم طائف على بعض، طوافاً، كثير المجاجة يروى أن رسول الله ﷺ بعث غلاماً من الأنصار يقال له: مدلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه، فوجده نائماً وقد أغلق عليه الباب فدق الغلام عليه الباب، وحركه ورده ودفعه فناداه ودخل فاستيقظ عمر، فانكشف منه شيء. فقال عمر: وددت أن الله تعالى ينهى آباءنا وأبنائنا ونساءنا وخدمنا أن لا يدخلوا علينا في هذه الساعات إلا بإذن، ثم انطلق معه إلى رسول الله ﷺ فوجده وقد أنزلت عليه هذه الآية، فحمد الله تعالى وخرّ ساجداً شكر الله تعالى فقال ﷺ: «وما ذاك يا عمر؟» فأخبره بما فعل الغلام، فتعجب رسول الله من صنعه وقال: «إن الله يحب المحليم الحي العفيف المتعفف وينفض البذيء الجريء السائل الملحف»^(١). ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك التبيين ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ الدالة على الأحكام ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بأحوالكم ﴿حَكِيمٌ﴾، فيشرع لكم ما فيه صلاح أمركم معاشاً ومعاداً ﴿وَلِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ أي إذا بلغ الاطفال الاحرار الاجانب سن نزول المعنى سواء رأى منياً أو لا. ﴿فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ إذا أرادوا الدخول عليكم في جميع الأوقات ﴿حِكْمًا﴾ اسْتَفْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أي استئذناً كاستئذان الذين ذكروا من قبلهم في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا﴾ الآية. ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ أي هكنا ينزل الله لكم آياته واضحة الدلالة على الأحكام ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بأمور خلقه ﴿حَكِيمٌ﴾ فيما دبره لهم، ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ أي والمعجائز الكاتنة من النساء اللاتي لا يحتجن إلى الزوج لكبرهن بحيث إذا رآهن الرجل استقدرنهن، ﴿فَلْيَكُنَّ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ أي أن يترعن بحضرة الرجال عنهن ثيابهن الظاهرة فوق الثياب الساترة كالملحفة.

وعن ابن عباس أنه قرأ: «أن يضعن جلابيهن»، وعن السدي عن شيوخه أنه قرأ «أن يضعن خمرهن عن رؤوسهن». وعن بعضهم أنه قرأ «أن يضعن من ثيابهن». ﴿غَيْرُ مُتَّبِعَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ أي غير مظهرات لمحاسنها ولزيتها الخفية، ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ أي استعفاهن بعدم إلقاء الجلاب خير لهن من الإلقاء لبعده من المظنة، فعند المظنة يلزمهن أن لا يلقين ذلك، كما يلزم مثله في الشابة، ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ لما يجري بينهن وبين الرجال من المقالوة، ﴿عَلِيمٌ﴾ بمقاصدهن ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ أي ليس على هؤلاء الطوائف مآثم في أكلهم مع السالمين من هذه النقائص الثلاثة، فإنهم تركوا مؤاكلة الأصحاء. فقال الأعمى: إني لا أرى شيئاً فربما آخذ الأجود وأترك الأرد، أو خاف الأعرج والمريض أن يفسد الطعام على الأصحاء. وقال سعيد بن جبير والضحاك وغيرهما: كان العرجان والعميان

(١) رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب: الرجل يأكل من مال ولده.

والمرضى يتبعدون عن مواكلة الأصحاء، لأن الناس يستفزون منهم ويكرهون مواكلتهم. ﴿وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ أي ليس عليكم مأثم في أن تأكلوا من بيوت أولادكم بغير إذن بالعدل لقوله ﷺ: «أنت ومالك لأبيك»^(١) وقوله ﷺ: «إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه وإن ولده من كسبه»^(٢). ﴿أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ﴾ من الأب أو الأم، أو منهما بالنسب أو الرضاع ﴿أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ﴾.

قال السدي كان الرجل يدخل بيت أبيه أو بيت أخيه أو أخته فتتحفه المرأة بشيء من الطعام، فيتخرج لأنه ليس ثم رب البيت. فأنزل الله تعالى هذه الرخصة: ﴿أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَلَاتِكُمْ أَوْ مَمْلَكَتِكُمْ مِمَّا كَفَتْ مِفْتَاحُهَا﴾.

روى الزهري عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله في هذه الآية: أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زناهم، وكانوا يسلمون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون لهم: قد أحلنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا، فكانوا يتخرجون من ذلك وقالوا: لا ندخلها وهم غائبون، فنزلت هذه الآية رخصة لهم، وهذا قول عائشة رضي الله عنها ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ أي بيت صديقكم وإن لم يكن بينكم وبينهم قرابة نسبية، ونزل هذا في حق مالك بن زيد، والحرث بن عمار، وكانا صديقين. ونقل عن ابن عباس ومقاتل بن حبان: نزلت هذه الآية في الحرث بن عمرو وذلك أنه خرج مع رسول الله ﷺ: وخلف مالك بن زيد على أهله، فلما رجع وجده مجهوداً فسأله عن حاله فقال: تخرجت أن أكل من طعامك بغير إذنك، فأنزل الله هذه الآية. والمعنى: يجوز الأكل من بيوت من ذكر إذا علم رضاه بصريح الإذن أو بقرينة دالة عليه وإن كانت ضعيفة، كما علم بالعادة في طيب أنفسهم فإن العادة كالإذن في ذلك، والمقصود من هذه الآية إثبات الإباحة في الجملة، لا إثبات الإباحة في جميع الأوقات. ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ أي مأثم في ﴿أَنْ تَأْكُلُوا جَيْعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾. قيل: نزلت هذه الآية في قوم تخرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الآكلين في كثرة الأكل وقلته. وقال أكثر المفسرين: نزلت في بني ليث بن عمرو وهم حي من كنانة حيث كانوا يتخرجون أن يأكلوا طعامهم منفردين، وكان الرجل منهم لا يأكل وحده يمكث يومه حتى يجد ضيفاً يأكل معه، فإن لم يجد من يواكله لم يأكل شيئاً، وربما قعد الرجل والطعام بين يديه لا يتناوله من الصباح إلى الرواح، وربما كانت معه الإبل الحافلات، فلا يشرب من ألبانها حتى يجد

(١) رواه النسائي في كتاب البيوع، باب: الحث على الكسب، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب: الحث على المكاسب، والدارمي في كتاب البيوع، باب: في الكسب وعمل الرجل بيده، وأحمد في (٦/ص ٣١).

(٢) رواه السهمي في تاريخ جرجان (٤٥٣).

من يشاربه، فإذا أمسى ولم يجد أحداً أكل، فأعلم الله تعالى أن الرجل إذا أكل وحده لا حرج عليه هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ أي إذا دخلتم بيوتاً من البيوت المذكورة فسلموا على أهلها الذين بمنزلة أنفسكم لما بينكم وبينهم من القرابة الدينية والنسبية، فالله تعالى جعل أنفس المسلمين كالنفس الواحدة على مثال قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ وقال ابن عباس: إن لم يكن في البيت أحد فليقل: السلام علينا من قبل ربنا، وإذا دخل المسجد فليقل: السلام على رسول الله وعلينا من ربنا. وقال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلِكَ فهم أحق بالسلام ممن سلمت عليهم، وإذا دخلت بيتاً لا أحد فيه فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وحدثنا أن الملائكة ترد عليه. وقال القفال: وإن كان في البيت أهل الذمة فليقل: السلام على من اتبع الهدى. ﴿حِجَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ منصوب على المصدر من معنى فسلموا أي فحيوا تحية ثابتة بأمره، مطلوبة من عنده. ﴿مُبْرَكَةً﴾ أي مضاعفة في الثواب؛ كما قاله الضحاك، ﴿طَيِّبَةً﴾ أي تطيب بالتحية نفس المستمع.

وعن أنس أن النبي ﷺ قال: «مَنْ لَقِيَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي فَسَلَّمَ عَلَيْهِ بَطَلَ عَمْرُكَ وَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ يَكْثُرْ خَيْرُ بَيْتِكَ وَصَلِّ صَلَاةَ الضُّحَى فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَبْرَارِ الْأَوَّابِينَ» (١). ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ أي يفصل شرائعكم، ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (٢)، أي لتفهموا عن الله أمره ونهيه. ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِذَا كَانُوا مَعَهُ﴾ أي الرسول ﴿عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾، أي إنما الكاملون في الإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله عن صميم قلوبهم، وأطاعوهما في جميع الأحكام، كما إذا كانوا معه ﷺ على أمر موجب للاجتماع في شأنه لم ينفروا عنه حتى يطلبوا منه الإذن فيأذن لهم.

قال الكلبي كان النبي ﷺ إذا صعد المنبر يوم الجمعة يعرض في خطبته بالمنافقين ويعيهم فينظرون يميناً وشمالاً فإذا لم يرهم أحد خرجوا ولم يصلوا، وإن أبصرهم أحد لبشوا وصلوا خوفاً، فكان المؤمن إذا أراد أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر قام بحيال رسول الله ﷺ بحيث يراه فيعرف أنه إنما قام ليستأذن، فيأذن لمن شاء منهم. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُكَ﴾ رعاية للآداب معك وتعظيماً لهذا الأمر ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي يعملون بمقتضى الإيمان.

قال الضحاك ومقاتل: المراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك أنه خرج مع النبي ﷺ في غزوة تبوك، فاستأذنه في الخروج إلى أهله لعله كانت به، فأذن له وقال: ارجع إلى المدينة فلست بمنافق، ﴿فَإِذَا أَسْتَأْذِنُكَ لِيَعْضَ شَأْنِهِمْ﴾ أي أمرهم المهم ﴿فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ لما علمت في ذلك من مصلحة.

(١) رواه السيوطي في الدر المنثور (٥: ٦٤).

قال ابن عباس: إن عمر استأذن النبي ﷺ في العمرة فأذن له، ثم قال: يا أبا حفص لا تنسنا من صالح دعائك. وهذه الآية تدل على أنه تعالى فُوض إلى رسوله أمر الدين ليجتهد فيه برأيه. ﴿وَأَسْتَغْفِرُكُمْ أَلَمْ أَكُنْ﴾ فإن الاستئذان وإن كان لعذر قوي لا يخلو عن شائبة تقديم أمر الدنيا على أمر الآخرة أو أن الاستغفار في مقابلة تمسكهم بآداب الله تعالى في الاستئذان ﴿إِنَّكَ اللَّهُ عَزِيزٌ﴾ لفرطات العباد ﴿رَحِيمٌ﴾ بالتسهيل عليهم ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ أي لا تجعلوا دعاء لكم في الاعتقاد وغيره، وأمره إياكم في أمر من الأمور كدعوة بعضكم لبعض فتستبطنون عنه، بل أجيبوه فوراً، وإن كنتم في الصلاة إذ كان أمره فرضاً لازماً. وهذا قول المبرد والقفال، ومختار أبي العباس. وأقرب إلى نظم الآية كما قاله ابن عادل والرازي وغيره. وقيل: لا تجعلوا دعاء الرسول ربه مثل ما يدعو صغيركم كبيركم فإنه قد يجاب وقد يرد، فإن دعوات الرسول مستجابة فاحذروا سخطه فإن دعاءه مجاب، ليس كدعاء غيره. وهذا كما قاله ابن عباس. وروي عنه أيضاً لا تجعلوا نداءه ﷺ كنداء بعضكم لبعض باسمه، ورفع الصوت، والنداء من وراء الحجرات، بل نادوه بغاية التوقير وبلقبة المعظم. وذلك بمثل قولك: يا رسول الله، يا نبي الله مع التواضع وخفض الصوت، فلا تنادوه باسمه ولا بكنيته بأن تقولوا: يا محمد يا أبا القاسم. ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلُونَ نِعْمَتَهُ إِذْ يَخْرُجُونَ﴾ أي قد علم الله الذين يخرجون من الجماعة قليلاً قليلاً على خفية، مستترين ببعض فـ «لواذا» حال، أو مصدر لفعل مضمر هو الحال في الحقيقة أي يلوذون لوذا أي يستتر بعضهم بمن يخرج بالإذن إراءة أنه من أتباعه ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ أي يعرضون عن أمره ﴿أَنْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ أي محنة في الدنيا من تسليط جائر عليهم وإسباغ نعمه استدراجاً بهم ﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في الآخرة والكناية ترجع إلى الله، لأنه الأمر حقيقة أو للرسول ﷺ، لأنه المقصود بالذكر ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من الموجودات بأسرها خلقاً وملكاً ونصرفاً. وهذا دليل على قدرته تعالى على المجازاة بثواب وعقاب، وعلى علمه تعالى بما يخفيه الملكف ويعلمه، ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أُنْتُمْ﴾ أيها المكلفون ﴿عَلَيْهِ﴾ من المخالفة في الدين والنفاق، ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ﴾ أي ويعلم يوم يرجع المنافقون إليه تعالى للجزاء ﴿فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ في الدنيا من الأعمال - كمخالفة الأمر - فلا يعاقبهم إلا بعد إخبارهم بما عملوا ﴿وَاللَّهُ يَكِلُ شَيْءٌ وَعَلِيمٌ﴾ لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.

سورة الفرقان

مكية، سبع وسبعون آية، ثمانمائة واثنان وسبعون كلمة، ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وستون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفَرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ أي تعالى الله الذي نزل القرآن على محمد ﷺ في ذاته وصفاته وأفعاله، فتعالت ذاته عن جواز التغير والفناء. وعن مشابهة شيء من الممكنات وتعالت صفاته عن حدوث، وتعالت أفعاله عن عبث.

ومن جملة أفعاله تنزيل القرآن المنطوي على جميع الخبرات الدينية والدنيوية والإتيان بعنوان العبد إعلام بكون سيدنا محمد في أقصى مراتب العبودية، ﴿ لِيَكُونَ ﴾ أي ذلك العبد أو الذي نزل الفرقان ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴾ أي المكلفين من الثقلين ﴿ نَذِيرًا ﴾ أي مخوفاً من عذاب الله بالقرآن ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ بدل من الموصول الأول أو خبر مبتداً محذوف ﴿ وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ عطف على الصلة. وهذا رد على النصارى واليهود وبعض مشركي العرب ﴿ الْأَسْوَاقِ لَوَآءُ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ ﴾ أي في ملك السموات والأرض فهو المنفرد بالإلهية. وهذا معطوف على الصلة أيضاً وهو رد على الثنوية وعباد الأصنام والنجوم، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُءُوفًا فَتَعَدَّى ﴿ أَي أَحَدٌ كُلٌّ موجود إحدائنا جارياً على طريق التقدير بحسب ما اقتضته إرادته وهيأه لما أراد به مما يصلح له مثاله أنه تعالى خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر المستوي الذي تراه فيقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في باب الدين والدنيا، وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الجبلية المستوية المقدرة بأمثلة الحكمة، فقدره لأمر ما، ومصلحة ما موافقا لما قدر غير متأخر عنه. ﴿ وَاتَّقُوا ﴾ أي المنذرون من كفار مكة كأبي جهل وأصحابه ﴿ مِنْ دُونِهِ إِلَهٌ لَّا يَخْلُقُ شَيْئًا ﴾ أي جعلوا لأنفسهم متجاوزين الله غيره آلهة لا يقدرُونَ على خلق شيء أصلاً، ﴿ وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ كسائر المخلوقات ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِهِمْ شَيْئًا وَلَا نَفْعًا ﴾ أي لا يقدرُونَ لأنفسهم على دفع ضرر ما وعلى جلب نفع ما فمن لا ينفع نفسه لا ينفع غيره، ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا تُشْرِكُوا ﴾ أي ولا يقدرُونَ على إماتة الأحياء وإحياء الموتى، ويعتبرهم، فالأمر له يجب أن يكون

قادرا على جميع ذلك. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرِيهِ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾ أي قال النضر بن الحرث: ما القرآن الا كذب مصروف عن وجهه اختلقه محمد من تلقاء نفسه، وأعانه على اختلاقه غير قومه، وهم اليهود جبر ويسار أبو فكيهة الرومي.

قال الكلبي ومقاتل نزلت هذه الآية في النضر بن الحرث فهو الذي قال هذا القول وأعانه عليه عداس مولى حو يطب بن عبد العزى، ويسار مولى العلاء عامر بن الحضرمي، وجبر مولى عامر، وهؤلاء كانوا من أهل الكتاب، وكانوا يقرأون التوراة، ويحدثون أحاديث منها في مكة، فلما أسلموا كان النبي ﷺ يتعهدهم، فزعم النضر أنهم يلقون إليه ﷺ أخبار الأمم الماضية، وهو ﷺ يعبر عنها بعبارات من عنده، فهذا معنى اعانتهم له فمن أجل ذلك قال النضر ما قال، فرد الله تعالى ذلك بقوله تعالى ﴿فَقَدْ جَاءُوا﴾ أي قاتلو هذه المقالة ﴿ظُلُمًا﴾ عظيما حيث جعلوا الحق البحث إفكا مفترى من قبل البشر ﴿وَرُفُؤًا﴾ أي كذبا كبيرا حيث نسبوا إليه ﷺ ما هو بريء منه. ﴿وَقَالُوا﴾ أي النضر وأصحابه: ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا﴾ أي هذا القرآن ما سطره المتقدمون من الخرافات انتسخها محمد بن عداس ويسار وجبر، أي أمرهم بكتابتها له وقراءتها عليه لأنه أمي ﴿فَبِهِ تَمَثَّلَ عَلَيْهِ بُحَرَةٌ وَاصِبَالٌ﴾ أي فتلك الاساطير تقرأ على محمد بعد طلبه منهم كتابتها غدوة وعشيا ليحفظها من أفواههم من ذلك المكتب لكونه أميا لا يقدر على أن يتلقاها منه بالقراءة. وهذا على قول جمهور المفسرين فإن قوله: ﴿تملى﴾ الخ من كلام القوم الكافرين.

وقال الضحاك: معنى قولهم ذلك: وما يملى على محمد بكرة يقرأ عليكم عشية، وما يملى عليه عشية يقرؤه عليكم بكرة خلافاً للحسن حيث قال: إن ذلك من محض كلام الله تعالى ذكره جواباً عن قولهم كأنه تعالى قال: إن هذه الآيات تلقى عليه ﷺ بالوحي مني حالاً بعد حال، فكيف ينسب إلى أنه أساطير الأولين، ﴿قُلْ﴾ لهم رداً عليهم: ﴿أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي ليس ذلك القرآن مما يفتعل باعانة قوم وكتابتهم من الأحاديث الملفقة، بل هو أمر سماوي أنزله الله الذي لا يعزب عن علمه شيء من الأشياء فيعلم ما تسرونه من كيدكم لرسوله مع علمكم بأن ما يقوله حق، وما تقولونه زور، ويعلم براءة رسوله مما تهمونه به وهو مجازيكم على ما علم منكم وما علم منه. ﴿إِنَّمَا كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أي إنما أنزل القرآن لأجل الإنذار فوجب أن يكون غير مستعجل في العقوبة. وهذا تنبيه على أنهم استحقوا بمكائدهم هذه أن يصب الله عليهم العذاب صباً، ولكن صرف ذلك عنهم كونه غفوراً رحيماً فيمهلهم ولا يعجل عليهم العذاب. ﴿وَقَالُوا﴾ أي أبو جهل وأصحابه، والنضر وأصحابه، وأمية ابن خلف وأصحابه: ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ أي سبب حصل لهذا الذي يدعي الرسالة حال كونه يأكل الطعام كما نأكل، ويمشي في الأسواق لا يشتاق للأرزاق كما نفعله، فمن أين له

الفضل علينا وهو مثلنا في هذه الأمور؟ ﴿لَوْلَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ أي هلا ينزل على صورته ﴿مَلَكٌ﴾ لا يأكل ولا يشرب ﴿يَكُونُ مَعَهُ نَذِيرٌ﴾ أي فيكون معينا له في الإنذار بشهده له ويرد من خالفه ﴿أَوْ يُنَادِيَنَّ إِلَيْكَ كَثْرًا﴾ من السماء، فينفقه، فلا يحتاج إلى التردد لطلب المعاش ﴿أَوْ تَكُونَ لَكُمُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾.

وقرأ الأعمش وقتادة «يكون» بالياء التحتية، وقرأ حمزة والكسائي «تأكل» بالنون. ﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ﴾ أي المشركون أبو جهل، والنضر، وأمية وأصحابهم للمؤمنين: ﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ﴾ أي ما تتبعون أيها المؤمنون ﴿إِلَّا رَجُلًا مَنصُورًا﴾ أي مختل النظر والعقل ﴿أَنْظَرُ كَيْفَ تَمَرُّوا لَكَ الْأَمْثَلُ﴾ أي انظريا أفضل الخلق كيف اشتغل القوم بضرب هذه التي لا فائدة فيها من الأقوال العجيبة الخارجة عن العقول، ﴿فَضْلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ أي فاردوا القدر في نبوتك، فضلوا عن طريق المحاجة، فلم يجدوا سبيلا إلى القدر في نبوتك وفي معجزاتك، وضلوا عن الحق فلا يجدون طريقا موصلا إليه. ﴿تَبَارَكَ الَّذِي لَنْ يَكُونَ لَكَ خَيْرٌ مِنْ الَّذِي إِنْ شَاءَ﴾ أي الذي إن شاء ﴿جَعَلَ لَكَ﴾ في الدنيا شيئا ﴿خَيْرًا﴾ لك ﴿مِنْ ذَلِكَ﴾ الذي قالوه ﴿جَنَّتِي﴾ أي بساتين كثيرة ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَجَعَلَ لَكَ قُصُورًا﴾ أي بيوتا مشيدة رفيعة في الدنيا، فقله تعالى: ﴿جَنَّتِ﴾ بدل من خير.

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو بكر يرفع «يجعل» على أنه معطوف على جواب الشرط، لأن الشرط إذا كان ماضيا جاز في جوابه الجزم والرفع، أو مستأنف بوعده ما يكون له ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾. وقرأ الباقون بإدغام لام «يجعل» في لام «لك» إما بتقدير الجزم على أنه معطوف على محل جواب الشرط وهو جزم، أو بتقدير الرفع، وإنما سكن اللام لأجل الإدغام، فعلى الرفع حسن الوقف على «الأنهار»، فإن المعنى: وسيجعل لك قصورا في الآخرة وعلى الجزم لا يحسن الوقف على «الأنهار» فإن المعنى: إن شاء يجعل لك قصورا في الدنيا.

روي عن طاوس عن ابن عباس قال: بينما رسول الله ﷺ جالس وجبريل عليه السلام عنده قال جبريل عليه السلام: هذا ملك قد نزل من السماء استأذن ربه في زيارتك فلم يلبث إلا قليلا حتى جاء الملك وسلم على رسول الله ﷺ وقال: إن الله يخبرك بين أن يعطيك مفاتيح كل شيء لم يعطها أحدا قبلك ولا يعطيها أحدا بعدك من غير أن ينقصك مما ادخر لك شيئا، وبين أن يجمعها لك في الآخرة فقال ﷺ: «بل يجمعها جميعا في الآخرة»^(١) فنزل قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ﴾ الآية. ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ﴾. وهذا جواب ثالث كأنه تعالى قال: ليس ما تعلقوا به شبهة علمية في نفس المسألة لأنهم لا يعتقدون فيك كذبا بل الذي حملهم على تكذيبك تكذيبهم بوجود

(١) رواه السيوطي في الدر المنثور (٥: ٦٨).

وقت الجزاء استثنافاً للاستعداد له، فإنهم لا يتحملون مشقة النظر، فلهذا لا يتشفعون بما يورد عليهم من الدلائل ﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ وَالتَّاعَىٰ سَوِيرًا ۝١١﴾ أي جعلنا ناراً عظيمة شديدة الاشتعال معدة لمن كذب بوجود القيامة، ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَاثِرٍ بَئِيسٍ ۝١٢﴾ أي من مسيرة عام كما قاله الكلبي والسدي ﴿يَحْمُرُوا لَهَا ۝١٣﴾ أي النار ﴿تَقَطُّطًا ۝١٤﴾ أي صوت غليانها، ﴿وَرَفِيرًا ۝١٥﴾ أي صوتاً شديداً كصوت الحمار ﴿وَلَقَدْ أَلْقَيْنَاهَا ۝١٦﴾ أي النار ﴿مَكَانًا حَصِيحًا ۝١٧﴾.

وقراء ابن كثير بسكون الياء ﴿مُقَرَّنِينَ ۝١٨﴾ في السلاسل قرنت أيديهم إلى أعناقهم ﴿دَعَا هَٰذَاكَ ۝١٩﴾ أي في ذلك المكان ﴿ثُبُورًا ۝٢٠﴾ بأن يقولوا: يا ثبور هذا زمانك ويتمنوا موتاً.

وقال الكلبي: الأسفلون يرفعهم اللهب والأعلون يخفضهم الداخلون، فيزدحمون في تلك الأبواب الضيقة. وقال ابن عمر: إن جهنم لتضيق على الكافر كضيق الزج على الرمح. وتقول لهم: خزنة جهنم ﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا ۝٢١﴾ أي لا تقتصروا على دعاء ثبور واحد ﴿وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۝٢٢﴾ فإن ما أنتم فيه من العذاب مستوجب لتكرير الدعاء في كل آن لغاية شدته وطول مدته ﴿قُلْ ۝٢٣﴾ لهم تحسيراً على ما فاتهم: ﴿أَذَلَّكَ ۝٢٤﴾ السعير التي هيئت لمن كذب بوجود القيامة ﴿خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلُودِ ۝٢٥﴾ التي لا ينقطع نعيمها ﴿الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۝٢٦﴾ أي التي وعدها من يجتنبون الكفر. وهذا يحسن في مقام التفريع كما إذا أعطى السيد عبده مالاً فأبى واستكبر، فغضبه غضباً وجيماً وقال له على سبيل التوبيخ، هذا أحب إليك أم ذاك ﴿كَانَتْ ۝٢٧﴾ أي تلك الجنة ﴿لَهُمْ جَزَاءُ وَصِيرًا ۝٢٨﴾ أي مسكناً فما وعد الله به فهو كائن لا بد من وقوعه، فكانه قد كان، ولأنه كان مكتوباً في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم الله بأزمان متطاولة: أن الجنة جزاؤهم ومستقرهم. ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۝٢٩﴾ فكل فريق منهم مشغل بما فيه من اللذات فلا يلتفتون إلى ما فوق ذلك من المراتب العالية، وفي هذا تنبيه على أن حصول المرادات بأسرها لا يكون إلا في الجنة. ﴿خَالِدِينَ ۝٣٠﴾ حال من الهاء في «لهم» فإن من شرط نعيم الجنة أن يكون دائماً إذ لو انقطع لكان مخلوطاً بنوع من الغم كنعيم الدنيا، ولذلك قال ﷺ: «من طلب ما لم يخلق أتعب نفسه ولم يرزق» فقيل: وما هو يا رسول الله؟ فقال: «سرور يوم» ﴿كَانَتْ ۝٣١﴾ أي ما يشاؤون ﴿عَلَىٰ رَيْكٍ ۝٣٢﴾ يا أفضل الخلق ﴿وَعَدًا مَّشْكُولا ۝٣٣﴾ أي موعوداً مطلوباً لكونه مما يتنافس فيه المتنافسون، فإن المكلفين سألوه بلسان الحال، لأنهم لما تحملوا المشقة الشديدة في طاعته تعالى كان ذلك قائماً مقام السؤال وما في «على» من معنى الوجوب لاستحالة الخلف في وعده تعالى، فإن تعلق إرادته تعالى بالوعد متقدم على الوعد الموجب للإنجاز، ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ ۝٣٤﴾.

وقرأ ابن كثير وحفص بالياء. والباقون بالنون ﴿وَمَا يَسْبُدُونُ ۝٣٥﴾ أي من دون الله ﴿أَيَّ يَوْمٍ الْقِيَامَةِ يَحْشُرُ اللَّهُ الْعَابِدِينَ لغير الله ومعبودهم ۝٣٦﴾. قرأ ابن عامر بالنون. والباقون بالياء كأن يخلق في الأصنام الحياة فينطقها أو كأن جوابها بلسان الحال كما ذكره بعضهم

في تسييح الموات وفي شهادة الأيدي والأرجل أي يقول الله للمعبودين تقريراً للعابدين ﴿مَا أَنتُمْ أَضَلُّتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ﴾ بأن دعوتهم لعبادتهم ﴿أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ أي أم هم ضلوا عن السبيل بأنفسهم بتركهم النظر الصحيح وإعراضهم عن المرشد وعبدوكم بهوى أنفسهم. ﴿قَالُوا﴾ أي المعبودين متبرئين عن العابدين: ﴿سُبْحَانَكَ﴾ أي قالوه تعجباً مما قيل لهم أو إشعاراً بأنهم منزّهون الله تعالى عما لا يليق به، فكيف يليق بحالهم أن يضلوا عباده أو قصداً لتزريه تعالى عن الأنداد ﴿مَا كَانَ يَلْبِثِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ فتتخذ متعدد لواحد، و «من أولياء» مفعول، و «من» زائدة، و «من دونك» حال، لأن نعمت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً. وعن أبي جعفر وابن عامر أنهما قرءا «اتخذ» بالبناء للمفعول فهو متعد لمفعولين، والمفعول الأول نائب الفاعل، و «من أولياء» مفعول ثانٍ، و «من» للتبعض وتنكير «أولياء» من حيث إنهم أولياء مخصوصون، وهم الجن والأصنام. ومعنى الآية: لا يستحق لنا أن يتخذ بعضنا أولياء. والحاصل إن كان معبودهم ملائكة قالت: نحن عبيدك فلا يستقيم لعبيدك أن يتخذوا من غيرك أعباء يعبدونهم فإذا كنا نعتقد أن غيرك لا يجوز أن يكون معبوداً، فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا وإن كان أصناماً قالت: لا يصح منا أن نكون من العابدين فكيف يمكننا أن ندعي أننا من المعبودين فما أضللناهم. ﴿وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ﴾ أي ولكن يا إلهنا أكثرت عليهم وعلى آبائهم من النعم فجعلوا ذلك ذريعة إلى ضلالهم ﴿حَتَّىٰ قَسُوا اللَّيكَرَ﴾ أي تركوا الإيمان بالقرآن ﴿وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾ أي وصاروا قوماً هالكين فاسدة القلوب. ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ﴾ أي فقال الله تعالى عند ذلك: فقد كذبكم أيها الكفرة معبودكم في قولكم: إنهم آلهة. فالباء بمعنى في أو هي صلة للتكذيب على أن الجار والمجرور بدل اشتمال من الضمير المنصوب، أي فقد كذبوا قولكم: إنهم آلهة. وانظر كيف أظهر الله صدق الأصنام وكذب الكفار، وتقولون بالثناء الفوقانية باتفاق العشرة.

وقرىء شاذة بالياء، أي كذبوكم بقولهم: ﴿سُبْحَانَكَ﴾ الآية. ﴿فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا﴾. وقرأ حفص بالياء على الخطاب، أي فما تستطيعون أيها الكفار صرف الأصنام والملائكة عن شهادتهم عليكم ولا نصر أنفسكم في إضافة الصدق إلى أنفسكم ولا تستطيعون دفع العذاب عنكم ولا منعه عنكم بأنفسكم ولا بغيركم. وقرأ الباقون بالياء على الغيبة أي فما تستطيع آلهتكم أن يصرفوا عنكم العذاب ويحتالوا لكم، ولا أن ينصروكم بوجه من الوجوه. ﴿وَمَنْ يَظْلِمِ نَفْسًا نُّؤِثَّهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ أي ومن يكفر منكم يا معشر المؤمنين، أو ومن يستمر منكم يا معشر الكفار على ما أنتم عليه من الكفر والعناد ندقه عذاباً كبيراً في الدنيا والآخرة والعامّة. قرأوا «ندقه» بنون العظمة. وقرىء بالياء والضمير عائد لله تعالى أو للظلم المفهوم من الفعل على سبيل المجاز بإسناد إذافة العذاب إلى السبب ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَبَاكُوتٌ أَطْعَامٌ وَيَكْتُشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ و «إن» مكسورة باتفاق العشرة و «اللام» لام

الابتداء زيدت في الخبر، والجملة الواقعة بعد إلا حالية، أي وما أرسلنا قبلك يا أشرف الخلق أحداً من المرسلين إلا وحالهم أكلون وماشون فأنت مثلهم في ذلك. وقرئ «يمشون» على البناء للمفعول، أي يمشيهم حوائجهم ﴿وَصَلَّيْنَا بِعَبْدِكَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ بَنَى الْكَعْبَةَ﴾ أي وجعلنا كل أمة كافرة فتنة لرسولها المبعوث إليها كان يقول بعض الكفار لبعض الأنبياء آتينا معجزة كمعجزة بني فلان ﴿أَتَصْبِرُ عَلَىٰ﴾ يا معشر الأنبياء على ما تسمعون من أقاويلهم الخارجة من حدود الإنصاف، فالمعنى جرت سنتنا على ابتلاء المرسلين بأممهم بإيذاتهم لهم لتعلم صبرهم. ﴿وَصَكَانَ رَبُّكَ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ بأعمال كلهم وجزائها. وهذا وعد كريم للرسول ﷺ بالأجر الجزيل لصبره الجميل. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ أي لا يؤملون وعدنا على الطاعة من الثواب فلا يخافون العقاب لكفرهم بالبعث. وهذه الجملة معطوفة على قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ﴾ إلخ. ﴿لَوْلَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ أي هلا أنزلوا علينا بطريق الرسالة ﴿أَوْ نَزَّلْنَاهُ﴾ فيخبرنا بصدق محمد في رسالته. ﴿لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ أي أنهم أضغروا الاستكبار في قلوبهم واعتقدوه. ﴿وَعَتَوْا عَنَّا عِثْرًا كَبِيرًا﴾ أي تجاوزوا الحد في الظلم حتى اجترأوا على هذا القول العظيم الشنيع. ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ﴾ منصوب بعامل دل عليه «لا بشرى» أي ينفون البشرى يوم يرون ملائكة العذاب قائلين: ﴿لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾ أي الكافرين في كل الأوقات فإنهم يشاهدون في أول الأمر بما يدل على نهاية اليأس والخيبة، فذلك هو النهاية في الإيلام ﴿وَيَقُولُونَ حَبْرًا مَّحْجُورًا﴾ أي يقول الكافرون الذين طلبوا نزول الملائكة إذا رأوا الملائكة وفزعوا منهم عند الموت: ويوم القيامة حبراً محجوراً؛ وهي كلمة كانوا يقولونها عند لقاء العدو ونزول شدة، ويضعونها موضع الاستعاذة. والمعنى: نسأل الله تعالى أن يمنع ذلك منعاً. وقيل: يقول الحفظة للكفار، إذا خرجوا من قبورهم: حبراً محجوراً. ومعناه جعل الله الغفران والجنة والبشرى حراماً عليكم.

وقال الكلبي: إن الملائكة على أبواب الجنة يشيرون المؤمنين بالجنة ويقولون للمشركين: حبراً محجوراً. وقرأ الضحاك والحسن وأبو رجاء على ضمها. وقرئ «يفتحها». ﴿وَقِيمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ﴾ أي وقصدنا إلى أعمالهم التي ظنوا أنها تقربهم إلى الله تعالى ﴿فَجَعَلْنَاهُ هَبْأَةً فَتَنُورًا﴾ أي أبطلناه وجعلناه مثل الهباء المنشور الذي لا يمكن القبض عليه في عدم إمكان الانتفاع به بالكلية والهباء شبه غبار يرى في شعاع الشمس يطلع من الكوة ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ هم المؤمنون ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي يوم القيامة ﴿خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ أي موضع استراحة نصف النهار في الحر وقد أشارت الآية إلى أن كلا من أهل الجنة وأهل النار قد استقروا في وقت القيلولة. وإن كان استقرار المؤمنين في راحة، واستقرار الكافرين في عذاب فيكون الحساب لجميع الخلائق قد انقضى في هذا الوقت، لأن القائلة تكون في نصف النهار، والحساب يكون من أوله.

والمراد من ذلك: بيان أن ذلك الموضع أطيب المواضع، كما أن موضع القيلولة يكون

كذلك، وإشارة إلى أنه مزين بنون الزخارف ﴿وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ وَالْفَنِيمُ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾ أي يوم القيامة تفتح كل سماء بسبب طلوع الغمام منها، وهو سحب أبيض فوق السموات السبع، ثخنه كثنخ السموات السبع، وثقله كذلك، فينزل على السماء السابعة فيخرقها بثقله، وهكذا حتى ينزل إلى الأرض، وفيه ملائكة كل سماء، فينزل أولاً ملائكة السماء الدنيا وهم أكثر من أهل الأرض من إنس وجن، ثم ينزل ملائكة السماء الثانية وهم أزيد من ملائكة سماء الدنيا، وهكذا، ثم ينزل الكروبيون وحملة العرش، فإذا نزل ملائكة سماء الدنيا اصطفوا حول العالم المجموع في المحشر صفاً، وإذا نزل ملائكة السماء الثانية اصطفوا خلف هذا الصف صفاً آخر، وهكذا، أي يحيطون بمن بعدهم حتى يصيروا سبع صفوف حول العالم. ﴿الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾ أي السلطنة القاهرة الثابتة ثباتاً لا يمكن زواله صورة ومعنى ثابتة للرحمن يوم إذ تشق الغمام لا يشركه فيها أحد. ﴿وَكَانَ يَوْمًا﴾ أي ذلك اليوم ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابًا﴾ أي شديداً بخلاف المؤمنين فقد جاء في الحديث أنه يهون يوم القيامة على المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا، ﴿وَيَوْمَ يَعْصُرُ الظُّلُمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ أي يوم القيامة يأكل الكافر يديه إلى المرفق، ثم يبتان، ثم يأكلهما وهكذا فلا يزال كذلك - كما قاله الضحاك وعطاء - وقال أهل التحقيق: هذه اللفظة كناية عن الندامة والغم. ﴿يَقُولُ﴾ حال من فاعل يعص «يا» لمجرد التنبيه من غير قصد إلى تعيين المنبه ﴿لَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ أي ليتني صاحبت رسول الله في اتخاذ سبيل الهدى، واستقيمت على دين الرسول. ﴿يَقُولُ﴾ أي يا هلاكي، تعال فهذا أوانك ﴿لَيْتَنِي لَزْتُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ أي صديقاً وافقه في أعماله. ﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي مِنَ الذِّكْرِ﴾ أي والله لقد صرفني عن القرآن وموعظة الرسول ﴿بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾.

قال ابن عباس: والمراد بالظالم: عقبة بن أبي معيط بن أمية، بن عبد شمس كان لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً يدعو إليه جيرانه من أهل مكة، ويكثر مجالسة النبي ﷺ، ويعجبه حديثه، فصنع طعاماً ودعا الرسول، فلما قرب إليه الطعام قال ﷺ: «ما أكل من طعامك حتى تأني بالشهادتين» فقال عقبة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. فأكل ﷺ من طعامه. وكان أبي بن خلف الجمحي صديقه فعاتبه، فقال له: يا عقبة قد ملت إلى دين محمد! فقال عقبة: والله ما ملت ولكن دخل علي رجل فأبى أن يأكل طعامي إلا أن شهدت له، فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدت له، فطعم فقال: أبى لا أرضى عنك أبداً حتى تأتني فتطأ فناه وتبزق في وجهه، فأتاه فوجده ساجداً في دار الندوة ففعل عقبة ذلك، فعاد بزاقه على وجهه فحرقه، فقال ﷺ له: «لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت رأسك بالسيف»^(١) فنزل قوله تعالى:

(١) رواه البخاري في كتاب التفسير، تفسير سورة ٢، باب: وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا =

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ﴾ إلخ، فأسر عقة يوم بدر فقتل صبراً ولم يقتل يومئذ من الأسارى غيره وغير النصر بن الحرث، وأما أبي بن خلف فقتله النبي ﷺ بيده، طعنه في أحد، فرجع إلى مكة ومات. وقال الشعبي: كان عقة خليل أمية فأسلم عقة وقال أمية، وجهي من وجهك حرام إن بايعت محمداً فارتد، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ﴾ وعلم من ذلك أن المراد بفلان أبي أو أمية ﴿وَكَانَ الْقَاطِنُونَ﴾ أي إبليس ﴿لِلْإِنْسَانِ﴾ أي الكافر ﴿خَذُولًا﴾ أي مهالغاً في ترك النصرة بعد المعاونة، وكان يعد الإنسان في الدنيا بأنه ينفعه في الآخرة وهذا من كلام الله تعالى، فإن آخر كلام الظالم بعد إذ جاءني، فالوقف عليه تام ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ﴾ محمد ﷺ شكاية لله مما صنع قومه وفي هذا تخويف لقومه، لأن الأنبياء إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم، عجل الله لهم العذاب. وهذا عطف على قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾. ﴿يَكْرَبُ إِن قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ أي متروكا بالكلية ولم يؤمنوا به ولم يتأثروا بتخويفه وفي هذا تلويح بأن من حق المؤمن أن يكون كثير التعاهد للقرآن، كيلا يندرج تحت ظاهر النظم الكريم فإنه روي عنه ﷺ أنه قال: «من تعلم القرآن وعلّق مصحفه ولم يتعاهده ولم ينظر فيه، جاء يوم القيامة متعلقاً به يقول: يا رب، عبدك هذا اتخذني مهجوراً أقض بيني وبينه»^(١). ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي كما جعلنا لك أعداء من المشركين يقولون ما يقولون، ويفعلون ما يفعلون جعلنا لكل نبي من الأنبياء الذين هم أصحاب الشريعة والدعوة إليها عدواً من مجرمي قومهم فاصبر كما صبروا، ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ أي كفاك مبلغك إلى الكمال ومالك أمرك هادياً لك إلى مصالح الدين والدنيا وناصراً لك على جميع من يعاديك. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من أهل مكة كأبي جعل وأصحابه ﴿لَوْلَا نَزَلَ الْفُرْقَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ أي هلا أنزل القرآن كله جملة واحدة، كالكتب الثلاثة: التوراة والإنجيل والزبور ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ أي مثل ذلك التنزيل المفرق نزلناه لتقوي بذلك فؤادك، فإن فيه تيسير الحفظ، وفهم المعاني. وهذا كلام الله ذكره جواباً لهم ورداً لهذه الشبهة ﴿وَرَفَعْنَاهُ نَازِلًا﴾ معطوف على الفعل المقدر الذي تعلق به كذلك، أي كذلك أنزلناه وآتيناه بعضه بعد بعض على تودة وتمهل في ثلاث وعشرين سنة ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ أي ولا يأتي المشركون إياك يا أشرف الخلق بسؤال عجيب، يريدون به القدح في نبوتك إلا جئناك بالجواب الحق الذي يدفع قولهم، ﴿وَلَحَسَنَ قَسِيمًا﴾ بياناً وبأقوى حجة ﴿الَّذِينَ يَحْمُرُونَ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ﴾ أي يحشرون يوم القيامة كائنين على وجوههم يسبحون

= منها، ومسلم في كتاب الإيمان، باب: ١٤١، والترمذي في كتاب التفسير، تفسير سورة

٢٥، باب: ١، وأحمد في (١م/ص ٣٨٠).

(١) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٧: ٣١٩)، وأحمد في (٥م/ص ١٥٣).

عليها، ويجرون إلى جهنم . وهذا الموصول صفة للموصول الأول، أو بدل منه ﴿أُولَئِكَ﴾ أي الذين أوردوا هذه الأسئلة على سبيل التعنت ﴿شَرُّ مَكَانًا﴾ أي منزلاً في الآخرة وعملاً في الدنيا ﴿وَأَصْلُ سَبِيلًا﴾ عن الحق ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ أي أنزلنا التوراة على موسى بعد غرق فرعون وقومه، ﴿وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا﴾ يعينه في الدعوة وإعلاء الكلمة ﴿فَقُلْنَا أَهْبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايِنُنَا﴾ أي آيات الإلهية وهي مصنوعات الله تعالى الدالة على انفراده بالملك والعبادة، أي فذهب إليهم فأرياهم الآيات التسع كلها، وهي آيات النبوة، فكذبوها كما كذبوا الآيات الإلهية ﴿فَدَمَّرْنَا لَهُمْ نَادِيًا﴾ أي أهلكناهم عقب ذلك التكذيب إهلاكاً عجيباً ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ﴾ أي نوحاً ومن قبله، فإنهم اشتركوا في المعجزة بالتوحيد ﴿أَغْرَقْنَاهُمْ﴾ .

فقال الكلبي: أمطر الله عليهم السماء أربعين يوماً وأخرج ماء الأرض أيضاً في تلك الأربعين فصارت الأرض بحرّاً واحداً ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ﴾ أي وجعلنا إغراقهم ﴿لِلثَّائِينَ آيَةً﴾ أي عبرة لمن سمع قصتهم لكيلا يقتدوا بهم، ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ﴾ أي قوم نوح ومن سلك سبيلهم في تكذيب الرسل ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ هو عذاب الآخرة، ﴿وَعَادًا﴾ عطف على المفعول الأول ﴿لِجَعْلِنَا﴾، ﴿وَمُؤِيدًا وَأَحْصَبَ الرِّسْنَ﴾، وهي بئر غير مطوية، ولهم وجوه .

أحدها: هم قوم يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم شعبياً فكذبوه، فبينما هم حول البئر خسف الله بهم وبديارهم .

وثانيها: أن الرس قرية بفلج اليمامة كان فيها بقايا ثمود، فبعث إليهم نبي فقتلوه، فهلكوا .
ثالثها: هم أصحاب النبي حنظلة بن صفوان ابتلاههم بطير عظيم فيها من كل لون سمي بالعنقاء فتخطف صبيانهم، وعروساً فدعا عليها حنظلة فأصابتهم الصاعقة، ثم إنهم قتلوا حنظلة عليه السلام فأهلكوا .

ورابعها: أن الرس بئر في أنطاكية كذبوا حبيباً النجار وقتلوه، فدمرهم في البئر .
وخامسها: عن علي رضي الله عنه أنهم كانوا قوماً يعبدون شجر الصنوبر وإنما سموا أصحاب الرس لأنهم رسوها في الأرض بينهم .

وسادسها: هم قوم كانت لهم قرى على شاطئ نهر يقال له: الرس من بلاد المشرق فبعث الله إليهم نبياً من ولد يهوذا بن يعقوب، فكذبوه، فلبث فيهم، فشكا إلى الله تعالى منهم فحفروا بئراً ورسوه فيها، فأرسل الله تعالى ريحاً عاصفة شديدة الحمر، فصارت الأرض من تحتهم حجر كبير متوقد، وأظلمت سحابة سوداء، فذابت أبدانهم كما يذوب الرصاص . ﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ أي أقواماً كثيراً بين الطوائف المذكورة ﴿وَكُلًّا ضَرَبْنَاهُ الْأُمُتِلَ﴾ أي كل قرن بينا له القصص العجيبة الزاجرة عن الكفر والمعاصي بواسطة الرسل ﴿وَكُلًّا نَبِّئْنَا تَنْبِيْرًا﴾ أي كل

واحد منهم فتنتا فتيتاً لما كذبوا الرسل فإننا لم نهلكهم إلا بعد الإنذار وجواب ما أوردوه من الشبه حتى وضع لهم السبيل. ﴿وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَتَوْتُمْ مَطَرًا شَدِيدًا﴾ أي وبالله لقد مرّ قريش على قرية سدوم من قرى قوم لوط التي أهلكت بالحجارة من السماء في أسفارهم إلى الشام للتجارة، ﴿أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنها﴾ أي أفلم يكونوا في مرورهم ينظرون إلى آثار عذاب الله تعالى ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَتَنَبَّهُونَ شَيْئًا﴾ أي بل كانوا قوماً ينكرون البعث، ولا يؤمنون بالجزاء الأخروي فلا يرجون ثواب الآخرة حيث لا يتحملون متاعب التكاليف ومشاق الاستدلال ﴿وَلِذَا رَأَوْهُ إِذَا اتَّخَذْتُمْ بِإِيَّاهِ زُرَّارًا﴾ أي إذا رآك يا أشرف الخلق كفار مكة قصروا معاملتهم معك على اتخاذهم إياك هزواً فقلوه: ﴿إِنْ يَتَّخِذُوكَ﴾ جواب «إذا»، واختصت «إذا» بكون جوابها لا يحتاج إلى الفاء إذا كان منفياً بما أو إن أو لا بخلاف غيرها من أدوات الشرط. ﴿أَهَذَا الَّذِي كَذَّبْتَ﴾ الله رسولا ﴿﴾.

وهذا محكي لقول مضر هو حال من فاعل «يتخذونك» أي إذا رأوك يستهزئون بك قائلين: أبعث الله هذا رسولا إلينا، وهذا على سبيل الاستهزاء. والمعنى: أهذا الذي يزعم أنه بعثه الله رسولا ﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْيَقِينِ لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾.

ويروى أن هذا من قول أبي جهل و «إن» مخففة من «إن» الثقيلة، وضمير الشأن محذوف أي إن الشأن كاد هذا الرجل ليصرفنا من عبادة آلهتنا صرفاً كلياً لولا أن ثبتنا عليها، وهذا اعتراف منهم بأنه ﷺ قد بلغ من الاجتهاد في الدعوة إلى التوحيد وإقامة الحجج وإظهار المعجزات إلى حيث قاربوا أن يتركوا دينهم، لولا فرط لجاحهم وغاية عنادهم. ﴿وَسَوْفَ يَكْمُلُ صَيْدُ بَرٍّ وَبَحْرٍ أَلْعَذَابِ﴾ الذي يستحقه كفرهم وعنادهم عياناً في الآخرة ﴿مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ أي من أخطأ حجة فهذا وعيد شديد لهم على الإعراض عن الاستدلال والنظر ﴿أَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهُهُمُ هَوِيَّهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾. وهذا أمر لرسول الله ﷺ بالتعجب من شناعة حالهم، أي أرايت يا أشرف الخلق الذي جعل معبوده ما يهواه وهو النضر وأصحابه أفانت تكون عليه حفيظاً تحفظه من اتباع هواه أي لست كذلك.

وقال سعيد بن جبير: كان الرجل من المشركين يعبد الصنم، فإذا رأى أحسن منه رماه واتخذ الآخر وعبدته. ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ﴾ أي بل أنتحسب أن أكثرهم يسمعون ما تتلو عليهم من الآيات سماع تفكر، أو يفهمون ما فيها من المواعظ الزاجرة عن القباح الداعية إلى المحاسن، وهذا انتقال عن الإنكار المذكور إلى إنكار حسبانته ﷺ لهم ممن يسمع أو يعقل ف «أم» بمعنى بل والهمزة التي للاستفهام الإنكاري وإنما ذكر الأكثر لأنه كان فيهم من يعرف الله تعالى ويعقل الحق إلا أنه ترك الإسلام لمجرد حب الرياسة لا للجهل. ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ﴾ في عدم انتفاعهم بقرع الآيات آذانهم، وعدم تدبرهم فيما شاهدوا من الدلائل

والمعجزات، وإقبالهم على اللذات الحاضرة ﴿يَلْهُمَّ أَضِلْ سَبِيلًا ۝٤١﴾ من الأنعام، لأنها تنقاد لمن يتعهداها، وتميز من يحسن إليها ممن يسيء إليها وتطلب ما ينفعها، وتتجنب ما يضرها وهؤلاء لا يتقادون لربهم، ولا يعرفون إحسانه تعالى من إساءة الشيطان ولا يطلبون الثواب ولا يتقون العقاب، ولأنها جارية إلى ما خلقت هي له فلا تقصير منها، في طلب الكمال لأنه غير ممكن منها وهؤلاء معطلون لعقولهم مستحقون بتقصيرهم أعظم العقاب، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَيْنَا رَيْكَ﴾ أي ألم تعلم يا أشرف الخلق إلى حسن صنع ربك، ﴿كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾؟ أي كيف بسطه؟ فالظل هو الأمر المتوسط بين الضوء الخالص، والظلمة الخالصة، وهو فيما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. وكذا الكيفيات الحاصلة داخل السقف وأفنية الجدران، وهو أطيب الأحوال، لأن الظلمة الخالصة يكرها الطبع وتسد النظر والضوء الخالص من شعاع الشمس يهر البصر ويسخن الجو، وهي مؤذية. ﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَاهُ سَاكِنًا﴾ أي دائماً غير زائل بأن لا تذهب الشمس ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ مَلْبُوًّا﴾ أي الظل ﴿ذَلِيلًا ۝٤٢﴾، فالنظر إلى الجسم المملون وقت الظل لا يشاهد شيئاً سوى الجسم، واللون، ولا يعرف شيئاً ثالثاً فإذا طلعت الشمس ووقع ضوءها على الجسم، زال ذلك الظل، فعرف أن للظل وجوداً لأن الأشياء إنما تعرف بأضدادها، فلو لا الشمس لما عرف الظل، ولو لا الظلمة لما عرف النور، فالله تعالى لما أطلع الشمس على الأرض، وأزال الظل، ظهر للعقول أن الظل كيفية زائدة على الجسم واللون، فلهذا قال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ حَلِيلَةً لِّلْظُلِّ﴾ أي خلقنا الظل أولاً بالمنافع واللذات، ثم إنا هدينا العقول إلى معرفة وجوده بإطلاع الشمس فكانت الشمس دليلاً على وجود هذه النعمة، والخطاب في ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ عام، وإن كان ظهره للرسول، لأن المقصود بيان إنعام الله تعالى بالظل وجميع الملكيين مشتركين في تنبهم على هذه النعمة وتوجيه الرؤية إلى الله تعالى إشارة إلى أن الذي ينبغي للعاقل أن يكون مطعم نظره معرفة شؤون الصانع الحكيم وأن يكون نظره مقصور على الآثار والصنائع، ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝٤٣﴾ أي ثم أزلنا الظل يسيراً يسيراً، فكلمنا ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل، وقبض الظل لو حصل دفعة لاختلت المصالح، فإذا غربت الشمس، فليس هناك ظل إنما ذلك بقية نور النهار وقوله تعالى: ﴿إِلَيْنَا﴾ للتصريح على كون مرجع الظل إليه تعالى كما أن حدوثه منه تعالى، ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهَا﴾ أي جعل النوم الواقع في الليل قطعاً عن الأفعال المختصة بحال اليقظة. ﴿وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝٤٤﴾ أي زمان بعث من ذلك النوم. وفي هذا إشارة إلى أن النوم واليقظة أنموذج للموت والنشور. وعن لقمان: يا بني كما تنام فتوقظ كذلك تموت وتنشأ ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ أي قدام المطر.

وقرأ ابن كثير «الريح» بالافراد وقرأ «نشراً» نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم النون والشين أي

ناشرات للسحاب . وقرأه ابن عامر بضم النون وسكون الشين . وقرأه حمزة والكسائي بفتح النون وسكون الشين على أنه مصدر بمعنى اسم الفاعل أي متفرقة . وقرأه عاصم بالباء الموحدة المضمومة وسكون الشين أي مبشرات فالرياح المبشرات هي : الصبا، والجنوب، والشمال . أما الدبور : فهي ريح العذاب التي أهلكت بها عاد . ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ١٥ ﴾ أي بليناً في الطهارة ﴿ لِنُشَقِّقَ بِهِ بَلَدَةً مَيِّمًا ﴾ أي مكاناً لا نبات فيه ، أي ليصير ذا نبات ﴿ وَنُشَقِّقُكُمْ ﴾ أي ذلك الماء ﴿ وَمِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا ﴾ أي بهائم ﴿ وَأَنَابًا ﴾ جمع إنسان أصله أناسين ، ﴿ كَثِيرًا ١٦ ﴾ . وهذا إما راجع لـ «الأناسي» ، وذلك لأن أكثر الناس يجتمعون في البلاد القريبة من الأنهار ومنابع المياه فهم في غنية في شرب الماء عن المطر ، وكثير منهم نازلون في البوادي فلا يجدون المياه للشرب إلا عند نزول المطر وإما راجع إلى «ونسقيه» ، وذلك لأن الحيوان يحتاج إلى الماء حالاً بعد حال ما دام حياً وهو مخالف للنبات الذي يكفيه من الماء قدر معين حتى لو زيد عليه بعد ذلك لكان أقرب إلى الضرر . ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ ﴾ أي وبالله لقد أجرينا المطر في البلاد المختلفة والأوقات المتغايرة والصفات المتفاوتة حتى انتفعوا بالزرعات ، وأنواع المعاش به ، كما روي مرفوعاً عن ابن مسعود قال : « ليس من سنة بأمطر من أخرى ولكن الله تعالى قسم هذه الأرزاق فجعلها في السماء الدنيا في هذا القطر ينزل منه كل سنة بكيل معلوم ، ورزق معلوم وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله تعالى ذلك إلى غيرهم فما زيد لبعض نقص من غيرهم ، وإذا عصوا جميعاً صرف الله ذلك المطر إلى الفياضي والبحار » . ﴿ لِيَذْكُرُوا ﴾ .

وقرأ حمزة والكسائي بسكون الذال وضم الكاف ، أي ليذكروا نعمة الله به ويقوموا بشكره . والباقون بفتح الذال والكاف مشددتين ، أي ليعتبروا بالصرف إليهم وعنهم ﴿ فَأَيُّ كَفَرٍ الْأُنثَيْنِ إِلَّا كَثُورًا ١٧ ﴾ أي جحوداً للنعمة من حيث لا يتفكرون فيها ، ولا يستدلون بها على وجود الصانع وقدرته وإحسانه . وقيل : المعنى : وبالله لقد كررنا هذا القول الذي هو ذكر إنشاء السحاب وإنزاله التطر بين الناس المتقدمين والمتأخرين في القرآن ، وسائر الكتب المنزلة على الرسل ليستدلوا به على الصانع ، فأبى أكثر الناس إلا كفور النعمة القرآن والكتب ، ولنعمة المطر حيث أسندوها لغير خالقها ، ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ١٨ ﴾ أي نبياً ينذر أهلها فيخف عليكم أعباء الرسالة ، ولكننا قصرنا الأمر عليكم وفضلناك على سائر الرسل ﴿ فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ ١٩ ﴾ أي فلا توافقهم فيما يأمرونك ﴿ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ٢٠ ﴾ أي جاهدهم بسبب كونك نذيراً كافة القرى جهاداً جامعاً لك مجاهدة ، أو جاهدهم ملاسماً بترك طاعتهم بل بالشدة لا بالمدارة جهاداً كبيراً ، وذلك بتلاوة ما في القرآن من الزواجر والنواذر وتذكير أحوال الأمم المكذبة ، فإن مجاهدة السفهاء بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف . ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ﴾ أي أرسلهما في مجاريهما متلاصقين ﴿ هَذَا صَدَّبٌ ﴾ أي سائغ ﴿ قُرْآنٌ ﴾ أي بالغ في العذوبة حتى يصير إلى

الحلاوة، ﴿وَهَذَا مِلْحٌ﴾ أي مر ﴿لِحَاجٍ﴾ أي زعاق. ﴿وَمَعَلَّ يَنْهَنَا﴾ أي الطيب والمالح ﴿بَرَزْنَا﴾ أي حائلاً غير مرئي بقدره الله تعالى ﴿وَجَعَلَكُمْ تَحْجُورًا﴾ أي سترأ ممنوعاً به تغيير أحدهما طعم الآخر، فالعدوية أو الملوحة، إن كانت بسبب طبيعة الأرض أو الماء فلا بد من الاستواء، وإن لم يكن كذلك فلا بد من قادر حكيم يخصص كل واحد من الأجسام بصفة خاصة ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَلَّةِ﴾ أي من ماء الذكر والأنثى ﴿بَشَرًا﴾ أي خلقاً كثيراً ﴿فَجَعَلَكُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ أي قسم البشر قسمين: ذكوراً ينسب إليهم وإنثاءً يصاهر بهم، أي يقارب ويخالط بهم. وقيل: النسب: ما لا يحل تزويجه من القرابة، والصهر ما يحل التزويج من القرابة وغيرها. ﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ حيث خلق من مادة واحدة بشراً مختلفاً ألوانه، وأعضاؤه وطباعه. وربما خلق من نقطة واحدة نوأمين فأكثر. ﴿وَيَصْبُغُونَ﴾ أي كفار مكة ﴿مِنْ دُؤْبِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعَلُهُمْ﴾ بعبادته في الدنيا والآخرة ﴿وَلَا يَضُرُّهُمْ﴾ بترك عبادته فيهما، وهو الأوثان. ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾ أي وكان الكافر جماعة بعضهم معاون لبعض على إطفاء نور دين الله، أو وكان الكافر معاوناً للشيطان على عصيان ربه بالعداوة والشرك، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا نَبِيرًا﴾ للمؤمنين على الطاعة ﴿وَنَذِيرًا﴾ للكافرين على المعصية. ﴿قُلْ﴾ يا أكرم الرسل لأهل مكة: ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ أي لا أطلب على تبليغ الرسالة من أموالكم أجراً إلا فعل من أراد أن يطلب المنزلة عند الله تعالى بالإيمان والطاعة كما أدعوكم إليهما. وقيل: لا أطلب من أموالكم جملاً لنفسي عن التبليغ لكن من شاء أن ينفق أمواله لاتخاذ السبيل إلى ربه بالصدقة وغيرها فليفعل فالاستثناء على الأول متصل، وعلى الثاني منقطع. ﴿وَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ أي اعتمد بقلبك في كل الأمور على الله تعالى والأسباب وسائط أمر بها من غير اعتماد عليها، ﴿وَمَسِيحَ بَعْدِي﴾ أي نزهه تعالى عن صفات النقصان مثنيا عليه بنعوت الكمال طالباً لمزيد الإنعام بالشكر على كثير نعمه. ﴿وَكَفَىٰ بِهِ يَذْنُوبٍ جَبَازٍ﴾ أي كفى الله مطلقاً على ذنوب عباده ما ظهر منها وما بطن. ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنَ الدُّنْيَا﴾ فخلق الأرض في يومين: الأحد والاثنين. وما بينهما في يومين: الثلاثاء والأربعاء. والسَّمَوَاتِ، في يومين الخميس والجمعة وفرغ من آخر ساعة من يوم الجمعة ومحل الموصول جر على أنه صفة ثانية لـ «الحي» ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ﴾ فالوقوف على العرش تام إن أعرب «الرحمن» على المدح خبر مبتدأ محذوف، أي هو الرحمن الذي لا ينبغي السجود إلا له وهو في الحقيقة صفة ثالثة لـ «الحي» كما قرأ زيد بن علي بالجهر، لأن المنصوب والمرفوع على سبيل المدح وإن خرجا عن التبعية لما قبلها صورة تابعان له حقيقة ولا يوقف على العرش إن أعرب «الرحمن» بدلاً من الضمير المستكن في «استوى» فحينئذ فالوقوف على الرحمن، وهو وقف كافٍ. ومعنى «استوى على العرش» أي ارتفع خالق السموات والأرض ارتفاعاً يليق بجلاله

وتصرف في ملكه تصرفاً تاماً. ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ أي فاسأل أيها الإنسان عنه تعالى عالماً بصفاته من الراسخين في العلم، ﴿وَلِإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ﴾ أي وإذا قيل لكفار مكة: اخضعوا للرحمن بالتوحيد والصلاة وغير ذلك. ﴿قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾: وما نعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذب أي فإنهم اعترفوا بالله لكنهم جهلوا أن هذا الاسم من أسماء الله تعالى ﴿اسْجُدُوا لِرَبِّكُمْ﴾ أي للذي تأمرنا بسجوده من غير أن نعرف السجود له ماذا.

وقرأ حمزة والكسائي بالياء أي أنسجد لما يأمرنا المسمى بالرحمن ولا نعرف ما هو هل هو مسيلمة الكذاب أو غيره أو كان الضمير راجعاً لسيدنا محمد على أن بعضهم قال لبعض: أنسجد لأمر محمد إيانا بالسجود من غير معرفتنا للمسجود له. ﴿وَزَادَهُمْ﴾ أي الأمر بسجود الرحمن ﴿تَقْوًا﴾ أي تباعداً عن الإيمان ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ أي منازل الكواكب السبعة السيارة المنظومة في قول بعضهم:

زحل شرى مريخه من شمسه فنزاهرت لعطارد الأقمار
وأسماء البروج منظومة في قول بعضهم:

حمل الثور جوزة السرطان ورعى اللبث سنبل الميزان
ورمى عقرب بقوس لجدي نوح الدلو بركة الحيتان

وهذه البروج الإثنا عشر مقسومة على الطبائع الأربع فيكون نصيب كل واحد منها ثلاثة بروج تسمى المثلثات، فالحمل والأسد والقوس: مثلثة نارية، والثور والسنبلة والجدي: مثلثة أرضية. والجوزاء والميزان والدلو: مثلثة هوائية، والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية. ﴿وَجَعَلَ فِيهَا﴾ أي البروج ﴿بُورِجًا﴾ وهو الشمس.

وقرأ حمزة والكسائي «سرجاً» بضم السين والراء وهي الشمس والكواكب الكبار، ﴿وَقَمَرًا مِّنْهَا﴾ أي مضيئاً بالليل. وقرأ الحسن والأعمش و«قمرأ» وهي جمع قمرأ، لأن الليالي تكون قمرأ بالقمر ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً﴾ أي يعتقبان يأتي أحدهما بعد الآخر ﴿لَمَنَ أَرَادَ أَنْ يَنْصُرَ﴾. قرأ حمزة بسكون الذال وضم الكاف. والباقون بفتح الذال والكاف مشددين. وعن أبي بن كعب: ليتذكر أي لينظر الناظر في اختلافهما، فيعلم أنه لا بد في انتقالهما من حال إلى حال من صانع رحيم للعباد، ﴿أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ أي ليشكر الشاكر على النعمة فيهما من السكون بالليل والتصرف في النهار. وقال عمر بن الخطاب، وابن عباس، والحسن، معنى الآية: من فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنهار. ومن فاته بالنهار أدركه بالليل ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَلَى الْآثِقِ هَوًى﴾ أي هينين أي إن مشى عباد الله المقبولين في لين وسكينة وتواضع لا يضربون بأقدامهم، ولا يتبخثرون لأجل الخلاء. وعن زيد بن أسلم قال: التمس

تفسير «هونا» فلم أجد، فرأيت في النوم فليل لي: هم الذين لا يريدون الفساد في الأرض. و «عباد» مبتدأ خبره الموصول و «ما» عطف عليه. ﴿وَلَئِنَّا خَاطَبَهُمُ الْجِنَّةُ قَالُوا سَلَمًا﴾ أي ردوا معروفًا كأن يقولوا لا خير بيننا وبينكم، ولا شر فهو سلام توديع لا تحية. كقول سيدنا إبراهيم عليه السلام لآبيه سلام عليكم: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ أي يحيون الليل بالصلاة، و «سجدًا» خبر «يبسون». ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ﴾ في دعائهم: ﴿رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّكَ عَذَابُكَ كَانَ غَرَامًا﴾ أي هلاكًا لازماً أي فإنهم مع اجتهداهم في العبادة خائفون من عذاب الله ﴿إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ وهذا يمكن أن يكون من كلام الله تعالى فهو مستأنف، وأن يكون حكاية لقولهم تعليل بسوء حالها في نفسها عقب تعليل بسوء حال عذابها. والمعنى: أن جهنم بشت جهنم هي حال كونها مستقرة للعصاة من أهل الإيمان فإنهم غير مقيمين فيها وحال كونها مقاماً للكافرين فإنهم يخلدون ويقال: إن جهنم أحزنت داخلها من جهة موضع استقرار، ومن جهة موضع إقامة. ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا﴾ أي لم يجاوزوا حد الكرام ﴿وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ أي ولم يضيفوا تضيق الشحيح ﴿وَكُنَّا بِذَلِكَ قَوَّامًا﴾ أي وكان إنفاقهم بين الإسراف والإقتار وسطاً.

وقرأ نافع وابن عامر «يقترؤا» بضم التحتية وكسر الفوقية، وابن كثير وأبو عمرو بفتح التحتية وكسر الفوقية، والكوفيون بفتح التحتية وضم الفوقية فالقراءات السبعة ثلاثة والقاف على كل ساكنة. وقرئ «قواماً» بكسر القاف، أي ما يقام به الحاجة لا يفضل عنها ولا ينقص. وكان أصحاب رسول الله ﷺ لا يأكلون طعاماً للتعتم واللذة، ولا يلبسون ثوباً للجمال والزينة، ولكن كانوا يأكلون ما يسد جوعتهم ويعينهم على عبادة ربهم، ويلبسون ما يستر عوراتهم ويصونهم من الحر والبرد.

وروي أن رجلاً صنع طعاماً في أملاك، فأرسل إلى رسول الله ﷺ فقال: «حق فأجيبوا». ثم صنع الثانية فأرسل إليه فقال: «خلق فمن شاء فليجب وإلا فليعد». ثم صنع الثالثة فأرسل إليه فقال: «رباء ولا خير فيه». ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ﴾ أي لا يعبدون ﴿مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾. والمقصود من هذا تنبيه على الفرق بين سيرة المسلمين وسيرة الكفار ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي بالردة وبالقتل قوداً، وبالزنا بعد الإحصان، فالمقتضى لحرمة القتل قائم أبداً وجواز القتل إنما ثبت بالمعارض فقوله تعالى: ﴿حَرَّمَ اللَّهُ﴾ إشارة إلى المقتضى وقوله: ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ إشارة إلى المعارض ﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾. وعن ابن مسعود قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزني بحليلة جارك»^(١). فأنزل الله تعالى هذه الآية تصديقاً لرسول الله ﷺ. ﴿وَمَنْ

يَقْلَعُ ذَلِكَ ﴿١٤٠﴾ أي ما ذكر من الثلاثة كما هو دأب الكفرة المذكورين ﴿يَلْقَ أَثَامًا﴾ أي جزاء إنهم . وقال الحسن : الأثام اسم من أسماء جهنم . وقال مجاهد : الأثام واد في جهنم .

وقرأ ابن مسعود أياماً أي شداًد ، لأنه يقال لليوم الصعيب يوم ذو أيام ﴿يُضْغَفُ لَهُ الْمَكَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ . وقرأ ابن كثير وابن عامر يضعف بتشديد العين وإسقاط الألف ﴿وَيَخْلُدُ فِيهِ﴾ أي في ذلك العذاب ﴿مُهَلَّكًا﴾ أي مقروناً بالإذلال كما أن الثواب مقرون بالتعظيم . وقرأ ابن عامر وشعبة «يضاعف» و «يخلد» كلاهما بالرفع على الاستئناف ، أو على الحال . وقرأ حفص مع ابن كثير «فيه» بصلة الهاء بالياء ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا مَبْلُغًا فَأُولَٰئِكَ يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ أي يغفر الله لهم تلك السيئات ، ويكتب موضع كافر مؤمن وموضع عاص مطيع ، ولا يبعد في كرم الله تعالى إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة . وقد قال ﴿لِمَعَاذِ اللَّهِ السَّيِّئَةُ الْحَسَنَةُ تَمْحُهَا وَخَالِقُ النَّاسِ يَخْلُقُ حَسَنًا﴾^(١) . ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ﴿١٤١﴾ .

روى البخاري عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في أهل الشرك ، فلما نزل صدرها قال أهل مكة : قد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله ، وأتينا الفواحش فأنزل الله الا من تاب إلى رحيمًا ﴿وَمَنْ تَابَ﴾ عن المعاصي بتركها والندم عليها ، ﴿وَعَمِلَ مَبْلُغًا﴾ يتدارك به ما فرط ، ولو كان نيته وعمله كلاهما ضعيفاً ﴿فَلَنُؤْتِيَنَّهُ يَوْبًا﴾ أي يرجع ﴿إِلَى الْفُلُوحَاتِ﴾ أي رجوعاً مرضياً عند الله أي ومن تاب عن المعاصي إلى الطاعة ، فإن التوبة منه في الحقيقة توبة إلى الله أي فإنه قد أتى بتوبة مرضية لله مكفرة للذنوب ، محصلة للثواب ، وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال : «ليتمنين أقوام لو أنهم أكثروا من السيئات» . قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : «الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات»^(٢) . ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ أي لا يحضرون مواضع الكذب ، فإن حضور مجامع الفساق مشاركة لهم في تلك المعصية ولأن النظر دليل الرضا بها أو لا يشهدون بالكذب .

وقال محمد بن الحنفية : الزور الغناء ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ﴾ أي بأهل اللغو على سبيل الاتفاق من غير قصد ﴿مَرُّوا كِرَامًا﴾ أي مكرمين أنفسهم عن مثل حال اللغو ، وهو كل ما يجب أن يترك وإكرامهم لأنفسهم لا يكون إلا بالإعراض وبالإلتفات وترك المعاونة ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُقَمَانًا﴾ أي والذين إذا وعظوا بالآيات المشتملة على

(١) رواه التبريزي في مشكاة المصابيح (٥٠٨٦)، والبغوي في شرح السنة (١٣ : ٨٦)، وابن المبارك في الزهد (١٣٠)، والتمثلي الهندي في كنز العمال (٦٩٣).

(٢) رواه السيوطي في جمع الجوامع (٤٧٠٠)، والتمثلي الهندي في كنز العمال (٢٥٨١)، والسيوطي في الدر المنثور (٥ : ٣٤٤)، والقرطبي في التفسير (١٣ : ٨٧).

الأحكام والمواظظ أكبوا على تلك الآيات حرصاً على استماعها، وأقبلوا على المذكر بها، وهم في إكبابهم عليها سامعون بآذان واعية مبصرون بعيون راعية. لا كالذين يظهرون الحرص الشديد على استماعها، وهم كالصم والعميان، كالمنافقين والكفرة - كأبي جهل والأخنس بن شريق - فالمراد من النفي نفى الحال دون الفعل وهو الخرورج كقولك: لا يلقاني زيد مسلماً فهو نفي للإسلام لا للقاء وذلك تعريض بما يفعله الكفرة والمنافقون، ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَنْزِلِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قِسْراً ضَرَباً﴾ أي اجعل لنا ما يحصل به سرور أعين من أزواجنا وذرياتنا بأن نراهم صالحين مطيعين لك. وعن محمد بن كعب ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده يطيعون الله. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم «ذرياتنا» بألف على الجمع. والباقيون بغير ألف على الأفراد ﴿وَلَجَعَلْنَا لِلشَّقِيقِ إِمَاماً﴾ أي يقتدون بنا في أمر الدين بإفاضة العلم وبالتوفيق للعمل ﴿أُولَئِكَ﴾ أي المتصفون بتلك الصفات الثمانية ﴿يَجْزُونَ الْقِسْراً﴾ أي يثابون أعلى منازل الجنة ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ أي بسبب صبرهم على طاعة الله والفقر والمرازي ﴿وَيُلْقُونَ فِيهَا شِجَةً وَاسْتَلَمُوا﴾.

قرأ حمزة والكسائي وشعبة «يلقون» بفتح الياء وسكون اللام أي يجدون في الغرفة إكرام الله تعالى لهم بالهدايا وسلامه عليهم بالقول. والباقيون بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف أي يجعلهم الله تعالى في الغرفة لاقين ذلك. ﴿خَلِيلَيْنِ فِيهَا﴾ أي في الغرفة، لا يموتون ولا يخرجون ﴿حَسَنَتٌ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً﴾، أي حسنت الغرفة من حيث موضع الاستقرار وموضع الإقامة هي. ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لأهل مكة: ﴿مَا يَعْزُبُ أَيْكُرِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ أي أي اعتداد يعتد بكم لولا عبادتكم له تعالى فإنكم وسائر البهائم سواء أو لا ييالي بكم ربكم لولا دعاؤه إياكم إلى طاعته، فإن مبالاة الله بشأن عباده حيث خلق السموات والأرض وما بينهما إنما هو ليعرفوا حق المنعم ويطيعوه فيما كلفهم به ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ﴾ بما أخبركم به ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ﴾ أي جزاء التكذيب ﴿إِزَاماً﴾ أي ملازماً لكم وهو عقاب الآخرة.

سورة الشعراء

مكية، إلا أربع آيات من قوله: ﴿والشعراء﴾ إلى آخر السورة فمعدنية، مائتان وسبع وعشرون آية، ألف ومائتان وسبع وستون كلمة وخمسة آلاف وخمسمائة واثنان وأربعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿طس﴾ ومحلّه رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف إن كان اسماً للسورة وأما إن كان مسروداً على نمط التعديد بطريق التحدي فلا محل له من الإعراب وقيل: قسم أقسم الله تعالى به. وقال أهل الإشارة: هو إشارة إلى طاء طوله تعالى في كمال عظمته وإلى سين سلامته عن كل عيب ونقص وهو منفرد في تنزهه عنه وإلى ميم مجده في عزة كرم لا نهاية لها، وإشارة أيضاً إلى طاء طهارة قلب نبيه محمد ﷺ عن الكونيين، وإلى سين سيادته على الأنبياء والمرسلين، وإلى ميم مشاهدته لجمال رب العالمين. وإشارة أيضاً إلى طاء طيران الطائرين بالله، وإلى سين سير السائرين إلى الله، وإلى ميم مشي العاشقين لله، مشي العبودية لا مشي التفخر والتكبر. قال النبي ﷺ: «المؤمنون هينون لينون كالجمال الأنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ»^(١). وعن البراء بن عازب أن النبي ﷺ قال: «إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة وأعطاني المصى مكان الإنجيل وأعطاني الطواسين مكان الزبور، وفضلني بالحواميم والمفصل ما قرأ من نبي قبلي»^(٢). ﴿يَلَّكَ﴾ أي هذه السورة ﴿مَائِثَ الْكِتَافِ الْبَرِّينِ﴾ أي آيات القرآن الظاهر إعجازه والمبين للأحكام، فالفاظ القرآن من حيث تعذر عليهم أن يأتوا بمثله يمكن أن يستدل به على فاعل مخالف لهم، كما يستدل بسائر ما لا يقدر العباد على مثله، فهو دليل التوحيد من هذا الوجه، ودليل النبوة من حيث الإعجاز، ويعلم به بعد ذلك أنه إذا كان من عند الله تعالى فهو دلالة الأحكام أجمع، وإذا ثبت هذا صارت آيات القرآن كافية في كل الأصول والفروع أجمع، ﴿لَعَلَّكَ بَلِّغَ قَسَمِكَ آلَ بَكُورًا مِّنْ ذِينَ﴾ قلعل للإشفاق وهو بمعنى الأمر أي أشفق على نفسك أن تقتلها

(١) رواه أحمد في (٢م/ص ٣٩٨).

(٢) رواه ابن كثير في البداية والنهاية (٣: ٣٩)، والبغوي في شرح السنة (٥: ١٢٧)، والمتقي الهندي في كنز العمال (٣٦٤١٩)، والطبري في التاريخ (٢: ٣٢١).

لعدم إيمان قريش بذلك الكتاب الفاصل بين الحق والباطل، أو لا تبالغ في الحزن على ما فاتك من إسلام قومك لأنك يا أكرم الرسل إن بالغت فيه كنت بمنزلة من يقتل نفسه، ثم لا يتنفع بذلك أصلاً، والله تعالى نبه رسوله أن غمه على ذلك لا نفع فيه، كما أن وجود الكتاب على وضوحه لا نفع لهم في الإيمان لما أنه سبق حكم الله بخلافه ﴿إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَلَكَ أَغْشَقُهُمْ لَمَّا خَسَفُوهٖ﴾ أي إن نشأ نزل عليهم من السماء علامة مخوفة لهم، قاصرة على الإيمان كرفع الجبل فوق رؤوسهم، كما وقع لبني إسرائيل فيصيروا لتلك العلامة متقادين في قبول الإيمان وذكر الاعتناق لبيان موضع الخضوع، واكتسبت إضافتها إلى العقلاء حكمهم، كما اكتسبت الإضافة إلى المؤنث التأنيث كعكسه، ولذلك كان الخبر مجموعاً جمع سلامة لمذكر عاقل.

﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ إِلَّا كَانُوا عَنْتَ مُعْرِضِينَ﴾ أي ما يأتي أهل مكة من موعظة من المواعظ القرآنية تنبههم عن الغفلة من جهة الله تعالى مجدد تنزيله بحسب المصلحة إلا وقد جددوا إعراضاً عنه على وجه التكذيب. ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا﴾ أي بلغوا النهاية في رد الذكر الذي يأتيهم رداً مقارناً للاستهزاء به حيث جعلوه تارة سحراً، وأخرى أساطير وأخرى شعراً ﴿فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي سيأتيهم مصداق استهزائهم من العقوبات العاجلة والآجلة ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ﴾ أي أفعال كفار مكة الإعراض عن الآيات والتكذيب والاستهزاء بها، ولم ينظروا إلى عجائب الأرض الزاجرة عما فعلوا الداعية إلى الإيمان بالآيات ﴿كَرَّاهِبِينَ﴾ أي كرههم ﴿إِنِّي فِي ذَلِكَ﴾ أي كثيراً من كل صنف مرضى في جماله، وفي فوائده أنبتنا في الأرض، ﴿إِنِّي فِي ذَلِكَ﴾ الإنبات ﴿لَآيَةً﴾ عظيمة دالة على كمال قدرة المنبت، وغاية وفور عمله وحكمته ونهاية سعة رحمته ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّقِيمِينَ﴾ أي وما أكثر قومه ﷺ مؤمنين أي مع ذلك يستمر أكثرهم على كفرهم، وكان صلة عند سيويه، ﴿وَلَا يَذَّكَّرُ لَهُمْ﴾ أي إن ربك غالب على الأمور، ومع ذلك رحيم بعباده، ولذلك يمهلهم ولا يؤاخذهم بغتة بما اجترأوا عليه من العظائم الموجبة لفنون العقوبات. ﴿وَلَا تَأْتِي رَبُّكَ مُسَوِّغَةً﴾ أي واذكر يا أكرم الرسل لأولئك المعرضين المكذبين وقت نداءه تعالى موسى عليه السلام، وذكرهم بما جرى على قوم فرعون بسبب تكذيبهم إياه زجراً لهم عن التكذيب.

قال أبو الحسن الأشعري: المسوع هو الكلام القديم، فكما أن ذاته تعالى لا تشبه الدوات مع أنها مرئية في الآخرة من غير كيف ولا جهة، فكذا كلامه منزّه عن مشابهة الحروف والأصوات مع أنه مسموع.

وقال أبو منصور الماتريدي: الذي سمعه موسى عليه السلام كان نداء من جنس الحروف والأصوات لأننا حكمنا بأن كل موجود يصح أن يرى ولم يثبت أنا نسمع الأجسام فلم يلزم صحة كون كل موجود مسموعاً. ﴿أَنْ تَأْتِيَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ أي بالكفر والمعاصي واستعباد بني

اسرائيل وذبح أبنائهم، وكان بنو اسرائيل في ذلك الوقت ستمائة ألف وثلاثين ألفاً ﴿قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ عطف بيان ﴿الْأَبْنَاءُ﴾.

وهذا كلام مستأنف جيء به حملاً لموسى على التعجب من حالهم في الظلم والعسف، ومن عدم خوفهم أي تعجب يا موسى من عدم تقواهم.

وقرىء بكسر النون والأصل ألا يتقونني، فحذفت النون لاجتماع النونين والياء للاكتفاء بالكسرة. وقرىء بقاء الخطاب على طريقة الالتفات الدال على زيادة الغضب عليهم، أي قل لهم: ألا تخافون عقاب الله فـ «ألا» للتنبيه وللعرض. ﴿قَالَ﴾ أي موسى إظهاراً لمعجزه وطلباً للمعونة: ﴿رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ من أول الأمر ﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي﴾ بتكذيبهم إياي ﴿وَلَا يَتَّبِعُنِي لِإِسَائِي﴾ بسبب ضيق القلب، وهذا الفعلان مرفوعان معطوفان على «أخاف».

وقرأ زيد بن علي، وطلحة، وعيسى، والأعمش بالنصب فيهما معطوفان على صلة «أن» و «الأعرج» بنصب الأول ورفع الثاني، ﴿فَأَرْسِلْ إِلَيَّ هَارُونَ﴾ أي فأرسل جبريل إلى أخيه هارون ليكون رسولاً مصاحباً لي في دعوة فرعون وقومه: وكان هارون إذ ذاك بمصر وموسى في المناجاة في الطور ﴿وَمَنْ عَلَى ذَنْبٍ﴾ أي تبعة قتل القبطي ﴿فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ به قبل أداء الرسالة، كما ينبغي إن أتيتهم وحدي فيفوت المقصود من الرسالة. ﴿قَالَ﴾ الله: ﴿كَلَّا﴾ أي ارتدع يا موسى عما تظن أو حقاً لا أسلطهم عليك بالقتل، ﴿فَأَذْهَبَا﴾ أي اذهب أنت ومن طلبته - وهو هارون - ﴿يَتَخَيَّئِنَا﴾ الدالة على صدقكم، أي فإنها تدفع خوفكما ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ أي لكما ولعدوكما ناصر لكما عليه، وسامع لما يجري بينكما وبينه فأعليكما عليه، وأكثر شوكته عنكما ﴿فَأَيُّا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إليك وإلى قومك وإفراد الرسول لاتحادهما بسبب الأخوة واتفاقهما على شريعة واحدة، أو لأن المعنى: إن كل واحد منا رسول رب العالمين. ﴿أَنَّا أَرْسَلْنَا بِنِي إِسْرَءِيلَ﴾، و «أن» مفسرة، أي أطلقهم وخلهم وشأنهم ليذهبوا معنا إلى الشام، فانطلقا إلى فرعون، وقالوا له ما أمراه، وروى وهب وغيره: أنهما لما دخلا على فرعون وجدها وقد أخرج سباعاً من أسد ونمور وفهود، يتفرج عليها، فخاف خدامها أن تبطش بموسى وهارون فأسرعوا إليها وأسرت السباع إلى موسى وهارون، فأقبلت تلحس أقدامهما وتبصص إليهما بأذناهما، وتلصق خدودها بقضديهما، فعجب فرعون من ذلك فقال: ما أنتما؟ قالوا: إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فعرف هو موسى عليه السلام: ﴿قَالَ﴾ عند ذلك لموسى عليه السلام ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلْنَا﴾ أي في منازلنا ﴿وَلَيْدًا﴾ أي صغيراً ﴿وَلَيْسَتْ فِينَا مِنْ مُطْرَفٍ مِيزِينَ﴾ ثلاثين سنة، ثم خرج إلى مدين وأقام بها عشر سنين، ثم عاد إليهم يدعوهم إلى الله تعالى ثلاثين سنة، ثم بعد الفرق خمسين سنة. وقيل: مكث عليه الصلاة والسلام عند فرعون خمس عشرة سنة ﴿وَفَعَلْتَ فَعَلْنَاكَ﴾ وهي وكز القبطي حتى مات ﴿وَأَنْتَ مِنْ

الْكُفْرِيَّةِ ﴿١٥﴾ أَيُّ الْجَاهِلِينَ لِنَعْمَتِي عَلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ ، وَعَدَمِ اتِّخَاذِكَ عَبْدًا لِي كِبْنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ مِنَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ فِي دِينِهِمْ ، فَقَدْ كَانَتْ لَهُمْ آلِهَةٌ ﴿قَالَ﴾ مُوسَى : ﴿فَقُلْتُمْ﴾ أَيُّ تِلْكَ الْفَعْلَةِ ﴿إِذَا﴾ أَيُّ حِينَ إِذْ كُنْتُ لَا بَنًا فِيكُمْ ﴿وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ ﴿١٦﴾ أَيُّ النَّاسِ عَنِ مَعْرِفَةِ مَا يؤولُ إِلَيْهِ الْقَتْلُ ، لِأَنَّهُ فَعَلَ الْوَكْرَةَ عَلَى وَجْهِ التَّأْدِيبِ .

وقرىء من الجاهلين أي بأن ذلك الفعل يؤدي إلى القتل ﴿فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ﴾ إلى ربي ﴿لَنَا خِفَتُكُمْ﴾ أن تؤاخذوني بما لا استحققه بجنايتي ، لأنني قتلت القتل خطأ ، وأنا ابن اثني عشرة سنة مع كونه كافراً . وروي عن حمزة «لما خفتكم» بكسر اللام وبـ «ما» المصدرية ، أي لتخوفي منكم ﴿فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا﴾ أي علماً وفهماً في الدين ﴿وَوَحَّلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ بعد تلك الفعلة ﴿وَتِلْكَ﴾ أي التوبة ﴿فَضَّةً تَنْتَهَى عَنْ أَنْ عَبَدْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ ، ومحل «أن عبادت» رفع عطف بيان لتلك أو بدل من «نعمة» أي وتلك جعلك بني إسرائيل عبيدك وقصدك إياهم بذبح أبنائهم هو السبب في وقوعي عندك وإنفاقك علي مما أخذت من أموالهم ، فلو لم يكن ذلك الظلم لكنت مستغنياً عن تربيتك ، فلا نعمة لك علي بالتوبة ، ولا فضيلة لك في عدم استعبادي الذي مننت به علي ، لأن استعبادك لغيري ظلم ، كما أن عدم قتلك إياي لا يعد إنعاماً ، لأن قتلك لغيري ظلم .

وقال الزجاج : ويجوز أن يكون «أن عبادت» في محل نصب مفعولاً لأجله والمعنى إنما صارت التوبة نعمة علي لأجل أن عبادت بني إسرائيل فلو لم تفعل ذلك لكفاني أهلي . ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ﴾ - لما سمع منه عليه الصلاة والسلام تلك المقالة المثينة - : ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أي شيء رب العالمين الذي ادعيت أنك رسوله ؟ ﴿قَالَ﴾ موسى مجيباً له بإبطال دعواه أنه إله : ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي خالق هذه الثلاثة ، ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ باستناد هذه المحسوسات إلى موجود هو واجب الوجود ، فاعرفوا أنه لا يمكن تعريفه إلا بما ذكرته ، فالسؤال عن الحقيقة سفيه . ﴿قَالَ﴾ أي فرعون : ﴿لِمَنْ حَوْلَهُ﴾ من أشراف قومه كانوا خمسمائة لابسين للأساور ولم يلبسها إلا السلاطين : ﴿أَلَا تَسْتَعِينُ﴾ جوابه ، فقد سألته عن حقيقته وهو يذكر أفعاله ؟ ﴿قَالَ﴾ موسى : ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ ، جاء موسى عليه السلام بدليل يفهمونه لأنهم يعلمون أنهم قد كان لهم آباء فنوا ، وأنهم كانوا بعد أن لم يكونوا ، وأنهم لا بد لهم من مكون ومفن . ﴿قَالَ﴾ فرعون لخاصته وعليهم أقية الديباج ، مخصوصة بالذهب ، وقد خاف من تأثيرهم من جواب سيدنا موسى عليه السلام : ﴿إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَجَنُونَ﴾ لا يفهم السؤال لأنني أسأله عن شيء وهو يجيبني عن آخر ، وأسند فرعون الرسول إلى من حوله تكبراً عن أن يكون مرسلًا إلى نفسه ، وسماه رسولاً بطريق الاستهزاء . ﴿قَالَ﴾ موسى : ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي هو خالق موضع طلوع الشمس وغروبها ووقتهما وما بينهما فتشاهدون في كل يوم أنه يأتي الشمس من المشرق إلى المغرب على وجه نافع ، تتنظم به أمور الكائنات وكل

ذلك أمور حادثة مفتقرة إلى محدث قادر عليم حكيم ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ﴾ أي إن كان لكم عقل، علمتم أن لا جواب فوق ذلك وأن الأمر كما قلته. ﴿قَالَ﴾ فرعون لموسى عليه السلام لما عجز عن الحجج: ﴿لَيْنَ أَخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْمَلَتِكَ مِنَ الْمَسْجُوتِ﴾ أي لأجعلنك واحداً ممن عرفت حالهم في مسجونى، وكان من عادة اللعين أن يأخذ من يريد أن يسجنه فيطرحه في بئر عميقة فرداً لا يبصر فيها ولا يسمع حتى يموت، فكان ذلك أشد من القتل ولذلك لم يقل تعالى: لأسجنتك، لأنه لا يفيد إلا صيرورته مسجوناً.

وروي أن اللعين يفرغ من موسى فزعاً شديداً حتى كان لا يمسك بوله. ﴿قَالَ﴾ موسى له: ﴿أَوَلَوْ جِئْتِكَ بِشَيْءٍ مُّؤَيَّنٍ﴾ أي أتفعل بي ذلك ولو جئت بك بأمر بين في باب الدلالة على وجود الله تعالى، وعلى أنى رسوله أي وهل تستجيز أن تسجنني مع اقتداري على أن أتيتك بالمعجزات الدالة على صدق دعواي؟ ﴿قَالَ﴾ فرعون له: ﴿فَأَنَّى يَكُنْ﴾ أي بذلك الشيء. ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ في دعوى الرسالة، وفي أن لك برهاناً، وإنما أمره - عليه السلام - فرعون بالإتيان بالشيء الموضح لصدق دعواه عليه السلام، لظنه أنه يقدر على معارضته، ولطمعه في أن يجد موضعاً للإنكار. ﴿فَأَنفَىٰ عَصَاهُ﴾.

قال ابن عباس: عصا موسى اسمها ماشا. وقيل: نبعة. ﴿فَإِذَا هِيَ ثَعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ أي حية عظيمة صفراء، ذكر تبين للناظرين أنه ثعبان بحركاته وبسائر العلامات، وليس بتمويه كما يفعله السحرة: ﴿وَبَرَزَ يَلَهُ﴾ من إبطه ﴿فَإِذَا هِيَ بِعَصَاهُ لِنُظْرَيْنِ﴾ تضيء الوادي من شدة بياضها من غير برص، لها شعاع كشعاع الشمس تعجب الناظرين إليها. قيل: لما رأى فرعون الآية الأولى قال هل لك غيرها فأخرج موسى يده فقال لفرعون ما هذه فقال فرعون: يدك. فما فيها فأدخلها في إبطه، ثم نزعها ولها شعاع يكاد يغشي الأبصار، ويسد الأفق، فعند هذا أراد فرعون تسمية هذه الحجة على قومه فذكر أموراً ثلاثة. ﴿قَالَ لِلْمَلَآئِكَةِ إِنَّ هَٰذَا﴾ الرسول ﴿لَسَيَرُ جَلِيلٌ﴾ أي حاذق بالسحر، فإن الزمان كان زمن السحرة، وكان عند كثير منهم أن الساحر قد يجوز أن ينتهي بسحره إلى هذا الحد فلهذا روج فرعون عليهم هذا القول، ﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ أي يريد هذا الرجل أن يخرجكم من مصر بما يلقيه بينكم من العداوات، فيفرق جمعكم، وهذا يجري مجرى التنفير عن موسى عليه السلام، فإن مفارقة الوطن أصعب الأمور، فنفرهم عنه بذلك ﴿فَإِذَا تَأَمَّرُوتُ﴾ أي فأني شيء تأمروني به في شأنه؟ فإني متبع لرايكم ومنقاد لقولكم. ومثل هذا الكلام يوجب انصراف القلوب عن العدو، فعند هذه الكلمات اتفقوا على جواب واحد ﴿قَالُوا أَتَجِدُ أَتَجِدُ﴾ أي آخر مناظرتهما لوقت اجتماع السحرة. وقيل: أحبسهما ولا تقتلهما لما روي أن فرعون أراد قتلهما، ولم يصل إليهما فقلوا له: لا تفعل فإنك إن قتلتهم أدخلت على الناس شبهة في الدين ولكن أخر أمرهما إلى أن تجمع السحرة ليقاوموها، فلا تثبت لهما حجة عليك.

وقرأ قالون «ارجه» بغير همز، وباختلاس كسرة الهاء وورش والكسائي بإشباع كسرة الهاء، وابن كثير وهشام بالهمزة الساكنة، وبصلة الهاء المضمومة. وأبو عمرو بضم الهاء مع الاختلاس وابن ذكوان بالهمز وكسر الهاء مع الاختلاس. وعاصم وحمة بغير همز وإسكان الهاء ﴿وَأَصْحَفُ فِي الْذِّكْرِ حَشِيرَةٌ ۚ﴾ أي أنفذ إلى مدائن الساحرين شرطاً يحشرهم وذلك لغتهم إذا كثر السحرة غلبوا موسى عليه السلام وكشفوا حاله. ﴿يَأْتُونَكَ﴾ أي الحاشرون ﴿يَكْغُلُ سَحَابٌ عَلِيمٌ ۝﴾ أي فائق في فن السحر على موسى، ﴿فَجَمِيعَ الشَّجَرَةِ لِيَقْدِتَ يَوْمَ مَقْلُوبٍ ۝﴾ أي في زمان يوم معروف، وفي مكان معروف. وعن ابن عباس: وافق يوم السبت من أول يوم النيروز وهو أول سنتهم. وعن ابن عباس قال: كانت السحرة سبعين رجلاً وسمى ابن إسحاق رؤساءهم: سابورا وغادور وخطخط ومصفى وشمعون. وعن ابن جرير كان اجتماعهم بالإسكندرية. ﴿وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُنْجِمُونَ ۝﴾ لَمَّا نَتَّبَعَ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْقَتِيلِينَ ۝. والاستفهام للحث على المبادرة إلى الاجتماع والتراجي للغلبة لا لاتباع السحرة، لأنه مقطوع به عندهم أي احضروا لتشاهدوا ما يكون من الجانبين، فإذا نرجو أن تكون الغلبة للسحرة، فتبهمهم لا نتبع موسى ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَمَّا لَأَجْرًا﴾ أي جزاء من المال والجاه ﴿إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْقَتِيلِينَ ۝﴾ على موسى، فبذل فرعون لهم البذل والمنزلة. ﴿قَالَ﴾ فرعون: ﴿نَعَمْ﴾ أي لكم الأجرة على عملكم السحر، ﴿وَالَكُمْ إِذَا﴾ أي إذ كنتم غاليين ﴿لِئِنْ الْمُفْرِينَ ۝﴾ عندي في الدخول على تكونون أول من يدخل علي، وآخر من يخرج عني.

وقرأ الكسائي «نعم» بكسر العين. ﴿قَالَ هُمْ مُؤْمِنٌ﴾ مريداً لإبطال سحرهم، لأنه لا يمكن منه إلا بالقائهم: ﴿أَفَرَأَى مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ۝﴾. وهذا تهديد، أي إن فعلتم ذلك أتينا بما نبطله، ﴿قَالَ قَوْمًا جَاهِلًا وَعَصِيَّةً﴾ اثنين وسبعين حبلاً واثنين وسبعين عصاً ﴿وَقَالُوا﴾ أي السحرة عند الإلقاء: نقسم ﴿بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ۝﴾ على موسى، ﴿قَالَ فَمَنْ عَصَاهُ إِذًا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝﴾ أي تبتلع بسرعة ما يغيرونه عن حاله الأول من الجمادية إلى كونه حية تسعى.

روي عن ابن عباس كانت حبالهم مطلية بالزئبق، وعصيتهم مجوفة مملوءة من الزئبق، فلما حميت اشتدت حركتها، فصارت كأنها حيات تدب من كل جانب من الأرض، فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، ثم فتحت فاهما فابتلعت كل ما رموه من حبالهم وعصيتهم، حتى أكلت الكل. ثم أخذ موسى عصاه، فإذا هي كما كانت، فلما رأت السحرة ذلك قالوا لفرعون: كنا نساخر الناس فإذا غلبناهم بقيت الحبال والعصي، وكذلك إن غلبونا، ولكن هذا حق ﴿قَالَ فَمَنْ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۝﴾ أي سقطوا على الأرض ساجدين عقب ما شاهدوا ذلك من غير تلعمش، لعلمهم بأن مثل ذلك خارج عن حدود السحر وأنه أمر إلهي قد ظهر على يد موسى عليه الصلاة والسلام، لتصديقه. ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّهِ الْغَالِبِينَ ۝﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ۝ عطف بيان لـ «رب»

العالمين، لأن فرعون كان يدّعي الربوبية، فأرادوا عزله وإنما أسندوا الرب إلى موسى وهارون، لأنهما اللذان دعواهم إليه ﴿قَالَ﴾ أي فرعون للسحرة: ﴿عَمَسْتُمُ لَمْ قَبْلَ أَنْ أَدْنَاكُمْ﴾ أي أتمم لموسى بغير أن أذان لكم! ﴿إِنَّمَا لَكُمْ الْيَدِي طَعْمُكُمْ﴾ أي إن موسى علمكم شيئاً دون شيء، فلذلك غلبكم، فإنكم فعلتم ذلك عن موافقة بينكم وبين موسى، وقصرتم في السحر لتظهروا أمر موسى وإلا ففي قوة السحرة أن يفعلوا مثل فعل موسى عليه السلام. وهذه شبهة قوية في تفسير من يقبل قوله عليه السلام - ﴿فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ وبإل ما فعلتم ﴿لَا تَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾، وهو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ﴿وَلَا تَصْلَيْتُمْ أَجْمَعِينَ﴾ على شاطئ نهر مصر. وهذا تهديد شديد وليس في الإهلاك أقوى من ذلك، وليس في الآية أن فرعون فعل ذلك أو لم يفعل. ﴿قَالُوا﴾ أي السحرة: ﴿لَا ضَرَرَ﴾ أي لا ضرر في ذلك علينا ﴿يَا إِلَهَ رَبِّنَا مُفْلِقُونَ﴾ ومقصودهم بالإيمان محض الوصول إلى مرضاته تعالى، والاستغراق في أنوار معرفته وهذا أعلى درجات الصديقين. ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا﴾ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿فَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا﴾ ﴿وَأِنَّا نَطْمَعُ﴾ كلاهما تعليل لعدم الضير، و ﴿أَنْ كُنَّا﴾ تعليل لطمع غفران الخطايا، أي لا ضير علينا في قتلك إيانا لأننا نرجو أن يغفر لنا ربنا شركنا لكوننا أول المؤمنين من الجماعة الذين حضروا ذلك الموقف من رعية فرعون.

وقرىء «إن كنا» بالكسر على الشرط على طريقة قول المدلل كقول العامل لمستأجر يؤخر أجرته: إن كنت عملت لك فوفني حقي. ﴿وَلَقَبَيْنَا إِلَى ثَمُودَ﴾ بعد ثلاثين سنة ﴿أَنْ أَمْرٌ بِعَاوِي﴾ من آمن بك من بني إسرائيل، وقرأ نافع وابن كثير بكسر النون ووصل الهمزة. والباقون بسكون النون وقطع الهمزة. وقرىء «أن سر» ف «أن» حرف تفسير ﴿إِنَّمَا مَثْبُوتٌ﴾ تعليل للأمر بالإسراء، أي لأنه يتبعكم فرعون وجنوده فلا يدرؤكم قبل وصولكم إلى البحر ثم إن قوم موسى قالوا لقوم فرعون: إن لنا في هذه الليلة عيداً، ثم استعاروا منهم حللهم وحللهم بهذا السبب، ثم خرجوا بتلك الأموال في الليل إلى جانب البحر.

قال القرطبي: فخرج موسى عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل سحراً فترك الطريق إلى الشام على يساره، وتوجه نحو البحر، فكان الرجل من بني إسرائيل يقول له في ترك الطريق، فيقول: هكذا أمرت. فلما أصبح فرعون وعلم بسري موسى ببني إسرائيل خرج في أثرهم، وبعث إلى مدائن مصر لتلحقه العساكر وقوى نفسه ونفس أصحابه بأن وصف قوم موسى بوصفين من أوصاف الذم، ووصف قوم نفسه بصفة المدح، وذلك قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَلَأَيْنِ خَاسِيَيْنِ﴾ أي شرطاً جامعين للعساكر ليتبعوهم. قيل: كان له ألف مدينة وأثنا عشر ألف قرية. وقال لهم: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ أي بني إسرائيل ﴿لَشِرَازِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ أي لطائفة قليلة، وكانوا أستمائة ألف مقاتل ليس فيهم من دون عشرين ولا من يبلغ ستين سوى الحشم، وفرعون يقللهم لكثرة من معه

أو لإرادة ذلتهم. إذ روي أنه أرسل في أثرهم ألف وخمسمائة ألف ملك مسور، ومع كل ملك ألف، وخرج فرعون في جمع عظيم وكانت مقدمته سبعمائة ألف رجل على حصان، وعلى رأسه بيضة. وعن ابن عباس خرج فرعون في ألف ألف حصان سوى الإناث.

وروي أن فرعون خرج على حصان أدهم وفي عسكره على لون فرسه ثلاثمائة ألف، ﴿وَلَهُمْ لَكَافٍ يُطَوَّنُ﴾ أي لفاعلون أفعالاً تضيق صدورنا حيث خالفوا ديننا وذهبوا بأموالنا التي استعاروها، وخرجوا من أرضنا بغير إذننا، ﴿وَلَا تَجِيعُ خِلْدَانُ﴾ أي لجماعة يستعملون الحزم في الأمور.

وقرأ ابن ذكوان والكوفيون بألف بعد الحاء أي شاكون السلاح. وقرئ «حادرون» بالدال المهملة أي أقوياء أشداء. ﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ﴾ أي جعلنا في قلوب فرعون وقومه داعية الخروج ﴿مِنْ جَنَّاتٍ﴾ أي بساتين من أسوان إلى رشيد، ﴿وَجَنَّاتٍ﴾ أي أنهار جارية في البساتين والدور، ﴿وَكُنُوزٍ﴾ أي أموال. وسميت كنوزاً لأنهم لم ينفقوا منها في طاعة الله تعالى. قيل: كان لفرعون ثمانمائة ألف غلام كل غلام، على فرس عتيق، في عتق كل فرس طوق من ذهب ﴿وَمَقَابِرَ كَرِيمٍ﴾ أي منازل حسنة قيل: كان فرعون إذا قعد على سريره وضع بين يديه ثلاثمائة كرسي من ذهب يجلس عليها الأشراف من قومه والأمراء، وعليهم أقبية الديباج مرصعة بالذهب. ﴿كَذَلِكَ﴾ وهو مصدر تشبيهي أي أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفناه، أو وصف لمقام أي وأخرجناهم من مقام كريم مثل ذلك المقام الذي كان لهم أو خير مبتدأ محذوف أي إخراجنا كما وصفناه. ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي جعلناهم ممتلكين لتلك النعم بعد هلاك فرعون وقومه. ﴿فَاتَّبَعُوهُمْ تَشْرِيفَاتٍ﴾ أي فجعلوا أنفسهم تابعة لبني إسرائيل وقت طلوع الشمس.

وقرئ «فاتبعوهم» أي فلاحقوهم داخلين في وقت الشروق. ﴿فَلَمَّا تَرَاهُ الْجَمْعَانِ﴾ أي رأى كل واحد من جمع موسى وجمع فرعون الآخر. وقرئ «تراءت الفتان». ﴿قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى﴾ بنو إسرائيل وغيرهم ﴿إِنَّا لَمُدْرِكُونَ﴾ أي لملحقون. وقرئ «المُدْرِكُونَ» بتشديد الدال وكسر الراء أي لمتتابعون في الهلاك على أيديهم حتى لا يبقى منا أحد. ﴿قَالَ﴾ موسى لهم: ﴿كَلَّا﴾ أي ارتدعوا عن ذلك التوهم، أو حقاً لن يدركونا، لأن الله وعدنا الخلاص منهم. ﴿إِنْ مَعِيَ رَقِي﴾ بالنصرة ﴿سَيِّدِينَ﴾ أي يدلني على طريق النجاة منهم ألبنة.

روي أن رجلاً مؤمناً من آل فرعون يكتم إيمانه كان يدي موسى عليه السلام فقال: يا كريم الله أين أمرت؟ قال: ههنا فحرك فرسه بلجامه حتى طار الزيد من شدقه، ثم أقحمه البحر، فارتسب في الماء، وذهب القوم يصنعون مثل ذلك، فلم يقدرُوا، فأوحى الله إليه بضرب البحر بمصاه، فإذا الرجل واقف على فرسه ولم يبتل سرجه وذلك قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ﴾ فضربه ﴿فَانْفَلَقَ﴾ أي انشق بقدرة الله تعالى فصار اثني عشر فرقاً بعدد

الأسباط بينهم مسالك. ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ﴾ حاصل بالانفلاق ﴿كَالطُّورِ الْمَوْجِعِ﴾ أي كالجبل المرتفع في السماء فدخلوا في شعاب تلك الفرق، كل سبط في شعيب منها فقال كل سبط: قتل أصحابنا، فعند ذلك دعا موسى ربه، فجعل في تلك الجدران المائية مناظر كالكوى، حتى نظر بعضهم إلى بعض على أرض يابسة ﴿وَأَرْزَقْنَاهُمُ الْآخِرِينَ﴾ أي قربنا في موضع انفلاق البحر قوم فرعون حتى دخلوا عقب قوم موسى مداخلهم. وعن عطاء بن السائب أن جبريل عليه السلام كان بين بني إسرائيل وبين قوم فرعون يقول لبني إسرائيل ليلحق آخركم بأولكم، ويقول للقبط: رويدكم ليلحق آخركم أولكم. وقيل: وقربناهم إلى الموت لأنهم قربوا من أجلهم في ذلك الوقت. وقيل: المعنى: وحسبنا فرعون وقومه في الضبابه عند طلبهم موسى بأن أظلمنا عليهم الدنيا بسحابة وقفت عليهم فوقفوا حيارى.

وقرىء و «أَرْزَقْنَاهُ» بالقاف أي أزللنا أقدامهم. والمعنى: أذهبنا عزهم، ﴿وَأَجَعْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ من قومه وغيرهم ﴿أَجْمِينَ﴾ بحفظ البحر على انفلاقه اثني عشر فرقاً إلى أن عبروا إلى البر ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ﴾ بإطباق البحر عليهم لما تكامل دخولهم البحر. قيل: هذا البحر بحر القلزم وقيل: بحر إساف وهو بحر وراء مصر. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي الذي حدث في البحر ﴿لَآيَةً﴾ أي عبرة عجيبة دالة على قدرته تعالى، وذلك أن الله تعالى أراد أن تكون الآية متعلقة بفعل موسى وإلا فضرب العصا ليس بفارق البحر، ولا معيناً على ذلك بذاته بل بما اقترن به من اختراع الله تعالى ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ ف «كان» زائدة على رأي سيبويه، أي وما أكثر هؤلاء الذين سمعوا قصتهم من رسول الله ﷺ من قريش مؤمنين، لأنهم لا يتدبرون في حكايته ﷺ لقصتهم من غير أن يسمعا من أحد، ويجوز أن يجعل «كان» بمعنى صار، أي وما صار أكثرهم مؤمنين مع ما سمعوا من الآية العظيمة الموجبة للإيمان، ﴿وَلَا رَيْكَ﴾ يا أكرم الرسل ﴿هُوَ الْمُنِيرُ الرَّجِيءُ﴾، أي لهو القادر على إهلاك المكذبين إياك بعد مشاهدة هذه الآية العظيمة من طريق الوحي، وهو المبالغ في رحمة عباده ولذلك لا يعجل عقوبتهم بعدم إيمانهم مع كمال استحقاقهم لذلك. ﴿وَأَقْلَ عَلَيْهِمْ﴾ أي كفار مكة ﴿تَبَّٰٓءُ الْإِزْهِيَةِ﴾ والفعل معطوف على الفعل المقدر العامل في «إذ نادى» النخ. ﴿إِذْ قَالَ لِأَيُّهُ﴾ أزر ﴿وَقَوْمُهُ﴾ ليريه أن ما يعبدونه ليس ممن يستحق العبادة في شيء ف «إذ» ظرف للنبا. ﴿مَا تَعْبُدُونَ﴾ أي أي شيء تعبدونه؟ ﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُهَا مِنْكُمُ الْغَنِيِّينَ﴾ أي فنصير مديمين على عبادتها وإنما ذكروا هذه الزيادة إظهاراً لما في نفوسهم من الابتهاج بعبادة الأصنام. ﴿قَالَ﴾ إبراهيم منبهاً على فساد مذهبه: ﴿هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُوهُنَّ﴾ أي هل يسمعون دعاءكم حين دعوتهم وهل يجيبونه؟ وقرىء «هل يسمعونكم» بضم الياء وكسر الميم أي هل يسمعونكم جواباً عن دعائكم، ﴿أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ﴾ في معاشكم بسبب عبادتكم لها ﴿أَوْ يَضُرُّونَ﴾ في معاشكم بترككم لعبادتها إذ لا بد للعبادة من

جلب نفع أو دفع ضرر. ﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ أي فعند هذه الحجة القوية لم يجد أبوه وقومه ما يدفعون به هذه الحجة فعدلوا إلى قولهم: ما علمنا منهم ما ذكر من الأمور، بل وجدنا آبائنا يعبدون مثل عبادتنا فافتدينا بهم. وهذا من أقوى الدلائل على فساد التقليد، وعلى وجوب الاستدلال. ﴿قَالَ﴾ إبراهيم: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ ﴿أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْلَامُونَ﴾ أي أنا ما كنتم تعلمتم ما كنتم تعبدونه حق العلم، أو أخبروني ما كنتم تعبدون هل هو حقيق بالعبادة أو لا؟ وهذا استهزاء بعبدة الأصنام. ﴿فَأَنَّهُمْ خُوتَرٌ إِلَّا رَبَّ الْقَالِبِينَ﴾ فالاستثناء إما منقطع فالمعنى: فاعلموا أن معبودكم عدو لي لا أعبدكم لكن رب العالمين فأعبده. أو متصل فالمعنى: فإن كل معبود عدو لي إلا رب العالمين فإنه ليس بعدوي بل هو وليي ومعبودي، وصوّر سيدنا إبراهيم الأمر في نفسه تعريضاً بهم فالمعنى إني تفكرت في أمري فأريت عبادتي للأصنام عبادة للعدو لأن من يغري على عبادتها هو الشيطان، فإنه أعدى عدو الإنسان فاجتنبتها. وأراهم سيدنا إبراهيم أن تلك الكلمة نصيحة نصح بها نفسه فإذا تفكروا قالوا: ما نصحننا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه فيكون ذلك أدعى للقبول وأبعث إلى الاستماع منه ﴿أَلَمْ يَخْلَقْنَا﴾ من النطفة على هيئة التصوير، ﴿فَهُوَ يَحْيِي﴾ إلى مصالح الدين والدنيا بضروب الهدايا في كل لحظة ولمحة ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِي﴾ أي يرزقني بكل منافع الرزق ﴿وَلَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي﴾ وأكثر أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه وغير ذلك. ﴿وَالَّذِي يُمِيتُنِي﴾ في الدنيا بقبض رוחي ﴿ثُمَّ يُحْيِيَنِي﴾ يوم القيامة للمجازاة، ﴿وَالَّذِي أَلْهَمَ أَنْ يُقْرِئَ خَلْقِي﴾ بترك الأولى ﴿يَوْمَ الدِّينِ﴾ أي الجزاء.

روي أن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال: «لا ينفعه لأنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». واستغفار الأنبياء تواضع منهم لربهم، وتعليم لأسمهم ليكونوا على حذر، ثم ذكر الله تعالى مناجاة سيدنا إبراهيم بقوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً﴾ أي كمالاً في العمل، ﴿وَالْحَقِيقِي﴾ بِالْقَبُولِ أَي أَي الأنبياء المرسلين في درجات الجنة أي اجمع بيني وبينهم في الجنة، ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ أي اجعل لي جاهلاً وذكرأ جميلاً باقياً إلى يوم الدين، فإن من صار ممدوحاً بين الناس بسبب ما عنده من الفضائل يصير داعياً لغيره إلى اكتساب مثل تلك الفضائل، فيكون له مثل أجورهم، أو اجعل من ذريتي في آخر الزمان من يكون داعياً إلى الله تعالى، وقد أجاب الله دعاءه فما من أمة إلا وهي تنهي عليه، وجعله الله شجرة فرع الله منها الأنبياء، ﴿وَلَجَعَلَنِي مِنْ ذُرِّيَةِ جَبْرِائِيلَ﴾ أي اجعلني بعض الذين يرثون جنة النعيم، وهذا إشارة إلى أن الجنة لا تنال إلا بكرمه تعالى ﴿وَأَغْفِرْ لِي﴾ أي اهده إلى الإيمان ﴿إِنَّكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِطِينَ﴾ من طريق الحق ﴿وَلَا تُخْزِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ أي ولا تجعلني من الدليلين، ولا من المستحقين يوم

يبعث العباد من القبور فخرى كل واحد على حسب مقامه فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين كما أن درجات الأبرار دركات المقربين ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾﴾ فيوم بدل من يوم قبله وإلا من أتى مفعول لينفع أي لا ينفع مال وإن كان مصروفاً في الدنيا إلى وجوه الخيرات ولا بنون وإن كانوا صلحاء إلا أحداً سلم قلبه عن الكفر والأخلاق الرذيلة فينفعه ماله الذي أنفقه في الخير وولده الصالح بدعائه، وأما الذنوب فلا يسلم منها أحد ﴿وَأَزَلَّتْ رَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ الْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾﴾ أي ويوم قربت الجنة للمتقين عن الكفر والمعاصي بحيث يشاهدونها من الموقف، فيستهجون بأنهم المحشورون إليها ﴿وَرَزَقْنَا الْجَعِمَ دَقَائِقَ ﴿٩١﴾﴾ أي ويوم جعلت النار ظاهرة للضالين من طريق الإيمان والتقوى بحيث يرونها مع ما فيها فيتعرون على أنهم المسوقون إليها. ﴿وَقِيلَ لَهُمْ ﴿٩٢﴾ عَلَى سَبِيلِ التَّوْبَةِ: ﴿أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٣﴾﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟﴾ أي أين ألهمتم الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شفعاؤكم في هذا الموقف ﴿هَلْ يَصْرِفُهُمْ ﴿٩٤﴾﴾ يدفع عذاب عنكم ﴿أَوْ يُلْهِيهِمْ ﴿٩٥﴾﴾ أي أو ينفعون أنفسهم بامتناعهم من العذاب فإنهم وألهمهم وقود النار، وهو قوله تعالى: ﴿فَكَبَّكِرُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٦﴾﴾ وَهُمْ يُنَادُونَ لِلْجَعِمِ ﴿٩٧﴾﴾ أي فالقي في الجعيم الأصنام والذين عبدوها، والذين أضلهم على وجوههم مرة بعد أخرى إلى أن يستقروا في قعرها، فيجتمعون في العذاب لاجتماعهم فيما يوجبهم. ﴿قَالُوا ﴿٩٨﴾﴾ أي العابدون معترفون بخطئهم في انهماكهم في الضلالة، ﴿وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٩﴾﴾ أي والحال أنهم في الجعيم بصدد الاختصاص مع من معهم: ﴿تَأَلَّوْا أَنْ كُنَّا لَكُمْ سُلٰكِي مُبِينٍ ﴿١٠٠﴾﴾ وهذا معمول لـ «قالوا»، وجملة «وهم فيها» الخ في محل نصب على الحال «وإن» مخففة من الثقيلة قد حذف اسمها الذي هو ضمير الشأن، واللام فارقة بينها وبين النافية أي إن الشأن كنا في ضلال واضح لإخفاء فيه ﴿إِذْ سَأَلْتُمْ رَبِّيَ الْمَلٰٓئِكِينَ ﴿١٠١﴾﴾ ظرف لكونهم في ضلال مبين أي تالله لقد كنا في غاية الضلال الفاحش وقت تسويتنا إياكم أيها الأصنام يرب العالمين الذي أنتم أذل مخلوقاته في استحقاق العبادة، ﴿وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ أي الذين دعونا إلى عبادة الأصنام من رؤسائنا وكبرائنا ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٣﴾﴾ كما نرى المؤمنين أن لهم شفعاء من الملائكة والنبیین، ﴿وَلَا صٰدِقِيٍّ هَيِّمٍ ﴿١٠٤﴾﴾ أي خالص مع موافقة الدين كما نرى أن المؤمنين أصدقاء لأنه لا يتصادق في الآخرة إلا المؤمنون، وأما أهل النار فينتهم التعادي والتباغض، وفي بعض الأخبار يجيء يوم القيامة عبد يحاسب فيستوي حسناته وسيئاته فيقول الله تعالى: عبدي بقيت لك حسنة إن كنت تريد أن أدخلك الجنة انظر واطلب من الناس لعل واحداً يهب منك حسنة واحدة، فيأتي العبد في الصفوف ويطلب من أبيه، ثم من أمه، ثم من أصحابه فلا يجيبه أحد وكل يقول له: أنا اليوم مفتقر إلى حسنة واحدة فيرجع إلى مكانه فيسأله الله تعالى ويقول: ماذا جئت به؟ فيقول: يا رب لم يعطني أحد حسنة واحدة من حسناته فيقول الله تعالى: يا عبدي ألم يكن لك صديق في يذكر العبد ويقول فلان كان صديقاً لي فبدله الله عليه فيأتيه فيكلمه

في حاجته فيقول: بلى لي عبادات كثيرة اقبلها مني فقد وهبتها منك، فيجيء هذا العبد إلى موضعه ويخبر بذلك ربه فيقول الله تعالى: قد قبلتها منه ولم أنقص من حقه شيئاً وقد غفرت لك وله. ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ﴾ أي فليت لنا رجعة إلى الدنيا ﴿فَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٣٥﴾ منصوب في جواب التمني ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي فيما ذكر من نبأ إبراهيم المشتمل على بيان بطلان ما عليه أهل مكة من عبادة الأصنام ﴿لَايَةً﴾ أي لعظة لمن أراد أن يعتبر وحجة لمن أراد أن يستبصر بها ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُكُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٣٦﴾ أي وما أكثر هؤلاء الذين تلو عليهم النبا مؤمنين، بل هم مصرون على الكفر والضلال ﴿وَلَوْ رَزَقْنَاهُ كَرْمَزُورًا رَحِيضًا﴾ ﴿١٣٧﴾ أي لهو القادر على تعجيل العقوبة لقومك، ولكنه يمهلهم بحكم رحمته الواسعة ليؤمن بعض منهم أو من ذرياتهم ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿١٣٨﴾ بتكذيبهم نوحاً فمن كذب واحداً من الرسل فقد كذب الكل، لأن الأخير جاء بما جاء به الأول من التوحيد وأصول الشرائع التي لا تختلف باختلاف الأزمنة، ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ نُوحٌ﴾ في النسب ﴿نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ ﴿١٣٩﴾ الله حيث تعبدون غيره ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ﴾ من الله تعالى ﴿أَمِينَ﴾ أي مشهور بالأمانة فيما بينكم فكيف تتهموني اليوم؟ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا﴾ ﴿١٤٠﴾ فيما أمركم به من التوحيد والطاعة لله تعالى ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ أي وما أسألكم على هذا النصح أجرة ﴿إِنْ أَجْرِيَ﴾ أي ما ثوابي في دعائي لكم ﴿إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٤١﴾.

وقرأ نافع وأبو عمرو، وابن عامر وحفص بفتح الياء في «أجري» في المواضع الخمسة في هذه السورة. والياقون بالسكون. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَالْيَتِيمَ﴾ ﴿١٤٢﴾ أي اتبعوا وصيتي، وكرر الأمر بالتقوى، لأن المعنى في الأزل ألا تتقون مخالفتي وأنا رسول الله. وفي الثاني ألا تتقون مخالفتي ولست أخذاً منكم أجرة. فلا تكرار فيه لأن المعنى مختلف. ﴿قَالُوا أَتُؤْمِنُ لَكَ وَتَتَّبِعَكَ الْأَرْدَلُونَ﴾ ﴿١٤٣﴾ والواو للحال أي أنصدقك يا نوح لأجل قولك هذا؟ والحال أنه قد اتبعك فقراء الناس وضعفاؤهم من النسب قيل: هم من أهل الصناعات الخسيسة كالحجامة والحياسة.

وقرأ يعقوب و «أتباعك الأردلون»! فهو مبتدأ وخبر والجملة حال والاتباع جمع تابع أو تبع كاشهادوا بطلان ﴿قَالَ﴾ نوح: ﴿وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٤٤﴾ وهذا جواب عما أشير إليه من قولهم: إنهم لم يؤمنوا عن نظر وإخلاص عمل وإنما آمنوا بالهوى والطمع في العزة والمال، وكان زائدة أي ما وظيفتي إلا اعتبار الظواهر دون التفيتش عن بواطنهم ولم أكلف العلم بأعمالهم، وإنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان فالاعتبار بالإيمان لا بالصناعات ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي﴾ أي ما محاسبة أعمالهم وبواطنهم إلا على ربي فإنه مطلع على السرائر ﴿لَوْ تَشْعُرُونَ﴾ ﴿١٤٥﴾ أي لو كنتم من أهل الشعور لعلمتم ذلك فلم تقولوا ما قلتم. ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٤٦﴾ بأن لا أقبل الإيمان منهم للطمع في إيمانكم ﴿إِنَّا إِنَّا لَا نَبْرِئُكُمْ﴾ ﴿١٤٧﴾ أي ما أنا إلا مبعوث لإلذاركم بالبرهان الواضح ولزجر المكلفين عن الكفر والمعاصي سواء كانوا من الأجزاء أو من الأراذل وقد فعلت وليس علي

استرضاء بعضهم بطرد الفقراء لأجل اتباع الأغنياء . ﴿ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنْتُحِ ﴾ عن مقاتلك ﴿ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴾ أي من المقتولين كما قتلنا من آمن بك من الغرباء .

وقال الكلبي ومقاتل : أي من المقتولين بالحجارة . وقال الضحاك : أي من المشتومين ﴿ قَالَ ﴾ نوح عند حصول اليأس من فلاحهم شاكياً إلى الله تعالى : ﴿ رَبِّ إِنِّي قَدْ كَذَّبْتُ ﴾ في الرسالة وقتلوا من آمن بي من الغرباء ﴿ فَأَفْنَعُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ قَتْعًا ﴾ أي احكم بيننا بما يستحقه كل واحد منا ، وافتح باباً من أبواب عدلك على مستحقه بأن تنزل العقوبة بهم ، وباباً من أبواب فضلك على مستحقه ﴿ وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ مما تعذب به الكافرين ، وكان المؤمنين ثمانين أربعين من الرجال وأربعين من النساء ﴿ فَأَهْرَيْتَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْقُلُوبِ الْمَشْحُونِ ﴾ أي حال كونهم في السفينة الموقرة بالناس والحيوان والطير وبما لا بد لهم منه ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴾ أي أغرقنا بعد ركوب نوح والمؤمنين على السفينة والباقيين على الأرض من قومه ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ أي الإنجاء والإهلاك ﴿ لَآيَةً ﴾ أي لعبرة لمن بعدهم ، ﴿ وَمَا كُنَّا أَكْثَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ أي ما أكثر هؤلاء الذين سمعوا قصتهم من النبي ﷺ مؤمنين ، ﴿ وَلَئِنْ رَزَقْنَاهُمْ أَلْفَ رَجُلٍ ﴾ أي لهُو القادر على تعجيل العقوبة لقومك ، ولكنه يمهلهم لأنه رحيم ذو حكمة ، ﴿ كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ أي كذبت قوم هود هوداً وسائر الرسل الذين ذكرهم هود ، فعاد اسم قبيلة هود سميت باسم أبيها الأعلى ، وكان من نسل سام بن نوح . ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ نُوحُ ﴾ - في النسب - نبيهم ﴿ هُوَذَا لَا تَنْفَعُونَ ﴾ الله ، فتفعلون ما تفعلون ؟ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ على الرسالة ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴾ فيما أمرتكم به من الإيمان والتوبة ﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ أي الدعاء إلى التوحيد ﴿ مِنْ أَجْرٍ إِنِّي أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ، وكان هود تاجراً جميل الصورة ، يشبه آدم وعاش من العمر أربعمئة وأربعاً وستين سنة ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تُبَشِّرُونَ ﴾ أي أتبنون بكل مكان مرتفع علامة تبشرون فيها بمن يمر بكم . وقيل : إنهم كانوا يبنون في الأماكن المرتفعة ليعرف بذلك غناهم تفاخراً ﴿ وَتَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ﴾ أي جبراً تجميعون فيها ماء المطر ، فهي من نوع الصهاريج . وقيل : القصور ﴿ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ ﴾ أي مؤملين أن تخلدوا في الدنيا لأنكاركم البعث فلعل للترجي وهو للتوبيخ ، وقيل : للتعليل ويؤيده قراءة عبدالله « كي تخلدوا » وقيل : معناها التشبيه ويؤيده ما في مصحف أبي « كأنكم تخلدوا » وقرئ « كأنكم خالدون » . وقرئ بضم التاء مع تخفيف اللام وتشديدها ﴿ وَإِنَّا بِكُشْمِئِمْ بِطَشْمِمْ جَبَّارِينَ ﴾ أي إذا أخذتم بالعقوبة على أحد بأن ضربتم أحداً بسوط أو قتلتم بالسيف فعلتم فعل الغاشمين بلا رأفة ولا قصد تأديب ، ولا نظر في العاقبة . والحاصل أنهم أحبوا العلو وبقاء العلو والتفرد بالعلو ، وكل ذلك بنبه على أن حب الدنيا رأس كل خطيئة وعنوان كل معصية ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ بترك هذه الأفعال ﴿ وَأَطِيعُوا ﴾ فيما أَدْعُوكُمْ إليه فإنه أنفع لكم ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَلَيْسَ أَمْرًا ذِكْرًا يَمَّا تَعْلَمُونَ ﴾ ، أي واخشوا الذي أعطاكم ما لا خفاء فيه عليكم من أنواع النعم

[illegible]

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمره بضم الخاء واللام، أي ما هذا الذي جئنا به من الكذب
إلا عادة الأولين كانوا يسطرونه أو ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا عادة آبائنا الأولين يدينون به
ونحن بهم مقتدون أو ما هذا الذي نحن عليه من الموت والحياة والبلاء والعافية، ومن اعتقاد أن
لا بعث ولا حساب، ولا جزاء إلا عادة قديمة لم يزل الناس عليها من قديم الدهر. وقرأ الباقون
بفتح الخاء وسكون اللام، أي ما هذا الذي جئت به إلا كذب الأولين، وما خلقنا هذا إلا خلق
الأمم الماضية نحيا كحياتهم ونموت كمماتهم ولا بعث ولا حساب ﴿وَمَنْ يَمْدَدْ﴾ على ما
نحن عليه من الأعمال كما تقول ﴿فَكَذَّبُوا﴾ في وعيده بالعذاب، ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ﴾ بريح باردة
شديدة الصوت ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الإهلاك ﴿لَآيَةً﴾ أي لعبرة لمن بعدهم، ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ﴾ أي وما
صار أكثر هؤلاء الذين سمعوا قصتهم من قوم محمد ﷺ ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمَوْءٍزٌ أي
الغالب على ما يريد من انتقام المكذبين ﴿الرَّحِيمُ﴾ أي المبالغ في الرحمة، ولذلك يمهلهم
بعدم إيمانهم لحكمة يعلمها ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ النَّصْرَانِ﴾ أي كذبت جماعة صالح صالحاً. فنمود
اسم قبيلة صالح سميت باسم أبيها وهو ثمود جد صالح، وعاش صالح من العمر مائتين وثمانين
سنة وبينه وبين هود مائة سنة، ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ﴾ في نسب نبيهم ﴿صَالِحٌ أَلَّا تَتَّقُونَ﴾ الله ﴿إِنِّي
لَكُمْ رَسُولٌ﴾ من الله ﴿أَيُّنَ﴾ في جميع ما أرسلت به إليكم منه ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ أي
اتبعوا ديني وأمري، ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي على ما جئكم به ﴿مِنْ أَجْرٍ إِنِّي أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ وليعلم كافة الناس أن من عمل لله لا ينبغي أن يطلب من غير الله، وينبغي للعلماء أن
يتأدبوا بآداب الأنبياء فلا يطلبوا من الناس شيئاً في بث علومهم، ولا يتنفعوا منهم بالتذكير لهم،
ومن انتفع من المستمعين من الدين فلا بركة فيما يأخذ منهم. ﴿أَتَتْرَكُونَ فِي مَا هُمْ بِأَمِينٍ﴾
أي أنظنون أنكم تتركون في الدنيا آمينين من العذاب، وأنه لا دار للمجازاة أي لا ينبغي لكم أن
تعتقدوا أنكم تقبلون في النعم التي في دياركم آمينين من الزوال والعذاب فلا تطمعوا في ذلك، ثم
فسر المكان بقوله: ﴿فِي جَنَّتٍ وَغُرُوبٍ﴾ وَتُحَلَّى طَلْعُهَا هَيْبَةً أي لطيف لين والطلع
شمر النخل في أول ما يطلع وبعده يسمى خلالاً، ثم بلحاً، ثم بسرأ، ثم رطباً، ثم تمرأ. ﴿وَتَنْجُثُونَ
مِنَ الْجِبَالِ يَوْمَ تَذْهَبُ﴾

وقرأ ابن عامر والكوفيون بألف بعد الفاء أي ماهرين في العمل ويعملون بنشاط وطيب

قلب. وقرأ الباقون بغير ألف أي متكبرين لا للحاجة، فالغالب على قوم صالح هو اللذات الحسية، وهي طلب المأكول والمشروب والمساكن الطيبة. وأما الغالب على قوم هود فهو اللذات الحالية وهي طلب الاستعلاء والتجبر ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ في كل ما أمرتكم به ﴿وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ﴾ أي المستكثرين من لذات الدنيا وشهواتها بل اكتفوا واقتصروا منها بقدر الكفاف، ﴿الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾. وهذا بيان أن فسادهم فساد خالص ليس معه شيء من الإصلاح، فإن حال بعض المفسدين مخلوطة ببعض الإصلاح ﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾ أي ممن يأكلون الطعام، ويشربون الشراب كما قال الفراء المسحر من له جوف، ﴿مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ فكيف تكون نبياً ﴿قَالَتْ بِكَائِدٍ﴾ أي بعلامة تدل على صدقك ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في دعواك أنك رسول إلينا! فقال لهم صالح: ما تريدون؟ قالوا: نريد ناقة عشراء من هذه الصخرة فتلد سقياً فأخذ صالح يتفكر. فقال له جبريل: صل ركعتين وصل ربك الناقة ففعل، فخرجت الناقة، وبركت بين أيديهم ونتجت سقياً مثلها في العظم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه رأيت مبركها فإذا هو ستون ذراعاً في ستين ذراعاً، ﴿قَالَ﴾ لهم صالح: ﴿هَذِهِ نَاقَةٌ﴾ دالة على نبوتي أخرجها ربي من الصخرة كما اقترحتم ﴿لَهَا شَرِبٌ﴾ أي نصيب من الماء تشرب منه يوماً ﴿وَلَكِنَّ شَرِبَ يَوْمَ مَقْلُوبٍ﴾ أي ولكم نصيب من الماء تشربون منه يوماً ولا تراحموا على شربها ﴿وَلَا تَسْهَوْا يَوْمَ﴾ كضرب وعقر ﴿يَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ﴾ فَعَقَرُوهَا.

روي أن مصدعاً ألجأها إلى مضيق، فرماها بسهم، فسقطت، ثم ضربها قدار بالسيف في ساقها. قال مقاتل وغيره: فخرج في أبدانها خراج مثل الحمص فكان في اليوم الأول أحمر، ثم صار في الغد أصفر، ثم صار في الثالث أسود، وكان عقر الناقة يوم الأربعاء وهلاكهم يوم الأحد، انفقعت فيه تلك الخراجات، وصاح عليهم جبريل صيحة فماتوا بالأمرين، وكان ذلك ضحوة ﴿فَأَصْبَحُوا نَدِيبِينَ﴾ أي فصاروا نادمين على قتلها ندم الخائفين من العذاب العاجل، أو ندم التائبين عند معاينة العذاب فلم ينفعهم الندم ﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ﴾ الموعود على عقربها ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أي في أخذهم بالعذاب ﴿لَايَةٌ﴾ أي لعبرة لمن بعدهم. ﴿وَمَا كَانَتْ أَكْثَرَهُمْ﴾ أي أكثر هؤلاء الذين سمعوا القصة من قريش ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ وَلَئِنْ رَبُّكَ لَهْوَ الرَّحِيمِ ﴿وَلَا يَعْصِيهِمْ بِالْعَذَابِ﴾ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ ﴿فَمَنْ كَذَبَ رَسُولًا فَقَدْ كَذَبَ الْكُلَّ﴾، ﴿إِذْ قَالَ لُوطُ لَأُعْطِيَنَّكُمْ فِي الْبَلَدِ لَا فِي النَّسَبِ نِيْهُمْ﴾ فَإِنْ لُوطاً ابْنُ أَخِي إِبْرَاهِيمَ، وهما من بلاد المشرق من أرض بابل فلو ط كان مجاوراً لهم في قريتهم، ﴿أَلَا تَتَّقُونَ﴾ عبادة غير الله ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ﴾ من الله ﴿أَمِينَ﴾ على الرسالة ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فيما أمركم به ﴿وَأَطِيعُوا﴾ أي اتبعوا أمري ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي الدعاء إلى الله تعالى ﴿مِنْ جَزَاءٍ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْمَلَايِكَةِ﴾ أي جامع المخلوق ومرئيه، ﴿أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْمَلَايِكَةِ﴾ أي أتاتون الذكران من أولاد آدم مع كون النساء

الْبَقِ بِالْإِسْتِمَاعِ، ﴿وَيَذُرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي وتتركون إنثاءً أباحها لكم ربكم هي أزواجكم لأجل استمتاعكم، أو وتتركون فروجاً أحل لكم ربكم حال كونها بعض أزواجكم، ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ أي متجاوزون الحد في جميع المعاصي بإثباتكم هذه الفاحشة، أو متجاوزون عن حد الشهوة حيث زدتم على سائر الحيوانات. ﴿قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ﴾ عن تقييح أمرنا ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴾ أي من جملة من أخرجناه من بلدنا سدوم. ﴿قَالَ لُوطُ﴾ ﴿إِنِّي لِعَاصِلٌ مِنَ الْقَالِينَ﴾ أي إني لعملكم الخبيث لمبغض من المبغضين غاية البغض فلا أقف عن الإنكار عليه بالإبعاد عنكم، ثم توجه لوط إلى الله تعالى قائلاً: ﴿رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾ أي من شوم عملهم ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ﴾ أي بنته وامراته المؤمنة ومن اتبعه في الدين ﴿أَجْمَعِينَ﴾ مما عذبناهم به بإخراجهم من بينهم عند قرب حلول العذاب بهم ﴿إِلَّا عَجُوزًا﴾ هي امرأة لوط المناقفة ﴿فِي الْآفِئِينَ﴾ أي إلا عجوزاً مقدار كونها من الباقيين في العذاب، لأنها كانت راضية بفعل القوم وقد أصابها الحجر في الطريق ﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ﴾ أي أهلكنا المتأخر عن اتباع لوط بقلب قراهم عليهم وجعل أعلاها سافلها، ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾ أي على من كان منهم خارج القرى لسفر أو غيره ﴿مَطَرًا﴾ غير معتاد حجارة من السماء فأهلكتهم، ﴿فَسَقَا مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ﴾ أي فبتس مطر جنس المنذرين مطر قوم لوط بالحجارة، ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أي فيما فعلنا بهم ﴿لَايَةً﴾ أي دلالة على عزة الله وعظمته ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ﴾ أي أكثر من تلوث عليهم القصة ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ فإن أكثر الخلق لثام وكراهم قليلون كما قال الشاعر:

تَعَبَرْنَا أَنَا قَلِيلٌ عَدِيدُنَا فَقَلَّتْ لَهَا أَنْ الْكَرَامَ قَلِيلُ

﴿وَلَئِنْ رَيْكَ لَمَوْالٍيًّا أَرْجِي﴾ فلا يهتدي إلى عديم النظر الأذلاء ويهتدي إليه برحمته الفائضة من كانت همته عالية ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ كَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ﴾، أي كذب أصحاب شجر ملتف بقرب مدين شعيباً، وجملة المرسلين.

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر في هذه السورة وفي «ص» خاصة: «ليكة» بلام واحدة وفتح التاء وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث واللام جزء الكلمة، وهو اسم البلدة لأصحاب الحجر. وقال أبو عبيدة: إن ليكة اسم للقرية التي كانوا عليها والأليكة اسم للبلاد كلها ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ﴾ ﴿نَبِيهِمْ﴾ ﴿شُعَيْبٌ أَلَنْتَقُونَ﴾ ﴿اللَّهُ الَّذِي تَفْضِلُ عَلَيْكُمْ بَنِعْمَهُ﴾ ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ﴾ من عند الله فهو أمرني أن أقول لكم ذلك. ﴿أَمِينَ﴾ لا خيانة عندي ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ المحسن إليكم بهذه الفيضة وغيرها ﴿وَأَطِيعُوا﴾ لما ثبت من نصحي لكم ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي على دعائي لكم إلى الإيمان بالله تعالى ﴿مِنْ أَجْرٍ إِنِ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي المحسن إلى الخلاق كلهم، فإني لا أرجو أحداً سواه. ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ﴾ أي أتموه إذا كلتم للناس كما توفونه إذا أخذتم منهم ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ أي الناقصين لحقوق الناس. ﴿وَوُفُوا بِالْعَقْدِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ أي بالميزان العدل.

وقرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف . والباقون بالضم ﴿ وَلَا تَبَخَّشُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ قُرْ ﴾ أي لا تنقصوا شيئاً من حقوق الناس في كيل ووزن أو غير ذلك ﴿ وَلَا تَقْتَرُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ﴿ ١٤٧ ﴾ ولا تعملوا المعاصي في الأرض بقطع الطريق والغارة وإهلاك الزرع والدعاء إلى غير عبادة الله ، فإنهم كانوا يفعلون ذلك . ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَ الْأَوَّلِينَ ﴾ ﴿ ١٤٨ ﴾ أي الخلائق الماضين الذين كانوا على خلقه عظيمة وطبيعة غليظة ، كقوم هود وقوم لوط . وقرأ العامة الجيلة على كسر الجيم والباء وتشديد اللام وأبو حصين والأعمش والحسن بضمها وتشديد اللام ، والسلمي بفتح الجيم أو كسرها مع سكون الباء . ﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴾ ﴿ ١٤٩ ﴾ أي المجوفين مثلنا لست بملك ﴿ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ تأكل وتشرب كما نفعل ، فلا وجه لتخصيصك بالرسالة ﴿ وَإِنْ تُظُنَّكَ لَيِّنَ الْكَذِبِينَ ﴾ ﴿ ١٥٠ ﴾ فـ «إن» مخففة من الثقيلة ، واسمها محذوف أي وأنا نطنك لمن الكاذبين في دعواك أنك رسول من الله ثم إن شعبياً كان هددهم بالعذاب أن استمروا على التكذيب فقالوا : ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِتَابًا مِنْ السَّمَاءِ ﴾ أي فأسقط علينا قطعاً من السحاب ﴿ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ ﴿ ١٥١ ﴾ في دعواك .

وقرأ حفص بفتح السين . والباقون وإنما طلبوا ذلك لتصميمهم على التكذيب واستبعادهم وقوعه فعند ذلك فوض شعيب عليه السلام أمرهم إلى الله تعالى فـ ﴿ قَالَ رَبِّ أَعْلَمْ بِمَا تَصَلُّونَ ﴾ ﴿ ١٥٢ ﴾ وبما تستحقون بسببه من العذاب . ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ أي أصروا على تكذيبه بالرسالة ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ ﴾ وفي إضافة العذاب إلى يوم دون الظلة إعلام بأن لهم يومئذ عذاباً آخر غير عذاب السحاب كما روي أن الله تعالى فتح عليه باباً من أبواب جهنم وأرسل عليهم هدة وحرّاً شديداً مع سكون الريح سبعة أيام بلياليها فأخذ بأنفاسهم فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا هراباً ، فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها برداً وروحاً وريحاً طيبة ، فنادى بعضهم بعضاً فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم ناراً ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رماداً ، ﴿ إِنَّهُمْ ﴾ أي ذلك العذاب ﴿ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ ﴿ ١٥٣ ﴾ في الشدة والهول .

قال قتادة : بعث الله شعبياً إلى أمتين أصحاب الأيكة ، وأهل مدين فأهلك أصحاب الأيكة بالظلة وأهل مدين بصيحة جبريل عليه السلام ، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ أي فيما فعلنا بهم ﴿ لَآيَةً ﴾ أي دلالة واضحة على صدق الرسل ، ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ ﴾ أي أكثر قومك ﴿ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ ١٥٤ ﴾ مع أنك قد أتيت قومك بما لا يكون معه شك لو لم يكن لهم معرفة بك قبل ذلك ، فكيف وهم عارفون بأنك كنت قبل الرسالة أصدقهم لهجة ، وأعظمهم أمانة وأغزرهم عقلاً ، وأبعدهم عن كل ذي دنس ؟! ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ ﴿ ١٥٥ ﴾ بالإمهال .

وهذا آخر القصص السبع التي ذكرها الله تعالى تسلياً لرسول الله ﷺ ، وتهديداً للمكذبين له

وكل قصة من هذه القصص ذكر مستقل متجدد النزول، قد أتاهم من الله تعالى، وما كان أكثرهم مؤمنين بعدما سمعوها على التفصيل قصة بعد قصة بأن لا يعتبروا بما في كل واحدة منها من الدواعي إلى الإيمان، والزواج عن الكفر والطفيان وبأن لا يتأملوا في شأن الآيات الكريمة الناطقة بتلك القصص على ما هي عليه مع علمهم بأنه ﷺ لم يسمع شيئاً منها من أحد أصلاً، وصاروا كأنهم لم يسمعوا شيئاً يجرهم عن الكفر والضلال واستمروا على ذلك ﴿وَلَهُمْ﴾ أي القرآن الذي من جملة هذه القصص ﴿لَنُنَزِّلَ لَكَ آيَاتٍ﴾ أي منزل من خالق المخلوقين فليس بشعر ولا أساطير الأولين، ولا غير ذلك مما قالوه فيه ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ﴾.

قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وحفص بتخفيف «الزاي»، ورفع «الروح». والباقون بتشديد «الزاي» ونصب «الروح»، وذكر الله تعالى دليل التنزيل بقوله تعالى: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ﴾ إلخ، فالروح: هو جبريل عليه السلام سمي بالروح، لأنه به نجاة الخلق في باب الدين، فهو كالروح الذي ثبت معه الحياة. وبالأمين، لأنه مؤتمن على ما يودبه إلى الأنبياء عليهم السلام، ﴿عَلَّ قَلْبِكَ﴾ أي جعل الله تعالى جبريل نازلاً بالقرآن على قدر حفظك أي فهمك القرآن وأثبت في قلبك إثبات ما لا ينسى. وهذا تنبيه على نبوة محمد ﷺ وعلى أن الإخبار عن هذه القصص ممن لم يتعلمها لا يكون إلا وحياً من الله تعالى ﴿لَتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿أَيَّ أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ أي جعل الله تعالى بالقرآن لتنذرهم بما فيه من العقوبات الهائلة، وكان إنزاله بلغة عربية واضحة المعنى لئلا يبقى لهم عذر ما له منه مناص لو نزله باللسان الأعجمي لقالوا له ﷺ: ما نصنع بما لا نفهمه فيتعذر الإنذار به وقوله: ﴿لَتَكُونَ﴾ متعلق بنزل. وكذا قوله: ﴿بِلِسَانٍ﴾ ويجوز أن يكون بدلاً من به، وأما جعله متعلقاً بالمنذرين فيفيد أن غاية الإنزال كونه الله من جملة المنذرين باللغة العربية فقط. وهذا لا ينبغي فإن سبب كونه ﷺ من جملة المنذرين مجرد إنزال القرآن عليه ﷺ لا إنزاله بخصوص اللسان العربي والذين أنذروا باللسان العربي خمسة فقط محمد وإسماعيل، وهود، وصالح، وشعيب عليهم الصلاة والسلام ﴿وَأَنَّهُ لَنَفِي زُفَرٍ الْأَوَّلِينَ﴾ أي وإن معنى القرآن وصفته لفي الكتب المتقدمة، فإن الله تعالى أخبر في كتب الأولين عن القرآن وإنزاله في آخر الزمان والله تعالى بين أصول معانيه في كتبهم ﴿أَوْ لَرَبِّكَ نَعْمَ آيَةٌ أَن يَكُونَ الْقُرْآنُ كَلِمَةً وَاحِدَةً﴾ أي أغفل أهل مكة عن القرآن ولم يكن لهم آية دالة على أنه تنزل من رب العالمين، وأنه في زير الأولين أن يعرفه علماء بني إسرائيل بنعوته المذكورة في كتبهم، ويعرفوا من أنزل عليه، وكانوا خمسة: أسد، وأسد، وابن يامين، وثعلبة، وعبدالله بن سلام فهؤلاء الخمسة من علماء اليهود وقد حسن إسلامهم.

قال ابن عباس: بعث أهل مكة إلى اليهود بالمدينة فسألوهم عن محمد ﷺ فقالوا: إن هذا لزمانه وإنا لنجد نعته في التوراة، فكان ذلك آية على صدقه ﷺ.

وقرأ ابن عامر «تكن» بالتأنيث ورفع «آية» على أنه اسمها، ولهم خبرها وأن يعلمه بدل من اسمها، أو على أنه فاعل لها ولهم حال «وأن يعلمه» بدل من الفاعل، ولا يجوز أن يكون «آية» اسمها «وأن يعلمه» خبرها، لأنه يلزم عليه جعل الاسم نكرة والخبر معرفة. والباقون «يكن» بالتذكير ونصب آية على أنه خبرها «وأن يعلمه» اسمها ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٦١﴾ فَقَرَأَهُمْ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ أي ولو نزلنا القرآن كما هو على رجل أعجمي فقرأه على أهل مكة قراءة صحيحة خارقة للعادة ما كانوا مؤمنين به مع أن الأعجمي لا يتهم باكتسابه أصلاً لفقد الفصاحة فيه ولا باختراعه لكونه ليس بلغته لفرط عنادهم، وشدة شكيمتهم في المكابرة ﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٦٢﴾﴾ أي مثل ذلك الإدخال أدخلنا القرآن في قلوب كفار مكة ففهموا معانيه، وعرفوا فصاحته من حيث النظم المعجز زمن حيث الإخبار عن الغيب وقد انضم إليه اتفاق علماء أهل الكتب المنزلة قبله على البشارة بإنزاله وبعثه من أنزل عليه بأوصافه وكيفما فعل بهم فلا سبيل إلى أن يتغيروا عما هم عليه من الإنكار ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿١٦٣﴾﴾ الملجئ للإيمان به، فيؤمنون حين لا يتفهمهم الإيمان ﴿فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٦٤﴾﴾ يأتیان العذاب ﴿يَقُولُوا﴾ تأسفاً على ما فات من الإيمان ﴿هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿١٦٥﴾﴾ وهو استفهام طمع في المحال وهو إمهالهم بعد مجيء العذاب، وهم في الآخرة يعلمون أن لا ملجأ لهم لكنهم يذكرون ذلك استرواحاً ﴿أَيَحْمِلُنَا أَوْ يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٦٦﴾﴾ أي يكون حالهم كما ذكر من الاستنظار عند نزول العذاب الأليم، فيستعجلون بعذابنا في الدنيا بقولهم: امطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ونحو ذلك. ﴿أَفَرَأَيْتَ﴾ أي أخبرني أيها المخاطب ﴿إِنْ مَقْنَنُهُمْ﴾ في الدنيا بطول الأعمار وطيب المعاش ﴿سِينَ﴾ متطاولة ﴿فَرَجَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦٧﴾﴾ من العذاب، ﴿مَا أَفْقَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُشْعُرُونَ ﴿١٦٨﴾﴾ أي أي شيء أفادهم كونهم متمتعين ذلك التمتع العديد من دفع العذاب.

وقرىء «يتمتعون» بسكون الميم ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ﴾ من القرى المهلكة ﴿إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿١٦٩﴾﴾ أي رسل قد أنذروا أهلها إلزاماً للحجة ﴿ذَكَرْنَ﴾ أي لأجل تذكيرهم العواقب، وهو منصوب على أنه مفعول لأجله أو مفعول مطلق منصوب بـ «منذرون» لأن التذكرة في معنى الإنذار، أو منصوب بفعل مقدر هو صفة لـ «منذرون» أي إلا لها منذرون يذكرونهم ذكرى. ويجوز أن يكون «ذكرى» مفعولاً له علة لـ «أهلكنا». والمعنى: وما أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعدما ألزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم ليكون إهلاكهم عبرة لغيرهم فلا يعصوا مثل عصيانهم. ﴿وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٧٠﴾﴾ فهلك قوماً غير ظالمين وقبل الإنذار ﴿وَمَا تَزَلَّتْ يَدَاكَ﴾ وهذا رد لقول الكفار لم لا يجوز أن يكون هذا القرآن من إلقاء الجن والشياطين ﴿إِلَىٰ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ لِسَانِهِ كَسَاتِرَ مَا يَنْزِلُ عَلَىٰ الْكُهَنَاءِ مِنْ أَخْبَارِ السَّمَاءِ﴾ ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا

يَسْتَلِيعُونَ ﴿١١١﴾ إِلَهُهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ ﴿١١٢﴾ أي أن الشياطين ممنوعون عن الاستماع للوحي كيف لا: ونفوسهم خبيثة ظلمانية شريرة غير مستعدة إلا لقبول ما لا خير فيه أصلاً من فنون الشرور. قال بعضهم: وهذا إشارة إلى أنه ليس للشياطين استعداد تنزيل القرآن ولا قوة حمله، وسمع فهمه، لأنهم خلقوا من النار والقرآن نور قديم فلا يكون للنار المخلوقة قوة حمل النور القديم ألا ترى أن نار الجحيم كيف تستغيث عند مرور المؤمنين عليها، وتقول: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي فإذا لم يكن لهم استطاعة على حمل القرآن، ولا قوة على سماعه كيف يمكن لهم تنزيله؟ وإن وجد فيهم السمع الذي هو الإدراك لأنهم حرموا الفهم المؤدي للاستجابة لما دعوا إليه ﴿فَلَا تَنعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهُهَا لَخَرَّ﴾ أي فلا تعبد مع الله إلهاً غيره ﴿فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ﴾.

قال بعضهم: وهذا يشير إلى أن طلب غير الله من الدنيا والآخرة بتوجه القلب إليه أمانة عذاب الله وهو البعد من الله، فمن يكون أبعد من الله يكون عذابه أشد فكل طالب شيء يكون قريباً إليه بعيداً عما سواه. فطالب الدنيا قريب من الدنيا، بعيد عن الآخرة. وطالب الآخرة قريب من الآخرة بعيد عن الدنيا. ولهذا قال ﷺ: «حسنات الأبرار سيئات المقربين». فالأبرار أهل الجنة، وحسناتهم طلب الجنة والمقربون أهل الله وحسناتهم طلب الله وحده بلا شريك له وهذا الخطاب له ﷺ. والمقصود غيره كما هو شأن الحكيم إذا أراد أن يؤكد الخطاب لأحد وجهه إلى الرؤساء في الظاهر، ولأنه تعالى أراد أن يتبعه ما يليق بذلك، فلهذا أفرده ﷺ بالمخاطبة بقوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ الأقرب منهم فالأقرب. وروي أنه ﷺ قال: «يا بني عبد المطلب يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، افتدوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم شيئاً»، ثم قال: «يا عائشة بنت أبي بكر، ويا حفصة بنت عمرو، ويا فاطمة بنت محمد، ويا صفية عمة محمد اشترين أنفسكن من النار فإني لا أغني عنكن شيئاً»^(١). وروي محمد بن إسحاق عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت على النبي ﷺ هذه الآية دعاني فقال: «يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فاصنع لي صاعاً من طعام، واجعل عليه رجل شاة، واملأ لنا عساً من لبن، ثم اجمع بني المطلب حتى أبلغهم ما أمرت به». ففعلت ما أمرني، ثم دعوتهم إليه وهم يومئذ أربعون رجلاً فيهم أعمامه: أبو طالب، وحزمة، والعباس، وأبو لهب. فلما اجتمعوا دعاني بالطعام الذي صنعته، فجئت له، فلما وضعته تناول ﷺ جذبة من اللحم فشققها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة، ثم قال: «كلوا باسم الله»، فأكل القوم حتى شبعوا، ثم قال: «اسق القوم». فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى رويوا جميعاً فلما أراد رسول الله ﷺ أن يكلمهم بادره أبو لهب فقال:

(١) رواه ابن حجر في فتح الباري (٧: ٤١٦)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٧٨٩)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١٤: ٣١)، والسيوطي في الدر المنثور (٥: ١٠٠).

سحركم محمد صاحبكم! فتفرق القوم، فقال: «يا علي، إن هذا الرجل قد سبق إلى ما سمعت من القول» فتفرق القوم قبل أن أكلهم فأعد لنا الطعام مثل ما صنعت، ففعلت، ثم جمعتهم، ثم دعاني بالطعام، فقدمته، ففعل كما فعل بالأسس، فأكلوا وشربوا، ثم تكلم رسول الله ﷺ فقال: «يا بني عبد المطلب، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله أن أدهوكم إليه فأيتكم يوازرنني على أمري ويكون أخي ووصي وخليفتي فيكم؟» فأحجم القوم جميعاً عن ذلك الكلام، فقلت: يا رسول الله أنا أكون وزيرك عليه قال: «علي» فأخذ ﷺ برفعتي ثم قال: «إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا وأطيعوا»^(١). فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيع.

وروى أبو يعلى عن الزبير بن العوام أن قريشاً جاءت فأنذرهم، فسألوه آيات سليمان في الريح وداود في الجبال وعيسى في إحياء الموتى ونحو ذلك. وأن يسير الجبال ويفجر الأنهار، ويجعل الصخرة ذهباً. فأوحى الله تعالى إليه وهم عنده أخبرهم بأن أعطي ما سألوه ولكن إن أراهم كفروا عوجلوا، فاختار ﷺ الصبر عليهم ليدخلهم الله باب الرحمة. ﴿وَلَخُفِضَ جَنَّاكَ لِي أَجْعَلَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي لين جانبك لهم و «من» للتبيين، لأن من اتبع أعم ممن اتبع لدين أو قرابة أو نسب ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ولا تبرأ منهم وقل لهم، قولاً بالنصح، لعلهم يرجعون إلى قبول الدعوة منك. والمعنى: فبعد إنذار عشيرتك فتواضع لمن آمن منهم، وتبرأ من عمل من خالفك منهم ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْكَرِيمِ الرَّحِيمِ﴾ أي فوَضْ أمرك إلى الذي يقهر أعداءك بعزته وينصرك عليهم برحمته.

وقرأ نافع وابن عامر «فتوكل» بالفاء على الإبدال من جواب الشرط. والباقون بالواو على العطف على أنذر ﴿الَّذِي يَرْبُّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ من نوم أو غيره إلى الصلاة منفرداً ﴿وَقَبْلَكَ فِي السَّجْدِينَ﴾ أي ويرى تصرفك في الصلاة بالقيام والركوع والسجود، والقعود مع المصلين جماعة إذ كنت إماماً لهم. ويقال: ويراك منتقلاً في أصلاب المؤمنين، وأرحام المؤمنين، من لدن آدم وحواء إلى عبدالله وآمنة، فجميع أصول سيدنا محمد ﷺ رجالاً ونساء مؤمنون، فلا يدخلهم الشرك ما دام النور المحمدي في الذكر وفي الأنثى. فإذا انتقل منه لمن بعده أمكن أن يعبد غير الله، وأزرم ما عبد الأصنام إلا بعد انتقال النور منه لإبراهيم. وأما قبل انتقاله فلم يعبد غير الله ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّبِيحُ الْعَلِيُّ﴾ فيسمع ما نقوله، ويعلم ما تنويه وتعمله. ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَا تَزُولُ السَّيِّطُونَ﴾ أي أبل أبل خبركم يا كفار مكة على ما تنزل الشياطين؟ أي لما قال الكفار. لم لا يجوز أن يقال: إن الشياطين تنزل بالقرآن على محمد كما أنهم يتزلون بالكهانة على الكهنة،

(١) رواه الثَّسَالِي فِي كِتَابِ الْحَجِّ، بَاب: إِشَادِ الشَّعْرِ فِي الْحَرَمِ وَالْمَشْيِ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ.

وبالشعر على الشعراء؟ فرق الله تعالى بين محمد ﷺ وبين الكهنة والشعراء فقال: ﴿تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ أي تنزل الشياطين على كل من اتصف بالكذب الكثير والإثم الكبير؛ وهو مسيلمة الكذاب، وسطيح، وطليحة. ﴿يُلْقُونَ السَّمْعَ﴾، وهذه الجملة إما حال من فاعل «تنزل» المستتر أي يصغي الشياطين سمعهم إلى الملائكة ليسترقوا شيئاً، ويلقون الشيء المسموع إلى الكهنة. وإما صفة لكل أفاك أثيم أي يصغي الكهنة سمعهم إلى الشياطين، أو يلقون ما سمعوه منهم إلى عوام الخلق ﴿وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ﴾ فالشياطين يسمعون الكهنة ما لم يسمعوا من الملائكة، كما جاء في الحديث: «الكلمة يخطفها الجنى فيقرأها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة، والكهنة يفترون على الشياطين ما لم يوحوا إليهم». ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَأْوَنُ﴾ أي الرايون الذين يروون هجاء المسلمين، أي وشعراء الكفار يتكلمون بالكذب؛ منهم عبدالله بن الزبيري، وهيرة بن أبي وهب، ومسافع بن عبد مناف، وأبو عزة عمرو بن عبد الله، وأميرة بن أبي الصلت. وقالوا: نحن نقول مثل ما يقول محمد. وقالوا شعراً، واجتمع إليهم سفهاء قومهم يسمعون أشعارهم حين يهجون النبي ﷺ وأصحابه، ويروون عنهم قولهم.

وقرأ نافع بسكون التاء وفتح الباء الموحدة. ﴿أَلَزَّرْنَا لَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهْجُونَ﴾ أي الم تعلم أيها المخاطب أن الشعراء يسيرون في طرق مختلفة سير الحائرين من طرق القيل والقال؟ فإنهم قد يمدحون الشيء بعد أن ذموه وبالعكس، وقد يعظمونه بعد أن استحقروه وبالعكس، لأنهم لا يطلبون بشعرهم الصدق ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ فإنهم يمدحون الجود ويحشون عليه ولا يفعلونه، ويذمون البخل ويصرون عليه، ويهجون الناس بأدنى شيء صدر منهم، ثم أنهم لا يفعلون الفواحش وذلك يدل على الضلالة ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالله ورسوله، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ فلم يشغلهم الشعر عن ذكر الله، ويكون أكثر أشعارهم في التوحيد والثناء على الله تعالى، والحث على طاعته، وفي الحكمة والموعظة والزهد في الدنيا والزجر عن الاغترار بزخارفها. ﴿وَأَنصَرُّوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ أي فلا يذكرون هجو أحد إلا من يهجوهم من الكفار وذلك رد على هجو الكفار لرسول الله وأصحابه كما قال ﷺ يوم قريظة لحسان: «اهج المشركين فإن جبريل معك»^(١) وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول:

خلوا نبي الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله
مضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهب الخليل عن خليله

فقال له عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله ﷺ، وفي حرم الله تقول شعراً! فقال النبي ﷺ:

(١) رواه المتقي الهندي في كتر العمال (٣٣٢٥١).

«دخل عنه يا عمر فهي أسرع فيهم من نضح النبل»^(١). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي ﷺ قال: «اهجوا قريشاً فإنه أشد عليهم من رشق النبل»^(٢). وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن من الشعر لحكمة»^(٣). وقال الشعبي: كان أبو بكر يقول الشعر وكان عمر يقول الشعر، وكان عثمان يقول الشعر، وكان علي أشعر من الثلاثة. ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ أي سيعلم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وهجوا رسول الله وأصحابه، وبالإعراض عن تدبر هذه الآيات أنهم ينقلبون كمال انقلاب، لأن مصيرهم إلى النار، وهو أقبح مصير، ومرجعهم إلى العذاب، وهو أشد مرجع، فالمنقلب: هو الانتقال إلى ضد ما هو. فيه والمرجع هو العود من حال هو فيها إلى حال كان عليها، فصار كل مرجع منقلباً وليس كل منقلب مرجعاً.

وقرىء «أي منفلت ينفلتون»، أي وسيعلم الظالمون أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات فإنهم يظلمون أن ينفلتوا من عذاب الله تعالى، و «أي» منصوب بـ «ينقلبون» ولا يجوز أن يكون منصوباً بـ «يعلم»، لأن أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها، لأن الاستفهام معنى، و «ما» معنى آخر فلو عمل فيه ما قبله لدخل بعض المعاني في بعض.

(١) رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب: ما جاء في الشعر، وأحمد في (م/١ ص ٢٦٩).

(٢) رواه ابن حجر في الكاف والشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١٢٥).

(٣) رواه السيوطي في الدر المنثور (٦ : ٣٠١)، والمجلوني في كشف الخفاء (١ : ١٦).

سورة النمل

مكية ، وهي أربع وتسعون آية ، ألف ومائة وتسع وأربعون كلمة ، أربعة آلاف وسبعمائة وسبع وستون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ طس ﴾ أي هذا مسمى بطس ﴿ تِلْكَ ﴾ أي تلك السورة ﴿ مَا يَكُنْهُ الْفَرَّانِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ ،

أي مظهر للحكمم والأحكام وأحوال الآخرة .

وقرأ ابن أبي عبلة برفع «كتاب مبين» . ﴿ هَذَى وَمُتَرَعَّى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، هما حالان من آيات ،

أي هادية إلى الله ومبشرة بالوصول إلى الله بهدأيته للمصدقين بتلك الآيات أو بدلان منها ، أو

خبران آخران لتلك كما قال تعالى : ﴿ أَلَا مِنْ طَلْبَنِیْ وَجَدْنِیْ مِنْ طَلْبَنِیْ بَدَلَالَاتِ الْقُرْآنِ وَجَدْنِیْ بِالْعِمَانِ ﴾ .

﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ﴾ أي يأتون بالصلوات الخمس بشروطها ووضعها في حقها .

﴿ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ أي يعطونها بشرائطها ﴿ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ أي هؤلاء هم الموقنون

بالآخرة حق الإيقان لا من عداهم ، لأن تحمل مشاق العبادات لخوف العقاب ورجاء الثواب .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ﴾ بأن خلقنا في قلبه العلم بما فيها من المنافع واللذات ولا

يخلق في قلبه بما فيها من المضار والآفات ، ﴿ فَهُمْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي ينهمكون فيها ﴿ أُولَئِكَ ﴾ أي

الموصوفون بعدم الإيمان بما في الآخرة وبالعمد في الأعمال ﴿ الَّذِينَ هُمْ سَوْءُ الْمَصَدِّاقِ ﴾ وهو عمي

القلوب وصممه وبكمه ، ﴿ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَسِرُونَ ﴾ أي أشد الناس خسراً لقوات الثواب

واستحقاق العقاب ، ولأنهم خسروا الدنيا والآخرة ولم يربحوا المولى وذلك لأن قوماً من

المختصين بتوفيق من الله يحبهم ويحبونه قد خسروا الدنيا والآخرة بتركهما وعدم الالتفات إليهما

في طلب المولى ، فربحوا المولى . فلهذا لما وجد أبو يزيد في البادية قحف رأس مكتوباً عليه

خسر الدنيا والآخرة بكى وقبّله وقال هذا رأس صوفي . ﴿ وَلَقَدْ نَلَقْنَا الْفَرَّانَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ

عَلِيمٍ ﴾ ، أي وإنك يا أشرف الخلق لتوتى القرآن من عند ذات مصيب في أفعاله لا يفعل شيئاً إلا

على وفق علمه . علیم بكل شيء سواء كان ذلك العلم مؤدياً إلى العمل أو لا . وقال بعضهم : أي

إنك جاوزت حد كمال كل رسول فإنهم كانوا يتلقون الكتب بأيديهم من يد جبريل ، والرسالات

من لفظه وحيوانك تلقى حقائق القرآن من عند الله تعالى، وإن كنت تلقى القرآن بتنزيل جبريل على قلبك، فالله تعالى علمك حقائق القرآن بأن جعلك بحكمته مستعداً لقبول فيض القرآن بلا واسطة. وهو أعلم حيث يجعل رسالته ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَأَهْلِيهِ﴾ أي زوجته بنت شبيب حيث تحير في الطريق عند مسيره من مدين إلى مصر ﴿إِنِّي كُنْتُ نَارًا﴾ أي أبصرتها ﴿سَكَايَكُم مِّنْهَا يُخَوِّرُ﴾ يعرف به الطريق ﴿أَوْ يَكِيدُ لَكُم مِّنْهَا خِطْرًا﴾. وقرأ الكوفيون بتنين شهاب، فالقبس بدل منه أو صفة له، أي بشعلة نار مأخوذة من أصلها. والباقون بالإضافة أي بشهاب من قبس ﴿لَمَّا كُنْتُمْ تَصَلُّونَ﴾ أي لكي تدفأوا بها ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا﴾ أي تلك التي ظنها موسى ناراً ﴿فَوَيْ﴾ من قبل الله تعالى: ﴿أَنْ يُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ أي بورك من في مكان النار - وهي البقعة المباركة - ومن حول مكانها، ويدل عليه قراءة أبي «تباركت الأرض ومن حولها». وعنه أيضاً «بوركت النار». وقيل: المراد بمن في النار هو موسى عليه السلام لقربه منها، ومن حولها الملائكة، أي نودي ببركة من النار أي بتطهيره مما يشغل قلبه من غير الله، وتخليصه للنسوة والرسالة أي ناداه الله تعالى بأنا قدسناك واخترناك للرسالة، وهذه تحية من الله تعالى لموسى وتكرمة له. ﴿وَمُبَشِّرًا لِّرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وهو من كلام الله مع موسى نزه الله تعالى نفسه عما لا يليق به في ذاته وحكمته ليكون ذلك مقدمة في صحة رسالة موسى عليه السلام وإعلاماً بأن ذلك الأمر مكنونه رب العالمين، ولدفع ما قد يتوهمه موسى بحسب الطبع البشري الجاري على العادة الخلقية من أن الله المتكلم به في مكان أو في جهة. ومن أن الكلام الذي يسمعه موسى في ذلك المكان بحرف وصوت حادث ككلام الخلق، وقد علم موسى عليه السلام أن النداء من الله لما دل على ذلك من أن النار كانت مشتعلة على شجرة خضراء لم تحترق. ﴿يَتَّبِعُونَ آيَاتَهُ﴾ أي إن مكلمك ﴿أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي أنا القوي القادر على ما يبعد من الأوهام، كقلب العصا حية، وأمر اليد الفاعل ما أفعله بحكمة بالغة و«أنا» خبر «إن» و«الله» بيان له و«العزیز الحكيم» صفتان «الله»، مبهدتان لما أراد الله أن يظهره على يد موسى عليه السلام من المعجزات ﴿وَأَلْقَى عَصَاهُ﴾ عطف على «بورك»، فكلاهما تفسير لـ «نودي»، فألقاها فانقلبت حية كبيرة جداً تسعى، فأبصرها متحركة بسرعة واضطرب، ﴿فَلَمَّا رَآَهَا تَهْتَزُّ﴾ أي تضطرب في تحركها ﴿كَأَنَّمَا﴾ أي العصا ﴿جَانٌّ﴾ أي حية صغيرة في سرعة الحركة ﴿وَلَمْ تُدِيرْ﴾ أي هرب موسى منها مدبراً ﴿وَلَمْ يَقْبَحْ﴾ أي لم يلتفت إليها من خوفها لظنه أن ذلك لأمر أريد به ولذلك قال تعالى: ﴿يَتَّبِعُونَ لَا تَخَفْ﴾ منها ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدُنِيَ الرَّسُولُونَ﴾ في حالة الإيحاء والإرسال، ولا يخاف من الملك العدل إلا ظالم كما قال تعالى: ﴿إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حَسَنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ أي لكن من ظلم، ثم عمل حسناً بعد سوء، فأني غفور رحيم وهذا تعريض لطيف بما وقع من موسى عليه السلام من وكزه القبطي. وجعل الأخفش والفراء وأبو عبيدة «إلا» حرف عطف بمنزلة الواو، وفي التشريك في اللفظ. والمعنى: «ألا من ظلم»

بحرف التنبيه، و «من» شرطية وجوابها «فإني غفور رحيم». ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ﴾ أي في إبطك - وكان له عليه السلام مدرعة صوف لا كم لها - ﴿فَخَرُجْ يَخْصَةً﴾ لها إشراق ﴿مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ﴾ أي آفة ﴿فِي شَيْءٍ مَكَتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ﴾ وقوله: ﴿فِي شَيْءٍ﴾ متعلق بمحذوف حال أخرى من ضمير «تخرج»، أي حال كون اليد مندرجة في جملة تسع آيات. وقوله: ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ متعلق بمحذوف حال من فاعل أدخل أي حال كونك مرسلًا بها إلى فرعون والظاهر أن قوله: ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ متعلق بمحذوف حال من فاعل ألق وأدخل وإن قوله: ﴿فِي شَيْءٍ﴾ متعلق بمحذوف حال من مفعولهما، أي ألق وأدخل، أي حال كون العصا واليد مع جملة الآيات التسع، فإن الآيات إحدى عشرة: العصا واليد والفلق، والطوفان والجراد، والقمل والضفادع، والدم والطمسة، والجذب في بواديهم والنقصان في مزارعهم، وحال كونك مبعوثًا إلى فرعون والقبط. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا أَقْوَمَ قَلِيلٍ﴾ أي خارجين من ربة الانقياد لأمرى والعبودية لآلهة هنيئًا ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَائِنُنَا﴾ على يد موسى عليه السلام ﴿مُصِيرَةً﴾ كل من ينظر إليها ويتأمل فيها، هادية إلى الطريق الأقوم.

وقرأ علي بن الحسين وقتادة مبصرة بفتح الميم، والصاد أي مكانًا يكثر فيه التبصر. ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ أي هذا الذي أتى به موسى خيال لا حقيقة له، واضح في أنه خيال ﴿وَمَحْدُودٌ بِهَا﴾ أي كذبوا بتلك الآيات بالسستهم ﴿وَأَسْتَقْبَحَتْنَاهُ أَنْفُسُهُمْ﴾ أي وقد علمتها قلوبهم علمًا يقينًا أنها حق. ﴿ظَلَمًا وَطُغًى﴾ حال أخرى من الواو في جحدوا، أو علة للجحد، أي ظالمين للآيات حيث سموها سحرًا وحطوها في رتبها الرفيعة، ومترفعين عن الإيمان بها أو جحدوا بها للظلم للآيات وللتكبر عنها. وقرىء «عُلْيَا»، و «عُلْيَا» بالضم والكسر كما قرىء «عتيًا» ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ من إغراقهم في البحر على الوجه الهائل الذي هو عبرة للعالمين. ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾ أي أعطينا كل واحد منهما جزءًا من العلم لا تقًا به من علم الحكم والسياسة ومختصًا به كعلم داود صنعة لبوس، وتسييح الجبال، والطيور، وعلم سليمان سائر نطق الطير والدواب. ﴿وَقَالَا﴾ شكرًا لما أعطيناه من العلم ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا﴾ بما أعطانا من العلم ﴿عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ممن لم يؤث علمًا مثل علمنا. وفي هذا دليل على فضل العلم وشرف أهله، وتحريض للعالم بأن يحمد الله تعالى على ما أعطاه من العلم، ويعتقد أنه قد فضل عليه كثير وإن فضل على كثير فلا يفتخر ولا يتكبر وإن يشكر الله تعالى في أنه يتفجع بعلمه المسلمين، ﴿وَوَيْتُ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾ أي ملكه بأن قام مقامه فيه دون سائر أولاده، وكان لداود تسعة عشر ابنًا، وزيد له تسخير الريح والشياطين. وداود أشد تعبدًا من سليمان. وروي أن سليمان أعطي هذا الملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة، ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة، أما داود فقد عاش مائة سنة. ﴿وَقَالَ﴾ سليمان لبني إسرائيل على جهة الشكر لنعم الله تعالى وللتنويه بها.

﴿يَكْأَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ﴾ وهذه النون يقال لها: نون الواحد المطاع، وكان سليمان عليه السلام ملكاً مطاعاً لا يتكبر، وقد يتعلق بتعظيم الملك مبالغ، فيصير ذلك التعظيم واجباً. روي عن كعب الأبار رضي الله عنه أن سليمان عليه السلام أخبر عن منطق جملة من الطيور:

الورشانة: تقول: لدوا للموت، وابنوا للخراب.

والفاخنة: تقول: ليت ذا الخلق لم يخلق.

والطاوس: يقول: كما تدين تدان.

والهدهد: يقول: من لا يرحم لا يرحم.

والصرذ: يقول: استغفروا الله يا مذنبين؛ وهو الذي دل آدم على مكان البيت، ومن ثم نهى رسول الله ﷺ عن قتله.

والطيطوي: يقول: كل حي ميت وكل جديد بال.

والخطاف: يقول: قدموا خيراً تجدوه؛ وهو الذي أنس الله آدم به بعد خروجه من الجنة فهي لا تفارق بني آدم أنسالهم.

والحمام: يقول: سبحان ربي الأعلى.

والغراب: يدعو على العشار فكان يقول: اللهم العن العشار.

والحدأة: تقول: كل شيء هالك إلا الله.

والقطاط: تقول: من سكت سلم.

والبغبغان: وهي الدرة تقول: ويل لمن الدنيا همه.

والقمرى: يقول: سبحان ربي العظيم المهيمن.

والباز: يقول: سبحان ربي العظيم ويحمده.

والعقاب: يقول: في البعد عن الناس أنس.

والديك: يقول: ذكروا الله يا غافلين.

والنسر: يقول: يا ابن آدم عش ما شئت آخرك الموت. ﴿يَكْأَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ﴾ أي أعطينا شيئاً كثيراً. وكان له عليه السلام ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلاثمائة منكوحة وسبعمئة سرية، وقد نسجت له الجن بساطاً من ذهب وابرسم فرسخاً في فرسخ، وكان يوضع منصته في وسطه، وهو من ذهب، فيقعد عليه وحوله ستمائة ألف كرسي من ذهب وفضة، فيقعد الأنبياء عليهم السلام على كراسي الذهب، والعلماء على كراسي الفضة، وحولهم الناس، وحول الناس الجن والشياطين، وحولهم الوحش، وتظله الطير بأجنحتها حتى لا تقع عليه الشمس، وترفع ريح الصبا البساط، فتسير به مسيرة شهر، فأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء

والأرض: إني قد زدتك في ملكك أن لا يتكلم أحد بشيء إلا ألقته الريح في سمعك فيحكى أنه مر بحراث فقال: لقد أوتي آل داود ملكاً عظيماً فالقته الريح في أذنه فنزل ومشى إلى الحراث وقال: إنما مشيت إليك لثلاث تمنى ما لا تقدر عليه، ثم قال لتسيحة واحدة يقبلها الله تعالى خير مما أوتي آل داود ﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي التعليم والإعطاء ﴿هُوَ الْفَضْلُ الْبَهِيمُ﴾ أي الذي لا يخفى على أحد. وقصده عليه السلام بذلك القول: الشكر والحمد، أي أقول هذا القول شكراً لا فخرأ. ﴿وَحِشْرَ إِسْلِيمَ بْنَ جُودٍ﴾ أي جمع له بقهر وإكراه بأيسر أمر عساكره ﴿مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ أي يمنعون من التقدم في السير حتى يجتمعوا ليكون مسيره عليه السلام مع جنوده على ترتيب.

وروي عن كعب الأحبار أنه قال: كان سليمان عليه السلام إذا ركب حمل أهله وخدمه وحشمه، وقد اتخذ مطابخ ومخابز فيها تنانير الحديد والقدر العظام تسع كل قدر عشرة من الإبل، فيطبخ الطباخون، ويخبز الخبازون. وهو بين السماء والأرض. واتخذ ميادين الدواب فتجري بين يديه والريح تهوي، فسار من اصطخر يريد اليمن فسلك على مدينة رسول الله ﷺ، فلما وصل إليها قال سليمان: هذه دار هجرة نبي يكون آخر الزمان، طوبى لمن آمن به وطوبى لمن اتبعه. ولما وصل مكة رأى حول البيت أصناماً تعبد، فجاوزه سليمان، فبكى البيت، فأوحى إليه ما يبكيك؟ قال: يا رب أبكاني إن هذا نبي من أنبيائك ومعه قوم من أوليائك مروا عليّ ولم يصلوا عندي، والأصنام تعبد حولي فأوحى الله تعالى إليه: لا تبك فإني سوف أملاك وجوهاً سجداً، وأنزل فيك قرآناً جديداً، وأبعث منك نبياً في آخر الزمان أحب أنبيائي إليّ، وأجعل فيك عمارة من خلقي يعبدونني، أفرض عليهم فريضة يحنون إليك حنين الناقة إلى ولدها، والحمامة إلى بيضها، وأطهرك من الأوثان وعبدة الشيطان. ثم ساروا ﴿حَتَّىٰ إِذَا تَوَّأَعَلَّ وَادٍ أَسْمَلُ﴾ وهو واد بالشام كثير النمل: على ما قاله مقاتل وقتادة، وبالطائف: على ما قاله كعب؛ وهو نمل صغار على المشهور. ﴿فَأَلَّتْ رِجْلُهَا﴾ قولاً مشتملاً على حروف وأصوات، وكانت عرجاء، ذات جناحين، وهي من الحيوانات التي تدخل الجنة، فسمع سليمان كلامها من ثلاثة أمحال؛ ويقال لها: منذرة وقيل: اسمها حرمياً. وقيل: ظاخية. وقيل: عيجلوف ﴿يَكْأُفُّهَا السَّمَلُ أَذْخُلُوا مَسَكِنَكُم﴾ أي جحركم ﴿لَا يَحْطَمَنَّ سُلَيْمَانُ وَجُودُهُمْ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي لا تبرزوا فيدوسكم سليمان وجنوده في حال كونهم لا يشعرون بدوسهم لكم لاشتغالهم بما هم فيه من أحوال السير، وكانهم أرادوا النزول عند الوادي، لأنه دامت الريح تحملهم في الهواء لا يخاف دوسهم ﴿فَلَبَّسَهُمْ صَاحِبَاكَ مِنْ قَرْيَةٍ﴾ أي تعجباً من قول النملة بفصاحتها واهتدائها إلى تدبير مصالح بني نوعها، وسروراً بما آتاه الله من سمعه كلامها، وفهمه بمعناه وبشهرة حاله وحال جنوده في باب التقوى والشفقة فيما بين أنواع المخلوقات. ﴿وَقَالَ﴾ سليمان: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ﴾ أي

اجعلني أكف شكر نعمتك عندي عن أن يتقلب عني، حتى أكون شاكرًا لك أبداً أو وفقني لأن أؤدي شكر نعمتك ﴿الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي﴾؛ هما داود وأم سليمان، وهي في الأصل زوجة أوريا التي امتحن الله بها داود عليه السلام. ﴿وَلَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ لأن العمل الصالح قد لا يرضاه المتعم لتقص في العامل كما قيل:

إذا كان المحب قليل حظ فما حسناته إلا ذنوب

﴿وَأَتَخَلَّفِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادَتِكَ الْكَامِلَةِ﴾ إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من النبيين - كما قاله ابن عباس - لأن الصالح الكامل هو الذي لا يعصي الله تعالى ولا يهتم بمعصية أثبت اسمي في أسمائهم، واحشرنني في زمرةهم. ﴿وَنَقَّذَ الطَّيْرَ﴾ أي بحث أحوال الطير فلم ير الهدد فيما بينها، أي نزل سليمان منزلاً واحتاج إلى الماء فطلبوه، فلم يجدوه فطلب الهدد ليدل على الماء، لأنه يعرف موضع الماء قربه وبعده فينقر الأرض، ثم تجيء الشياطين فيحفرونها ويستخرجون الماء في ساعة يسيرة. ﴿فَقَالَ مَالِكٌ لَا أَرَى الْهَدَّهْدَ﴾ اسمه عنبر - كما أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن - أي ما لي لا أراه لسائر ستره، أو لسبب آخر ثم ظهر له أنه غائب فانتقل عن ذلك الكلام فقال: ﴿أَمْ كَانَ مِنَ الْفَاسِقِينَ﴾؟ فقدر «أم» بـ «بل» أو بالهمزة، أو بهما.

روي أن سليمان عليه السلام لما فرغ من بناء بيت المقدس تجهز للحج فوافى الحرم وأقام به ما شاء، وكان ينحر في كل يوم طول مقامه فيه خمسة آلاف ناقة، وخمسة آلاف بقرة وعشرين ألف شاة، ثم عزم على السير إلى اليمن، فخرج من مكة صباحاً فوافى صنعاء وقت الزوال، فرأى أرضاً حسناء أعجبتة خضرتها فنزل بها ليتغذى ويصلي، فلم يجد الماء فتفقد الهدد؛ وكان حين اشتغل سليمان بالنزول ارتفع نحو السماء، فنزل إلى بستان بلبقيس فإذا هو بهدد آخر، وكان اسم هدد سليمان: يعفور؟ وهدد اليمن: عفير. فقال عفير ليعفور: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الشام مع صاحبي سليمان بن داود. قال: ومن سليمان؟ قال: ملك الإنس والجن. والشياطين. والطيور. والوحش. والرياح. قال يعفور: ومن ملك هذه البلاد. قال عفير: امرأة يقال لها: بلقيس وإن لصاحبك ملكاً عظيماً ولكن ليس ملك بلقيس دونه، فإنها تملك اليمن وتحت يدها أربع مائة ملك كل ملك على كورة، مع كل ملك أربعة آلاف مقاتل، ولها ثلثمائة وزير يدبرون ملكها، ولها اثنا عشر ألف قائد، مع كل قائد مائة ألف مقاتل. وذهب معه لينظر إلى بلقيس وملكها فما رجع يعفور إلا بعد العصر، فلما دخل العصر سأل سليمان الإنس والجن والشياطين عن الماء فلم يعلموه فتفقد الهدد، فلم يره فدعا عريف الطير - وهو النسر - فسأله عن الهدد فقال: أصلح الله الملك ما أدري أين هو وما أرسلته إلى مكان! فغضب سليمان عند ذلك وقال: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ﴾ بسبب غيبته فيما لم أذن فيه ﴿عَذَابًا شَدِيدًا﴾ بتنف ريشه، فهذا عذاب

الطير ﴿أَوْ لَاتَذْبَحْنَهُ﴾ بالسكين ليعبر به أبناء جنسه، ﴿أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ أي إلا أن يأتيني بحجة تبين عذره فلا أذبح ولا أعذب، ثم دعا العقاب وهو أشد الطير طيراناً فقال له: علي بالهدهد الساعة، فارتفع العقاب في الهواء، فالتفت يميناً وشمالاً فرأى الهدهد من نحو اليمن، فانقض العقاب نحوه يريد، وعلم الهدهد أن العقاب يقصده بسوء فقال: بحق الله الذي قواك وأقدرك علي إلا ما رحمتني ولم تتعرض لي بسوء، فتركه العقاب وقال له: ويلك إن نبي الله قد حلف أن يعذبك، أو يذبحك، فطارا متوجهين نحو سليمان، فلما انتهى إلى العسكر تلقاه النسر والطير فقالوا له: ويلك أين غبت في يومك هذا؟ فلقد تورعك نبي الله. وأخبروه بما قال سليمان. فقال الهدهد: أو ما استثنى نبي الله فقالوا: بلى إنه قال: أو ليأتيني بسلطان مبين فقال: نجوت إذا ثم طار العقاب والهدهد حتى أتيا سليمان وكان قاعداً على كرسيه. فقال العقاب: قد أتيتك به يا نبي الله. ﴿فَمَكَتْ﴾ أي الهدهد ﴿خَيْرَ بَيْتٍ﴾ أي زماناً غير طويل حتى جاءه.

وقرأ عاصم بفتح الكاف. والباقون بضمها. فلما قرب منه الهدهد رفع رأسه وأرغى ذنبه وجناحيه يجرهما تواضعاً لسليمان فلما دنا منه أخذ برأسه فمده إليه وقال له: أن كنت لأعذبتك عذاباً شديداً؟ فقال: يا نبي الله اذكر وقوفك بين يدي الله تعالى. فلما سمع سليمان ذلك ارتعد وعفا عنه، ثم سأله فقال: ما الذي أبطأك عني؟ ﴿فَقَالَ أَحْطَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾ أي علمت ما لم تعلم أيها الملك، وبلغت إلى ما لم تبلغ، ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ﴾.

وقرأ أبو عمرو والبزي بفتح الهزة من غير تنوين، يراد به القبيلة والمدينة والأصل اسم للقبيلة، ثم سميت مدينة مارب بسبأ، وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام. والباقون بالجر والتنوين اسم للحمي سموا باسم أبيهم الأكبر وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وعن ابن كثير في رواية سبأ بالالف ﴿بَيْنَ يَمِينٍ﴾ أي بخبر حق عجيب. ﴿إِنِّي وَبَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ﴾ يقال لها: بلقيس بكسر الباء وهي بنت شراحيل بن مالك بن الريان. وأمها فارعة الجنية - كما أخرج عن زهير بن محمد - وكان أبوها ملك أرض اليمن كلها، وورث الملك من أربعين أباً، ولم يكن له ولد غيرها، وكان يقول للملوك الأطراف: ليس أحد منكم كفواً لي وأبى أن يتزوج منهم، فزوجوه بامرأة من الجن يقال لها: ريحانة بنت السكن. قيل في سبب وصوله إلى الجن: إنه كان كثير الصيد فربما اصطاد من الجن وهم على صور الطباء، فيخلي عنهم، فظهر له ملك الجن، وشكره على ذلك واتخذته صديقاً، فخطب ابنته فزوجه إياها. ﴿وَأُوتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ يحتاج إليه الملوك ﴿وَلَمَّا عَرَثَ عَظِيمٌ﴾ أي سرير حسن كبير، طوله ثمانون ذراعاً، وعرضه أربعون ذراعاً وارتفاعه ثلاثون ذراعاً مصنوع من الذهب والفضة، مكلل بالجواهر، وكانت قوائمها من ياقوت أحمر وأخضر، ودر وزمرد، وعليه سبعة أبيات، على كل بيت باب مغلق قوائمها وقوائمها أي لقيتهم مجوساً ﴿مَسْجُودُونَ لِلشَّيْءِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي يعبدون الشمس

متجاوزين عبادة الله ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ أي سبيل الهدى، ﴿فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ بسبب ذلك ﴿أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ مفعول له للصد أو التزيين على حذف اللام، أي فصدهم لأن لا يسجدوا له تعالى، أو زين لهم أعمالهم، لأن لا يسجدوا بتخفيف اللام. فالأحرف تنبيه واستفتاح، و «يا» بعدها حرف تنبيه أيضاً، أو نداء. والمنادى محذوف تقديره: يا هؤلاء اسجدوا، و «اسجدوا» فعل أمر، فكان حق الخط على هذه القراءة أن يكون «يا اسجدوا»، ولكن الصحابة أسقطوا ألف «يا»، وهمة الوصل خطأ لما سقطاً لفظاً، ووصلوا الياء بسين «اسجدوا» فأتحدت القراءة ثانياً لفظاً وخطأ، واختلفا تقديرأ، وعلى هذه القراءة فالوقف على «يهتدون» تام، ولو وقف على «يا» بمعنى: ألا يا هؤلاء، ثم ابتدأ بـ «اسجدوا» جاز بخلاف قراءة الباقيين بإدغام النون في «لا»، فالوقف على «لا يهتدون» جائز.

وقرأ الأعمش «هلا» وهي حرف، وعبد الله بقلب الهمزة هاء. وقرأ أبي «ألا يسجدون أي لم لا يسجدون لله كما قاله ابن عباس. وعن عبد الله «هلا تسجدون» بمعنى «ألا تسجدون» على الخطاب، و «هلا» يحتمل أن يكون استئنافاً من جهة الله تعالى، أو من سليمان عليه السلام.

قال أهل التحقيق: قوله: ﴿أَنْ لَا يَسْجُدُوا﴾ يجب أن يكون بمعنى الأمر، لأنه لو كان بمعنى المنع من السجود لم يكن معنى لوصفه تعالى باستحقاق السجود للاتصاف بكونه تعالى قادراً على إخراج الخبء عالمأ بكل شيء. ﴿الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّنَكِرَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ والجار المجرور متعلق بالخبء أي الذي يظهر المخفي فيهما من المطر والنبات، ومتعلق بـ «يخرج» على أن فيه معنى «من» كما قاله الفراء ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُنْهَوْنَ﴾ من الأحوال فيجازيكم بها. وقرأ الكسائي وحفص بالتاء الفرقية فتأويل قراءة حفص في «ألا يسجدوا» أنه خرج إلى خطاب الحاضرين بعد أن أتم قصة أهل سبا والخطاب على قراءة الكسائي ظاهر. والباقون بالغية لتقدم ضمائر الغيبة في قوله: ﴿أَعْمَالَهُمْ وَصَدَّهُمْ﴾ فهم وهي غير ظاهرة. وقرئ «ألا تسجدون لله الذي يخرج الخبء من السماء والأرض، ويعلم سرهم وما تعلنون». ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ أي فعرش الله عظيم بالنسبة إلى جميع المخلوقات من السموات والأرض وما بينهما. وقرئ «العظيم» بالرفع على أنه صفة الرب، ولما ذكر الهدد قصة بلقيس لم يتغير سيدنا سليمان عليه السلام لذلك، ولم يستغزه الطمع لما سمع من ملكها كعادة الملوك في الطمع في ملك غيرهم، فلما ذكر الهدد عبادة بلقيس وقومها غير الله، اغتاظ سيدنا سليمان وأخذته حمية الدين، وجعل يبحث عن تحقيق. ﴿قَالَ﴾ سليمان للهدد: ﴿سَنَنْظُرُ﴾ أي سنستعرف في مقاتلك بالتجربة ﴿أَصَدَقْتَ﴾ فيه ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ وفي هذا دليل على أن خبر الواحد لا يثبت العلم، وعلى أن الوالي يجب أن يقبل عذر من في صورة المجرمين إذا صدق في اعتقاده، ﴿أَذْهَبَ بِكَ نَبِيٌّ كَذَبًا فَأَلْفَيْهِ إِلَيْهِمْ﴾ أي إلى من يعبدون الشمس ﴿ثُمَّ قَوْلَ لَنُفٍّ﴾ أي تنح إلى مكان

قريب تتوارى فيه ليكون ما يقوله بسمع منك. ﴿فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ أي تعرف أي شيء يرجع بعضهم إلى بعض من القول، فأخذ الهدهد الكتاب وأتى به إلى بلقيس، وكانت بأرض مأرب من اليمن على ثلاث مراحل من صنعاء، فوجدها نائمة مستلقية على قفاها وقد غلقت الأبواب ووضعت المفاتيح تحت رأسها، فألقى الكتاب على نحرها وتوارى في الكوة فانتبهت فزعة، فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت لأن ملك سليمان كان في خاتمه، فعند ذلك ﴿قَالَتْ﴾ لأشرف قومها: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ﴾ - أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن أهل مشورتها كانوا ثلاثمائة واثني عشر رجلاً - ﴿إِنَّهُ أَقْبَلَ إِلَيْكَ كَيْتَبٌ كَرِيمٌ﴾ أي لأنه مكرم بختمه، ولغرابه شأنه حيث وصل إليها على غير معتاد، ولحسن ما فيه من كونه مشتملاً على إثبات الصانع، الحي المريد، القادر الرحيم. وعلى النهي عن التكبر، والأمر بالانقياد، ولكونه من عند ملك كريم؛ فقد عرفت أن المرسل أعظم ملكاً منها. ﴿إِنَّهُ﴾ أي إن عنوان الكتاب ﴿مِنْ شَيْئَيْنِ وَلَيْسَ﴾ أي إن مضمونه ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ف «أن» مفسرة، و «لا» ناهية، أي لا تتكبروا علي كما تفعل الملوك.

وقرأ ابن عباس «لا تغلوا» بالغين المعجمة أي لا ترفعوا علي ولا تمتنعوا من الإجابة ﴿وَأَتَيْنَا سُلَيْمَانَ﴾ أي مؤمنين. ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي﴾ أي أجيبوني في أمري الذي حزني وذكرت لكم خلاصته، ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَقًّا تَشْهَدُونَ﴾ أي عادتني معكم أن لا أفعل أمراً من الأمور المتعلقة بالملك حتى أحضركم وأشاوركهم ﴿قَالُوا نَحْنُ أَوْلَاؤُكَ فِي الْأَشْيَاءِ وَالْآلَاتِ﴾ وَأَوْلَاؤُكَ بِلَيْسَ شَيْءٍ أي شجاعة مفرطة وثبات في القتال ﴿وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ﴾ أي هو موكل إليك، ﴿فَانظُرِي﴾ أي تأملي ﴿مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾، ونحن مطيعون لك فمري بنا بأمرك، ولما أحست منهم الميل إلى الحراب لم ترضَ به لما علمت أن من سخر له الطير على هذا الوجه لا يعجزه شيء يريده. وذلك يدل دلالة بينة على رسالة مرسلها، بل مالت للصلح، ولذلك بينت السبب في رغبتها فيه. ﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا مَخْلُوعُوا قَرِيبَةً﴾ من القرى على منهاج الحراب ﴿أَفْسَدُوهَا﴾ بتخريب عمارتها وإتلاف ما فيها من الأموال ﴿وَجَعَلُوا أَعْرَازَهُ أَهْلِيهَا أُولَئِكَ﴾ بالقتل والأسر والإجلاء وغير ذلك من فنون الإهانة. ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ وهذا من جملة كلامها ذكرته توكيداً لما وصفته من حال الملوك أي إن الذين أرسلوا الكتاب يفعلون مثل الذي تفعله الملوك، فإن ذلك عادتهم المستمرة. ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ رسلاً ﴿يَهْدِيهِمْ عِظِيمَةً﴾ عِظِيمَةً بِمَنْ يَجْعَلُ الْمُرْسَلُونَ ﴿الْمُرْسَلُونَ﴾.

روي أنها بعثت خمسمائة غلام عليهم ثياب الجواري، وحليهن الأساور والأطواق، والقرطة راكبي خيل مغشاة بالدباج، محلاة اللجم والسروج بالذهب المرصع، وخمسمائة جارية على رماك في زي الغلمان، وألف لبنة من ذهب وفضة، وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت المرتفع، وبعثت العود والمسك والعنبر، وحقاً فيه درة عذراء، وجزعة معوجة الثقب. وبعثت

رجلاً من أشراف قومها - المنذر بن عمر - وآخر ذا رأي وعقل ، وكتبت مع المنذر كتاباً تذكر فيه الهدية وقالت : إن كان نبياً ، ميز بين الغلمان والجواري وأخبركم بما في الحق قبل أن يفتحه ، وثقب الدرة ثقباً مستوياً وسلك في الخرزة خيطاً من غير علاج أنس وجن ، ثم قالت للمنذر : إن نظر إليك نظر غضبان فهو ملك فلا يهولك وإن رأيته بشاشاً لطيفاً فهو نبي فانطلق الرسول بالهدايا ، فأقبل الهدد إلى سليمان عليه السلام فأخبره بذلك ، فأمر الجن فضربوا لبن الذهب والفضة وفرشوه في ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ ، وجعلوا حول الميدان حائطاً شرفاته من الذهب والفضة ، وأمر بأحسن الدواب في البر والبحر مختلفة ألوانها حتى إن لدواب البحر أجنحة وأعرافاً ونواصي ، فربطوها عن يمين الميدان ويساره على اللبن ، وأمر بأولاد الجن وهم خلق كثير أن أقيموا على يمين الميدان ويساره ، ثم قعد سليمان على سريره ووضع أربعة آلاف كرسي على جانبيه ، واصطفت الشياطين صفوفاً فراسخ والإنس صفوفاً فراسخ ، والوحش والسباع والطيور والهوام كذلك ، فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان ، ورأوا الدواب التي لم يروا مثلاً تروث على لبن الذهب والفضة بهتوا ، وتقاصرت إليهم أنفسهم ، ووضعوا ما معهم من الهدايا في ذلك الموضع فلما وقفوا بين يدي سليمان أقبل عليهم بوجه طلق وسألهم عن حالهم ، فأخبره رئيس القوم بما جاءوا فيه وأعطاه كتاب الملكة فنظر فيه وقال : أين الحق ؟ فأتى به فحركه فجاءه جبريل فأخبره بما فيه فقال سليمان لهم : إن فيه درة ثمينة غير مثقوبة وجزعة ، ثم أمر بالأرضة ، فأخذت شعرة في فيها ونفذت في الدرة فجعل رزقها في الشجرة فأمر بالدودة البيضاء ، فأخذت خيطاً فيها ونفذت في الجزعة ، فجعل رزقها في الفواكه ، وأمر الغلمان والجواري بأن يغسلوا وجوههم وأيديهم ، فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى ، ثم تغسل به وجهها والغلام كما يأخذ الماء يضرب به وجهه ، وكانت الجارية تصب الماء على باطن ساعدها ، والغلام يصبه على ظهره ، فميز عليه السلام بين الغلمان والجواري ، ثم رد الهدية كما أخبر الله عنه بقوله : ﴿ فَلَمَّا جَاءَ ﴾ أي رسول الملكة بلقيس وهو منذر ﴿ سَلِمَتْ قَالَ أَتَيْدُونَنِي بِمَا لِي فَأَتَيْنَهُ اللَّهُ خَبَرٌ مِمَّا عَاتَبَكُمْ ﴾ أي قال سليمان عليه السلام مخاطباً للرسول والمرسل : لا ينبغي لكم يا أهل سبأ أن تعاونوني بالمال ، لأن الله تعالى قد أعطاني منه ما لم يعط أحداً ، ومع ذلك أكرمني بالنبوة والدين ﴿ بَلْ أَنْتُمْ بِهَيْدَتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ فالمصدر إما مضاف لفاعله أي تفرحون بما تهodonه افتخاراً على أمثالكم واعتداداً به من حيث إنكم قدرتم على إهداء مثله وإما مضاف لمفعوله أي تفرحون بما يهدي إليكم حباً في كثرة أموالكم وحالي خلاف حالكم ، فلا أفرح بالدنيا من حاجتي . وقيل : بل أنتم بهديتكم هذه تفرحون بأخذها إن ردت إليكم ثم قال للمنذر : ﴿ أَرَيْتَ ﴾ أيها الرسول ﴿ إِنِّي ﴾ أي إلى بلقيس وغومها بهديتهم وقيل : - الخطاب للهدد - أي أرجع يا هدد حاملاً كتاباً آخر ﴿ فَلَمَّا بَيَّنَّاهُمْ يُحْذِرُ لَا يَقِلَّ لَهُمْ يَوْمَ ﴾ أي فوالله لنأتينهم بجموع لا طاقة لهم بمقاومتها .

وقرأ ابن مسعود «بهم» بضمير جمع الذكور ﴿وَأَخْرِجْنَهُمْ مِّنْهَا﴾ أي من سبأ ﴿أَذَلَّةً﴾ أي حال كونهم ذليلين بذهاب ملكهم وعزهم ﴿وَهُمْ سَخِرُونَ﴾ أي مهانون بوقوعهم في أسر واستعباد وبإغلال أيمانهم إلى أعناقهم.

قال ابن عباس: لما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان وأخبروها الخبر قالت: قد عرفت والله ما هذا بملك ولا لنا به من طاقة وبعثت إلى سليمان أنني قادمة إليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك، ثم أمرت بعرشها فجعل في آخر سبعة آيات بعضها في داخل بعض، ثم غلقت عليه سبعة أبواب وجعلت عليها حراساً يحفظونه، ثم تجهزت للمسير، فارتحلت إلى سليمان في اثني عشر ألف ملك من ملوكها تحت كل ملك ألف. فخرج سليمان يوماً فجلس على سريره، فسمع رهجاً قريباً منه فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس وقد نزلت بهذا المكان. أي الذي على مسيرة فرسخ من سليمان عليه السلام. فأقبل سليمان على جنوده ﴿قَالَ يَتَابِعُ الْملِكُوا إِلَيْكُمْ بِإِثْنِي عَرَشَهَا﴾ فأراد سليمان أن يريها بعض ما خصه الله تعالى من إجزاء العجائب على يده الدالة على عظيم قدرته تعالى، وعلى صدقه في نبوته، وكان سليمان إذ ذلك في بيت المقدس، وعرشها في سبأ بلدة باليمن وبينها وبين بيت المقدس مسيرة شهرين وأن يعرف مقدار مملكتها قبل وصولها إليه، لأن العرش سرير المملكة ﴿قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنَّ مُسْلِمِينَ﴾ أي مؤمنين، فإنها إذا أسلمت لم يحل له أخذ مالها ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ﴾ أي قوي ﴿مِنْ الْجِنِّ﴾ - كان مثل الجبل يضع قدمه عند منتهى طرفه. وكان مسخراً لسليمان واسمه: ذكوان. وقيل: صخر. وقيل: كوزن. ﴿أَنَا إِلَهِكَ يَوْمَ﴾ وهو اسم الفاعل، أي أنا آت بعرشها ﴿قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ﴾ أي من مجلسك للقضاء وكان مجلس قضائه إلى انتصاف النهار ﴿وَلَيْلِي عَلَيْهِ﴾ أي على الإتيان به ﴿لَقَوِيَّ أَمِينٌ﴾ أي لقوي على حمله، أمين على ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والذهب والفضة. ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ﴾ المنزل على الأنبياء قبل سليمان كالنوراة.

قال ابن عباس وقتادة: هو آصف بن برخيا كاتب سليمان ﴿أَنَا إِلَهِكَ يَوْمَ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾.

قال ابن عباس: إن آصف قال لسليمان حين صلى: مد عينيك حتى ينتهي طرفك. فمد سليمان عينيه ونظر نحو اليمن، ودعا آصف، فبعث الله الملائكة، فحملوا السرير يجدون به تحت الأرض حتى نبع بين يدي سليمان قيل: كان الدعاء الذي دعا به يا حي يا قيوم - كما روي ذلك عن عائشة قال بعضهم: أراد سليمان أن يظهر كرامة أمته ليعلم أن في أمم الأنبياء أهل الكرامات لئلا ينكروا من كرامات الأولياء. وقال محمد بن المنكدر: إنما الذي عنده علم هو سليمان نفسه. قال له: عالم من بني إسرائيل أنت النبي بن النبي، وليس أحد أوجه منك عند الله، فإن دعوت الله كان العرش عندك فقال: صدقت، ففعل ذلك، فجاء بالعرش في الوقت.

قال الرازي: وهذا القول أقرب والمخاطب به العفريت الذي كلمه وأراد سليمان عليه السلام إظهار معجزة فغالبه أولاً، ثم بين أنه يتحصل له من سرعة الإتيان بالعرض ما لا يتهيأ للعفريت. قيل: خَرَّ سليمان ساجداً ودعا باسم الله الأعظم فغاب العرش تحت الأرض حتى ظهر عند كرسي سليمان وإنما هذا أقرب، لأن سليمان كان أعرف بالكتابة من غيره لأنه نبي وأن إحضار العرش في تلك الساعة اللطيفة درجة عالية فلو حصلت لآصف لاقتضى ذلك تفضيله على سليمان، ولو افتقر إليه في ذلك لاقتضى ذلك نقص حال سليمان في أعين الخلق، ولأن ظاهر قوله: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ يقتضي أن يكون إتيان العرش بدعاء سليمان ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ﴾ أي رأى سليمان العرش حاضراً لديه ﴿قَالَ﴾ سليمان - شاكر لربه لما آتاه الله تعالى من هذه الخوارق: ﴿هَذَا﴾ أي إتيان العرش في هذه المدة القصيرة ﴿مِنْ فَضْلِ رَبِّي﴾ أي من إحسانه إلي من غير استحقاق له من قبلي ﴿يَبْلُوَنِي﴾ أي ليختبرني ﴿أَشْكُرُ﴾ فأعترف بكون ذلك فضلاً منه تعالى ﴿أَمْ أَكْفُرُ﴾ بأن أثبت لنفسي تصرفاً في ذلك أو أنكر شكراً ﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّا يَنْشُرْهُ لِنَفْعِهِ﴾ فإن نفع الشكر عائد إلى الشاكر فإنه يخرج عن علقه وجوب الشكر عليه وأنه يستحق المزيد، وأنه مشغول بالمنعم. أما المعرض عن الشكر فهو مشغول باللذات الحسية ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ أي ترك شكر النعمة ﴿فَإِنَّ رَبِّي عَذَابٌ﴾ عن شكره لا يضره تعالى كفرانه ﴿كَرِيمٌ﴾ أي لا يقطع عنه نعمه بسبب إعراضه عن الشكر. ﴿قَالَ﴾ سليمان: ﴿تَكُونُوا لَهَا عَرْشَهَا﴾ أي غيروا سريرها من هيئة، فزيدوا فيه وانقضوا منه. وروي أنه جعل أعلاه أسفله وجعل مكان الجوهر الأخضر أحمر، وبالعكس، فأراد سليمان عليه السلام اختبار عقلها ﴿نَنْظُرُ﴾ بالجزم على أنه جواب الأمر.

وقرىء بالرفع على الاستئناف أي نعلم ﴿أَنْتَدِي﴾ أي أتعرف أن ذلك العرش عرشها أو أتعرف الجواب اللائق بالمقام ﴿أَتُرْكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾ أي لا يعرفون ذلك ﴿فَلَمَّا جَعَلَتْ﴾ أي بلفيس سليمان: ﴿قِيلَ﴾ لها من جهة سليمان ﴿أَهْلَكْنَا عَرْشَكَ﴾ أي أمثل هذا عرشك الذي تركته في قصرك وأغلقت عليه الأبواب وجعلت عليه حراساً؟ ﴿قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ﴾ أي كأن عرشي هو هذا. وقال عكرمة: كانت حكيمة لم تقل: نعم، خوفاً من أن تكذب، ولم تقل: لا، خوفاً من التكذيب. فعرف سليمان كمال عقلها حيث لم تقر، ولم تنكر. ولو قبل لها: أهذا عرشك؟ ل قالت: نعم، لمعرفة العرش ﴿وَأَوْتَيْنَا آلَ لُوطٍ مِنْ قَبْلِهَا﴾ أي وأعطينا العلم بكمال قدرة الله تعالى وصحة نبوتك من قبل هذه المعجزة التي شاهدناها بما سمعناه من رسولنا المنذر من الآيات الدالة على ذلك ﴿وَكُلًّا سَبَّيْنَاهُ﴾ من ذلك الوقت. وهذا من تنمة كلام بلفيس كأنها ظنت أن سليمان أراد بذلك اختبار عقلها وإظهار معجزة لها ﴿وَصَدَقَ مَا كَانَتْ تُعْبِدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾. وهذا من كلام الله تعالى أي ومنع بلفيس عن إظهار الإسلام عبادتها القديمة للشمس فـ «ما كانت تعبد» فاعل «صد»

أو أن «ما كان» مجروراً بـ «عن» مقدرة، وفاعل «صد» راجع إلى «سليمان»، أي وصرفها سليمان عن الذي كانت تعبده وهو الشمس. ﴿إِنَّمَا كُنْتَ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ تعليل لعبادة غير الله، أي إنها كانت من قوم راسخين في الكفر، ولذلك لم تكن قادرة على إظهار إسلامها وهي بينهم إلى أن دخلت تحت ملك سليمان، أو استئناف أخبر الله تعالى أنها كانت من مجوس يعبدون الشمس فلا تعرف إلا عبادتها. وقرأ سعيد بن جبير وأبو حيوة بفتح الهمزة على أن هذه النجملة مجرورة بحرف العلة، أو بدل من «ما كان كانت تعبد»، أي ومنعها عن إظهار دعواها الإسلام كونها من قوم كافرين أو وصرفها سليمان عن صيرورتها كافرة. ﴿قِيلَ لَهَا آئِظِي الصَّرْحَ﴾ أي البلاط المتخذ من زجاج.

روي أن سيدنا سليمان أمر الشياطين قبل قدوم بلقيس بأن يحفروا على طريقها حفيرة ويجعلوا سقفها زجاجاً أبيض شفافاً يضعوا فيها ماء وسمكاً، وضفدعاً وغير ذلك من حيوانات الماء وصار الماء، وما فيه من هذا الزجاج، فمن أراد مجاوزته يمر فوق السطح الذي تحته الماء ولا يمسه الماء، ومن لم يكن عالماً بالحال يظن هذا ماء مكشوفاً ليس له سقف يمنع من الخوض فيه، ووضع سيدنا سليمان عليه السلام سريره في صدر ذلك السطح، فجلس عليه.

قال وهب ومحمد بن كعب: والسبب في ذلك أن الجن قالوا لسيدنا سليمان: إن في عقل بلقيس شيئاً وإن رجلها كرجلي حمار، وإنها شعراء الساقين، وغرضهم في ذلك تنفيره عن تزوجها لأنهم ظنوا أنه سيتزوجها، وكرهوا ذلك لأن أمها كانت جنية، فخافوا أن تنشي له أسرار الجن، ولأنهم خافوا أن يأتي له منها أولاد فيستخرون الجن، فيدوم عليهم الاستخدام والذل، فأراد سليمان عليه سليمان أن يختبر عقلها بتذكير عرشها فإذا فيها ما يدل على كمال رزانه رأبها ورصانة فكرها، وأن ينظر إلى قدميها ببناء ذلك البلاط، لأنه أراد أن ينكحها ليعلم أن ما قالت الجن في حقها صدق أو كذب. ﴿فَلَمَّا رَأَتْهُ﴾ أي رأت ذلك الصرح ﴿حَسِبَتْهُ لُجَّةً﴾ أي ماء غمراً ﴿وَكَفَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا﴾ على عادة من أراد خوض الماء لأجل أن تصل إلى سليمان.

قال وهب بن منبه فلما رأت اللجة فزعت وظنت أنها قصد بها الغرق، وتعجبت من كون كرسيه على الماء، ورأت ما هالها، ولم يكن لها بد من امتثال الأمر، فرفعت ثيابها عن ساقها، فرأهما فإذا هي أحسن النساء ساقاً وقدماً سليمة مما قالت الجن فيها، إلا أنها كانت كثيرة الشعر في ساقها، فلما علم الحال صرف بصره عنها ﴿قَالَ﴾ عليه السلام حين رأى منها الدهشة والرعب: ﴿إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ﴾ أي إن الذي ظننته ماء سقف مجلس من زجاج تحته ماء فلا تخافي واعبري عليه. ﴿قَالَتْ﴾ بعد أن دعاها سليمان إلى الإسلام وقد رأت حال العرش والصرح: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ بالثبات على الكفر فيما تقدم من الزمان. وقيل: بسوء ظني بسليمان أنه يغرقي في اللجة ﴿وَأَمْسَلْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ﴾ أي ودخلت في دين الإسلام مصاحبة له في

الدين، مقتدية به ﴿لَقَدْ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا﴾. قيل: لما أراد أن يتزوجها وكره شعر ساقها أمر الشياطين أن يتخذوا النورة والحمام لأجل إزالته، فكانتا من يومئذ، فلما تزوجها سليمان أحبها حباً كثيراً حتى بقيت على نكاحه إلى أن مات عنها، ورزق منها بولد اسمه داود وأقرها على ملكها وأمر الجن، فبنوا لها بأرض اليمن ثلاثة قصور لم ير الناس مثلها ارتفاعاً وحسناً، وكان يزورها في الشهر مرة ويقيم عندها ثلاثة أيام، وكان يكر من الشام إلى اليمن ومن اليمن إلى الشام، وانقضى ملكها بانقضاء ملك سليمان، فسبحان من لا يزول ملكه، ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ فَلَمَّا هَمُّوا بِفِرَاقٍ مِمَّنْ يَخْتَصِمُونَ﴾ (١٥)، أي فريق مؤمن، وفريق كافر فالذي آمنوا، لأنهم عرفوا صحة حجة صالح فيكونون خصماء لمن لم يقبلها. والاختصاص في باب الدين حق وإبطال للتقليد. ﴿قَالَ﴾ صالح للفرقة الكافرة: ﴿يَنْقُورِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ أي لما توعد صالح للمكذبين بالعذاب فقالوا على وجه الاستهزاء: اتتنا بعذاب الله فعند ذلك قال صالح: يا قوم قد أمكنكم التوصل إلى رحمة الله تعالى، فلماذا تعدلون عنه إلى استعجال عذابه؟ وكانوا لجهلهم يقولون: إن صدق إيعاد صالح بتزول العذاب تبنا حيثنذ، فحيثنذ يدفع الله العذاب عنا وإلا فنحن على ما كنا عليه، فخطابهم صالح على حسب اعتقادهم وقال: ﴿أَوَلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ﴾ أي هلا تطلبون غفران الله قبل نزول العذاب بتوحيد الله وبالتوبة من الشرك ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْجِعُونَ﴾ (١٦)؟ بقبوله التوبة، فإن استعجال الخير أولى من استعجال الشر، وإن قبول التوبة لا يمكن عند نزول العذاب. ﴿قَالُوا أَطِغْنَا بِكَ وَيَمِّنُ مَعَكَ﴾ أي تشاء منا بك ويمن في دينك حيث تابعت علينا الشدائد من القحط والاختلاف مذ اخترعتم دينكم. ﴿قَالَ﴾ صالح: ﴿طَائِفٌ مِّنْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي السبب الذي منه يجيء شدةكم ورخاؤكم قدره تعالى إن شاء رزقكم وإن شاء حرّمكم ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّفْسِدُونَ﴾ (١٧) بزيئة الدنيا فلا تعرفون قدر نعم الله في حقكم.

وقال ابن عباس: أي أنتم تختبرون بالخير والشر. وقال محمد بن كعب: أي تعذبون ﴿وَكُنْتَ فِي الْآيَةِ﴾ أي في الحجر ﴿نِسْعَةً رَّهَطًا﴾ أي أشخاص. قال ابن عباس: أساميهم: رعمي، ورعيم، وهرمي، وداب، وصواب، ورياب، ومسطع، وقدار بن سالف - عافر الناقة - وأسماؤهم عن وهب قد نظمهم بعضهم في بيتين فقال:

رياب وغنم والهذيل ومسطع غير ميسط عاصم وقدار

وسمعان رهط الماكزين بصالح إلا أن عدوان النفوس جوار

﴿يُقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ بالمعاصي ﴿وَلَا يَصْلِحُ رَبُّكَ﴾ (١٨) أي لا يمجزون ذلك الفساد بشيء من الصلاح ﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا﴾، أي قال بعضهم لبعض - في أثناء المشاورة في أمر صالح عليه السلام - غب ما أنذرهم بالعذاب أحلفوا ﴿يَا اللَّهُ لَنَبَيِّنَنَّ وَأَهْلِكُنَّ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ (١٩).

وقرأ حمزة والكسائي «لبيته» بناء فوقية بعد اللام وبالرفع للجمع، و «لنقولن» بناء فوقية وبالرفع للجمع. وقرأ عاصم «مهلك» بفتح الميم، وحفص بكسر اللام. والباقون بضم الميم مع فتح اللام فقط. والمعنى: أنهم توافقوا وحلفوا بالله: لندخلن على صالح ومن - آمن به وهم أربعة آلاف ليلاً - بغتة ونقتلهم جميعاً، ثم لنقولن لولي دم صالح: ما حضرنا قتلهم أو وقته أو مكانه فلا ندري من قتلهم! وإنا لصادقون في إنكارنا لقتلهم. أي لو اتهمنا قوم صالح حلفنا لهم أنهم نحضر. ﴿وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا﴾ بهذه الكيفية ﴿وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٥٦) قيل: إنهم خرجوا إلى الشعب وقالوا: إذا جاء صالح يصلي في مسجده قتلناه، ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم، فبعث الله تعالى صخرة، قطبت فم الشعب عليهم فهلكوا، وهلك الباقون بالصيحة. وقيل: جاءوا بالليل شاهرين سيوفهم وقد أرسل الله تعالى الملائكة ملء دار صالح قدمغومهم بالحجارة، يرون الأحجار ولا يرون رامياً. ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ﴾ بصالح ﴿أَتَأْتِرْتَنَّهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٥٧) أي أنا أهلكنا التسعة بالحجارة، وأهلكنا قومهم أجمعين بصيحة جبريل عليه السلام. وقرأ الكوفيون «أنا دمرناهم» بفتح الهمزة إما بدل من «عاقبة» على أنه فاعل «كان»، و «كيف» حال، أي فتفكر في أي وجه حدث تدميرنا إياهم. إما خبر لمبتدأ محذوف، أي هي أي العاقبة تدميرنا إياهم ﴿فَتِلْكَ يَوْمَئِذٍ خَاوِيَةٌ﴾ أي خالية ساقطة.

وقرأ عيسى بن عمر «خاوية» بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾ أي ظلمهم بعبادتهم غير الله تعالى ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي التدمير المعجيب ﴿لَآيَةً﴾ أي لعلبة عظيمة ﴿لِقَوْمٍ يَكْفُرُونَ﴾ (٥٨) أي يفهمون إشارات القرآن ﴿وَأَنبِئْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَجْرِمُونَ﴾ أي صالحاً ومن معه من المؤمنين ﴿وَكَاثُرًا يَنْفُتُونَ﴾ (٥٩) أي المعاصي. وقتل الناقة وهم أربعة آلاف، وخرج صالح بمن آمن معه إلى حضرموت، فلما دخلها مات صالح فسعى حضرموت، ثم بنوا مدينة - يقال لها: حاضرواء - ﴿وَلَوْطًا﴾ منصوب بمضمر معطوف على أرسلنا في صدر قصة صالح، أي وأرسلنا لوطاً ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ - ف «إذا» ظرف للإرسال لما فارق عمه إبراهيم عليه السلام -: ﴿أَتَأْتُونَ الذَّحْرَةَ﴾ أي الفعلة المتناهية في السماجة ﴿وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ﴾ (٦٠) أي والحال أنكم تعلمون علماً يقيناً أنها قبيحة؟! ﴿أَلَيْسَ لَكُمُ الشَّهْوَةُ﴾ أي لأجل الشهوة فقط فهو كالبهائم ليس فيها قصد إعفاف ولا قصد ولد ﴿مِنْ دُونِ الزَّوْجِ﴾ أي حال كونكم متجاوزين، النساء ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِجَهَلُونَ﴾ (٦١) أي بل أنتم قوم سفهاء ماجنون. ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ إِلَّا أَنْ كَانُوا أَفْرَاجًا أَلْوَطًا أي أخرجوا لوطاً وابنتيه زعورا وريثاً وزوجته المؤمنة ﴿مِنْ قَرَبَيْكُم﴾ سذوم ﴿لَهُمْ أَشَاشٌ يَطْلُفُونَ﴾ (٦٢) أي يتزهون عن الأقدار - قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء - ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ﴾ المنافقة ﴿فَدَرَزْنَاهَا مِنَ الْغَيْبِ﴾ (٦٣) أي قدرنا عليها أن تكون من الباقين في العذاب.

وقرأ شعبة بنخفيف الدال. ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾ أي على كل من كان منهم خارج المدينة ﴿مَطَرًا﴾ هو طين محرق ﴿فَسَاءَ مَطَرُ التَّنْذِيرِ﴾ مطرهم ﴿قُلِ لِّلْعَذَابِ﴾ على هلاك الكفار ﴿وَسَلَّمَ عَلَىٰ جِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي اصطفاهم الله بالإسلام من السابقين واللاحقين ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾. وقرأ أبو عمرو وعاصم بالياء التحتية أي ءالله الذي ذكرت شؤونه العظيمة خير أم ما يشركون به تعالى من الأصنام؟ والباقون بالتاء على الخطاب أي ءالله خير أم آلهة تشركونها بالله تعالى يا أهل مكة؟

وروي أن رسول الله ﷺ كان إذا قرأها قال: «بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم»^(١). ﴿أَتَنَّىٰ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي بل من خلقهما ﴿وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ أي وأنزل لأجل منفعتكم من السماء نوعاً من الماء - هو المطر - ﴿فَأَنبَتْنَا بِهِمِ حَبَابًا﴾ أي بساتين ﴿ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ أي حسن يفرح به الناظر؟ ﴿مَا كُنَّا لَنَكْزَنَ أَن تُخْبِتُوا شَجَرَهَا﴾ أي ما كان لم مقدرة أن تثبتوا أشجار البساتين ﴿أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ﴾ أي إله آخر كائن مع الله الذي ذكر بعض شؤونه. وقرىء إلهاً مع الله. أي اتعبدون إلهاً آخر من الله ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ﴾ أي بل هم قوم عادثهم العدول عن طريق الحق والانحراف عن الاستقامة في كل أمر من الأمور. وقيل: قوم يماثلون بالله غيره ﴿أَتَنَّىٰ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ أي بل من جعل الأرض مسكناً فيستقر عليها الإنسان والدواب، ﴿وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا﴾ أي صير أوساطها أنهار جارية يستفنون بها، ﴿وَجَعَلَ لَهَا رَواسِيَ﴾ أي جبلاً ثوابت تمنعها أن تميد بأهلها ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ﴾ أي العذب والمالح، ﴿حَاجِرًا﴾ أي برزخاً معنوياً مانعاً الممازجة ﴿أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ﴾ في إبداع هذه البدائع؟ ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ كمال قدرته تعالى وحكمته، واستغنائه عن الشريك. ﴿أَتَنَّىٰ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ أي بل من يجيب الذي أحوجّه مرضى، أو فقر، أو نازلة إلى التضرع إلى الله تعالى، ﴿وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ أي يدفع ما يحزن الإنسان مما يطراً عليه ﴿وَيَجْمَعُ لَكُمْ خُلُقَاءَ الْأَرْضِينَ﴾ أي متوارثين سكنها ممن قبلكم فتعمرون الدنيا وتزينونها بأنواع الصنائع والحرف ﴿أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ﴾ في فعل ذلك؟ ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾.

قرأ أبو عمرو وهشام بالتحية على الغيبة. والباقون بالخطاب، وعلى كل من القراءتين فـ «الذال» مفتوحة مشددة لإدغام التاء فيها، و «ما» مزيدة، و «القلعة» كناية عن العدم، أي أنكم ما تتعظون لا كثيراً ولا قليلاً. ﴿أَتَنَّىٰ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ أَلْوَىٰ وَالْبَحْرِ﴾ أي بل من يهديكم إلى مقاصدكم في ظلمات الليالي فيهما، أو مشبهات الطرق فيهما؟ ﴿وَمِن مَّرْسلٍ أَلْمَحِّ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ أي قدم المطر.

(١) رواه المتيقي الهندي في كثر العمال (٥٨٧١)، وابن سعد في الطبقات (١ : ١ : ٧٩).

وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير «الريح» بالإنفراد. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «نشرأ» بضم النون والشين، وابن عامر بضم النون وسكون الشين، وحمزة والكسائي بفتح النون وسكون الشين أي تجمع السحاب. وقرأ عاصم بالموحدة المضمومة وسكون الشين أي طيبة ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَةٌ أَن يَنْزِلَ الْغَيْثُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيُسْكَرُوا بِغَيْثِهِ﴾. أي تنزه الله عن وجود ما يشركونه بالله تعالى بعنوان كونه إلهاً. ﴿أَمْ يَدْعُونَ الْلَّهُمَّ أَنْ يَنْزِلَ الْغَيْثُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيُسْكَرُوا بِغَيْثِهِ﴾. أي بل من يتبدىء الخلق من النطفة، ثم يعيده بعد الموت بالبعث و «أم» في الجمل الخمس انتقال من التبيكيت بما قبلها إلى التبيكيت بوجه آخر أدخل في الإلزام بجهة من الجهات ﴿وَمَنْ يَرْفُكْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾؟ أي بأسباب سماوية وأرضية كالمطر والحر والبرد والنبات، والمعادن والحيوان ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَةٌ أَن يَنْزِلَ الْغَيْثُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيُسْكَرُوا بِغَيْثِهِ﴾؟ أي إله آخر موجود مع الله حق يجعل شريكاً له في العبادة. ﴿قُلْ هَكَأُنَا بِرَبِّكُمْ﴾ أي قل يا أشرف الخلق للمشركون: هاتوا برهانكم عقلياً أو نقلياً يدل على أن معه إلهاً ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في دعوكم أن مع الله آلهة شتى: ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق للمشركون الذين سألوك عن وقت قيام الساعة: ﴿لَا يَخْلُقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾. ف «من» في محل نصب مفعول، والغيب بدل منها، و «الله» فاعل، أي لا يعلم الأشياء التي تحدث في السموات والأرض الغائبة عنا إلا الله تعالى، وإن جعل «من» فاعلاً لـ «يعلم» و «الغيب» مفعوله كان اسم الجلالة مبتدأ خبره محذوف والاستثناء منقطع، أي لا يعلم الذي ثبت في السموات والأرض - وهم الملائكة والإنس الغائب - كوقت الساعة ونزول العذاب لكن الله يعلمه.

قال بعضهم: وللغيب خمس مراتب.

أحدها: غيب أهل الأرض في الأرض وفي السماء، وللإنسان إمكان تحصيل علمه وهو على نوعين: الأول: ما غاب في الأرض الصورية وسمائها، فالغائب في الأرض مثل غيبة شخص عنك، أو غيبة أمر من الأمور فلك إمكان إحضار الشخص، والاطلاع على ذلك الأمر. والغائب في السماء مثل علم النجوم والهيئة، فلك إمكان تحصيله بالتعلم. والثاني: ما غاب في أرض المعنى وهي أرض النفس، فإن فيها مخبات من الأوصاف والأخلاق فلك إمكان الوقوف عليها بطريق المجاهدة، والرياضة، والذكر، والفكر. وما غاب في سماء القلب فإن فيها مخبات من العلوم والحكم والمعاني فلك إمكان الوصول إليه بالسير عن مقامات النفس في مقامات القلب.

وثانيها: غيب أهل الأرض في الأرض والسماء وليس للإنسان إمكان الوصول إليه بإرادة الله تعالى كما قال تعالى: ﴿سَتَرْنَاهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾.

وثالثها: غيب أهل السماء في السماء والأرض وليس لهم إمكان الوصول إليه إلا بتعظيم الله تعالى مثل الأسماء فإن الله تعالى كرم آدم بكرامة لم يكرم بها الملائكة، وذلك بتعليمه علم الاسماء كلها.

ورابعها : سبيل غيب لا سبيل لأهل السموات والأرض إلى علمه إلا من ارتضى له الله تعالى كما قال تعالى : ﴿فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ [الجن : ٢٦، ٢٧] وبهذا يستدل على فضيلة الرسل على الملائكة ، لأن الله تعالى اختصهم بإظهاره تعالى إياهم على غيبه دون الملائكة ، ولهذا أسجدهم لآدم كما قال رسول الله ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ فَتَجَلَّى فِيهِ» .

وخامسها : غيب انفرد الله بعلمه وهو قيام الساعة فلا يعلمه إلا الله تعالى كما قال تعالى : ﴿وَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا نَبَأَ يَتَّبِعُونَ﴾ أي متى ينشرون من القبور . وقرئ بكسر الهمزة . ﴿بَلْ أَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ . وقرأ أبو عمرو وابن كثير «بل أدرك» بسكون اللام وفتح الهمزة وسكون الدال على وزن «أكرم» . والباقيون بكسر اللام ووصل الهمزة وتشديد الدال وبعدها ألف ، وأصله «تدارك» وبه قرأ أبي .

قال ابن عباس : أي بل اجتمع علمهم على أن الآخرة لا تكون ، أي فلم يعتقدوها ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا﴾ أي من نفس الآخرة كمن تحير في أمر لا يجد عليه دليلاً ، ﴿بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ أي لا يدركون دلائلها لاختلال بصائرهم والله تعالى وصف المشركين أولاً بأنهم لا يشعرون وقت البعث ، ثم وصفهم بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة ثم وصفهم بأنهم يخطئون في شك ، ثم وصفهم بأن قلوبهم عمي فهم كالبهائم لا يخطر عليهم حقاً ولا باطلاً ويستقر همهم على البطون والفروج . ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من أهل مكة : ﴿أَوَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءُنَا أَيْتًا لَنُخْرِجَهُمْ﴾ أي أنخرج من القبور أحياء إذا صرنا رميمًا تراباً؟ ﴿لَقَدْ وَجَدْنَا هَذَا﴾ أي الإخراج من القبور كما كنا أول مرة ﴿حَقًّا وَمَا أَكُنَّا بِشَيْءٍ مِنْ قَبْلُ﴾ ، أي من قبل مجيء وعد محمد ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ! أي ما هذا الذي تعدنا يا محمد إلا أحاديث الأولين التي لا حقيقة لها . ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لأهل مكة : ﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي سافروا فيها أيها الجاهلون ، ﴿فَإَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي كيف كان آخر أمر المنكرين للبعث ، المكذبين للرسل فيما دعواهم إليه من الإيمان بالله تعالى وبالיום الآخر ، وهو هلاكهم بالعذاب الدنيوي ، لأن في مشاهدة ذلك ما فيه كفاية لمن اعتبر ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ يا أكرم الرسل فيما مضى لإصرارهم على الكفر . ﴿وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي ولا تكن في ضيق قلب من مكرهم في المستقبل .

وقرأ ابن كثير بكسر الضاد . ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ أي العذاب الموعود ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في إخباركم بمجيء العذاب؟ ﴿قُلْ﴾ لهم يا سيد الرسل : ﴿عَسَى أَنْ يَكُونَ رَوْفٌ لَكُمْ بِشَأْنِ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ فـ «عسى ولعل ، وسوف» بمترلة الجزم في مواعيد الملوك ، أي لا بد أن يكون بعض الذي تستعجلونه حلوله لحقكم ، وهو عذاب يوم بدر واللام مزيدة ﴿وَلَا يَرْجُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي إنه متفضل عليهم بتأخير عقوبتهم على ما يفعلونه من المعاصي ﴿وَلَنْ يَكُنْ أَعْتَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ بتأخير العذاب لأنهم لا يعرفون حق النعمة فيه ﴿وَلَنْ يَكُنْ لَكُمْ نَصِيرٌ﴾

صَدُّوهُمْ ﴿١﴾ أي ما تخفيه فليس تأخير العذاب لخفاء حالهم عليه تعالى . وقرأ ابن محيصن وابن السميع ، وحيد « تكن » بفتح التاء وضم الكاف ، ﴿ وَمَا يَقُولُونَ ﴾ ﴿٢﴾ من الأفعال والأقوال ﴿ وَمَا مِنْ قَائِلٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ ﴿٣﴾ أي وما من خافية فيهما إلا في لوح محفوظ ظاهر لمن يطالعها من الملائكة . ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ ﴾ الذي تقرأ عليهم يا سيد الرسل ﴿ يَقُصُّ عَلَيْكَ بَيِّنَاتٍ لِمَنْ رَزَاكَ مِنْ آلِ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ أي يبين لليهود والنصارى ﴿ أَصْحَابِ الْأَيْمَنِ فِيهِ يَقْتُلُونَ ﴾ ﴿٤﴾ - كالتشبيه والتنزيه وشأن عزيز والمسيح - ﴿ وَإِنَّكُمْ ﴾ أي القرآن ﴿ لَهْدَى ﴾ من الضلالة ، ﴿ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿٥﴾ ، وذلك لأن بعض الناس لما تأمل القرآن فوجد فيه من الدلائل العقلية على التوحيد ، والنبوة ، والحشر ، وبيان نعوت جلال الله تعالى . ووجد ما فيه من الشرائع مطابقة للعقول ، ووجده مبرأ عن التناقض ، ووجد القوى البشرية عاجزة عن جمع كتاب على هذا الوجه علم أنه ليس إلا من عند الله تعالى فكان القرآن معجزاً من هذه الجهة ، وكان هدى ورحمة من هذه الجهات . ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ ﴾ أي بين اليهود والنصارى ، أي بين المصيب والمخطئ . منهم ﴿ بِحُكْمِهِ ﴾ أي بالحق لأنه تعالى لا يحكم إلا بالعدل ، أو بحكمته كما يدل عليه قراءة من قرأ « بحكمه » بكسر الحاء وفتح الكاف جمع حكمة . ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ ﴿٦﴾ أي هو القادر الذي لا يمنع فلا يرد حكمه ، العالم بالحكم فلا يكون إلا الحق . ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ أي ثق بالله الذي هذه أوصافه فإنها توجب على كل أحد أن يفوض جميع أموره إليه ﴿ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴾ ﴿٧﴾ أي الدين الظاهر ، فالمحقق حقيق بنصرة الله تعالى ، ثم قطع الله تعالى طمع سيدنا محمد ﷺ عن بني إسرائيل بتبيين أحوالهم أنهم لا يلتفتون إلى شيء من الدلائل ، فإن قطع الطمع عنهم يقوي القلب على إظهار المخالفة وعلى إظهار الدين كما ينبغي فقال : ﴿ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْقَوْمَ إِلَّا تَسْمِعُ الْقَوْمَ الذِّكْرَ إِذَا وَلَوْ أَوْعَدَ مَذِينٌ ﴾ ﴿٨﴾ أي إنهم لفرط إعراضهم عما يدعون إليه كالميت لا سبيل إلى إسماعه ، وكالأصم الذي لا يسمع برفع الصوت ولا يفهم بالإشارة . ﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْمِيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ﴾ أي ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الهدى ، وأعمى قلبه عن الإيمان .

وقرأ ابن كثير « ولا يسمع الصم » بالتحية وفتحها وفتح الميم ورفع « الصم » . وقرأ حمزة « تهدي العمي » بالمضارع المفيد للخطاب وينصب « العمي » ﴿ إِنَّ تَسْمِعَ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْمِعُونَ ﴾ ﴿٩﴾ أي ما تسمع سماعاً يجدي السامع إلا من هو في علم الله أنهم يصدقون بالقرآن ، لأنهم منقادون للحق ﴿ وَلَئِنْ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي وإذا ثبت نزول العذاب على الكفار وذلك إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر وهو يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن ﴿ أَخْرَجْنَاهُم مِّنَ الْأَرْضِ ﴾ من جبل الصفا بمكة - وهي فصيلة ناقة صالح عليه السلام - فإنه لما عقرت أمه هرب فانفتح له حجر فدخل في جوفه ، ثم انطبق عليه الحجر فهو فيه حتى يخرج بإذن الله تعالى في آخر الزمان . وعن علي رضي الله عنه : أنها تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون فلا

يخرج كل يوم إلا ثلثها. وعن الحسن رضي الله عنه: لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام وفي الحديث: «إن طولها ستون ذراعاً يلذراع آدم عليه السلام لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب». ﴿تَكَلَّمُهُمْ أَذُنُ النَّاسِ كَأَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ﴾.

قرأ الكوفيون بفتح أن بتقدير الباء، كما يدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود بـ «أن» بتصريح الباء أي تحدثهم بأن الناس كانوا لا يوقنون بآيات الله تعالى الناطقة بمجيء الساعة ومباديها. وقرأ أبي «تنبههم»، وإضافة الآيات إلى نون العظمة، لأنها حكاية من الله تعالى لمعنى قولها لا لعين عبارتها. وقرأ الباقون بكسر «إن» على الاستثاف، فعلى هذا فالوقف على تكلمهم تام وعليه أيضاً يجوز أن يكون بمعنى تجرحهم مع إفادة معنى التكثير ويدل عليه قراءة ابن عباس، وابن جبير، ومجاهد، وابن زرعة، والحدادي «تكلمهم» بفتح التاء وسكون الكاف وضم اللام. والمراد بالجرح: الوسم بالعصا والخاتم.

روي أن الدابة تخرج من الصفا ومعها عصا موسى، وخاتم سليمان، فتضرب المؤمن بين عينيه بعصا موسى عليه السلام فتنتك نكتة بيضاء، فتفسو تلك النكتة في وجهه حتى يضيء لها وجهه، وتكتب بين عينيه مؤمن، وتنتك الكافر بالخاتم في أنفه فتفسو النكتة حتى يسود لها وجهه وتكتب بين عينيه كافر، ثم تقول لهم: أنت يا فلان من أهل الجنة، وأنت يا فلان من أهل النار. ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ﴾ للعذاب بعد الحشر الكلي الشامل لكافة الخلق ﴿مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا وَمَنْ يَكْذِبْ يَتَابِعْنَا فَنُؤَذِّنُ﴾ أي واذكر لهم وقت جمعنا على وجه الإكراه من كل أمة من أمم الأنبياء جماعة كثيرة، مكذبين بكتابتنا فهم يوقف أولهم حتى يجتمعوا في موقف التوبيخ والمناقشة، ﴿حَتَّى إِذَا جَاءُو﴾ إلى موقف السؤال والجواب ﴿قَالَ أَكْذَبْتُمْ بِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا عَلَماً؟﴾ أي قال الله تعالى موبخاً لهم على التكذيب: أكذبتُم بآياتي الناطقة بلقاء يومكم هذا باديء الرأي، غير ناظرين فيها نظراً يؤدي إلى العلم بحقيقتها، وأنها حقيقة بالتصديق حتماً؟ ﴿أَمَّا أَكْذَبْتُمْ فَعَمَلُوكَ﴾ أي بل أي شيء كنتم تعملون في الكفر؟ والمعنى: لم يكن لكم عمل غير الكفر. ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ أي نزل بهم العذاب الموعود وهو كبهم في النار ﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾ أي بسبب تكذيبهم بآيات الله ﴿فَهُمْ لَا يَتَوَقَّعُونَ﴾ بحجة واعتذار ﴿أَنَّا جَعَلْنَا آيَاتٍ لِّيَشْكُرُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً؟﴾ أي ألم يتفكر أهل مكة ولم يعلموا أننا جعلنا الليل مظلماً ليستر بحوا فيه بالقرار والنوم والنهار مضياً ليطلبوا فيه معاشهم، ﴿إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ﴾ أي في جعل الليل والنهار كما ذكر ﴿لَا يَنْبَغِي﴾ أي دلالات ظاهرة على التوحيد والبعث والنبوة ﴿لَقَوْلِهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ أما وجه دلالة على التوحيد، فلأن القلب من النور إلى الظلمة وعكسه لا يحصل إلا بقدرة قاهرة عالية، وأما وجه دلالة على الحشر، فلأنه لما ثبت قدرة القادر على هذا القلب ثبت قدرته على القلب من الحياة إلى الموت مرة، ومن الموت إلى الحياة مرة أخرى. وأما وجه دلالة على النبوة فلأن هذا

التقليب لمنافع الخلق وأن في بعثة الأنبياء إلى الخلق منافع عظيمة فقد ثبت أن هذه الكلمة كافية في إقامة الدلالة على تصحيح الأصول الثلاثة. ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتُزْجَعُ مِنْ فِي السَّمَاءِ وَتَنْ فِي الْأَرْضِ﴾، أي واذكر لهم وقت نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، فإذا سمع الخلق شدة صوت ذلك النفخ بحيث لا تتحمله طبائعهم يفزعون عنده ويموت كل من كان حياً ذلك الوقت لم يسبق له موت أو كان ميتاً، لكنه حي في قبره كالأنبياء والشهداء. ﴿إِلَّا مَنْ شَكَكَ اللَّهُ﴾ أن لا يفزع.

قيل: هم الشهداء يتقلدون أسيا فهم حول العرش، فإنهم أحياء عند ربهم لا يصل الفرع إليهم. وقيل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام. وقيل: الحور وخزنة النار وحملة العرش. وقيل: منهم موسى عليه السلام لأنه صقق مرة. وقال القشيري: والأنبياء داخلون في الشهداء لأن لهم الشهادة. ﴿وَكُلُّ أُنثَى ذَخِيرَةٍ﴾ أي كل واحد من المبعوثين عند النفخة حضروا الموقف للسؤال والجواب، والحساب ذليين مطيعين.

وقرأ حفص وحمزة «أنوه» بصيغة الفعل الماضي وهو بقصر الهمزة وفتح التاء. والباقون بصيغة اسم الفاعل فهو بمد الهمزة وضم التاء. وقرأ «أناه» باعتباره لفظ كل. ﴿وَرَى الْجِبَالِ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ أي وتبصر الجبال وقت النفخة تظنها ثابتة في أماكنها. والحال أنها تمرمر السحاب التي تسيرها الرياح سيراً سريعاً، فسير الجبال يوم القيامة لا يرى لعظمها كما أن سير السحاب لا يرى لعظمه ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَخَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أي صنع الله الذي أحسن خلقه، وأتى به على الحكمة ذلك النفخ في الصور وما تفرغ منه من الأمور صنعا و«صنع» منصوب على أنه مصدر مؤكد لمضمون ما قبله، أي فإن نفخ الصور المؤدي إلى الفرع العام وحضور الكل الموقف وما فعل بالجبال، إنما هو من صنع الله لا يحتمل غيره ﴿إِنَّكُمْ خَيْرُ بَشَرٍ لَمُتُّوا﴾ أي إنه تعالى عالم بما يعمل به أهل السعادة والشقاوة من الخير والشر.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالتحية على الغيبة. والباقون بالفوقية على الخطاب ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ أي من جاء يوم القيامة بكلمة الشهادة فله من الجزاء ما هو خير منها، باعتبار أن الثواب دائم، وأنه من فعل الله، وأنه حاصل من جهة الله تعالى، فإن المعرفة النظرية الحاصلة في الدنيا جزاؤها المعرفة الضرورية الحاصلة في الآخرة، ولذة النظر إلى وجه الله تعالى ﴿وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾.

وقرأ الكوفيون «فزع» بالتنوين فحيث كان «يومئذ» ظرفاً لـ «آمنون»، أو المحذوف هو صفة لـ «فزع» أي والذين جاءوا بالحسنات آمنون من فزع كائن، يوم إذ وقعت هذه الأحوال العظيمة، وعلى هذا فالفزع على نوعين فزع من خوف العقاب، وفزع شديد مفرط الشدة لخوف النار أما ما يلحق الإنسان من الرعب عند مشاهدة الأحوال فلا ينفك منه أحد. وقرأ الباقر بإضافة «فزع»، وقرأ نافع والكوفيون بفتح الميم من «يومئذ» وهو فتحة بناء لإضافة «يوم» المبني.

والباقون بكسرهما وهو كسرة إعراب. وهذا يقتضي الأمن جميع فرع ذلك اليوم. ﴿وَمِنْ جَاءَ
 بِالسَّيْفَةِ﴾ أي بالشرك بالله ﴿فَكَبَّتْ وَجْوهَهُمْ فِي النَّارِ﴾ أي ألغوا في النار على وجوههم، وتقول لهم
 خزنة جهنم وقت كبهم على وجوههم في النار: ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾؟ أي ما
 تجزون الآن إلا جزاء أعمالكم من الشرك والمعاصي في الدنيا، ثم أمر الله تعالى نبيه أن يقول
 لأهل مكة تنبيهاً لهم على أنه قد أتم أمر الدعوة: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّي هَكَذَا بَآلِهَةً﴾ وهي مكة
 ﴿الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ أي جعلها محرماً لا يسفك فيها دم إنسان، ولا يصاد صيدها، ولا يقطع حشيشها
 الرطب.

قرأ الجمهور «الذي» صفة لـ «رب».

وقرأ ابن عباس وابن مسعود «التي» صفة لـ «البلدة» ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَوْلَا مِنْ
 غَيْرِ أَنْ يشارِكه شيء في شيء من ذلك، ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي بأن أثبت على ملة
 الإسلام، وبأن أكون من المتقادين لها. وهذا إشارة إلى أن المسلم الحقيقي من يستعمل الشريعة
 مثل استعمال النبي ﷺ ﴿وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ﴾ أي أمرت أن أقرأ عليكم القرآن بطريق تكرير الدعوة،
 وأن أراظب على تلاوته لتكشف لي حقائقه، ﴿فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ أي فمن اهتدى
 باتباعه إياي في العبادة والإسلام، وتلاوه القرآن فإنما منافع اهتدائه راجعة إليه لا إلي، ﴿وَمَنْ ضَلَّ
 فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾، أي ومن ضل بمخالفتي فيما ذكر فقل في حقه: إنما أنا من
 المنذرين فلا عني شيء من وبال ضلاله. ﴿وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على ما أعطاني من نعمة العلم والنبوة.
 وعلى ما وفقني من القيام بأداء الرسالة. ﴿سَيَرْكَبُونَ عَابَثِينَ﴾ أي سيربكم الله تعالى في الدنيا آياته
 الباهرة - كخروج الدابة وسائر أشرار الساعة - ﴿فَتَعْرِفُونَهَا﴾ أي فتعرفون أنها آيات الله تعالى حين
 لا تنفعكم المعرفة، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِتَلْفِيضٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

وقرأ نافع وابن عامر، وحفص بالتاء على الخطاب أي وما ربك بغافل عما تعلم أنت من
 الحسنات، وما تعملون أنتم أيها الكفرة من السيئات فيجازي كلاً منكم بعمله. والباقون بالياء
 على الغيبة أن وما ربك بغافل عن أعمالهم فسيعذبهم فلا يحسبوا أن تأخير عذابهم لغفلته تعالى
 عن أعمالهم المسببة للعذاب.

سورة القصص

وتسمى أيضاً سورة موسى ، مكية ، وقيل : إلاقوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ فإنها نزلت بالجحفة - بين مكة والمدينة ، ثمان وثمانون آية ، ألف وأربعمائة وإحدى وأربعون كلمة ، خمسة آلاف وثمانمائة حرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿طَسَّرَ ۝ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي بَيَّنَّا فِيهَا آيَاتُ الْكِتَابِ ۝﴾ أي إن آيات هذه السورة آيات الكتاب الذي بيّن بفصاحته أنه من كلام الله ، ويبيّن صدق نبوة محمد ﷺ ، ويبيّن خبر الأولين والآخرين ويبيّن كيفية التخلص عن شبهات أهل الضلال . ﴿تَتْلُوَ عَلَيْهِمْ وَتُزَكِّيهِمْ وَلَقَدْ يَمَنُّونَ ۝﴾ أي نقرأ عليك بواسطة جبريل بعض خير موسى وفرعون ملتبساً بالحق لأجل قوم يصدقون بك وبالقرآن ، فإنهم المتضعفون به . ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ۝﴾ أي تجبر في مملكته أرض مصر ، ﴿وَجَعَلْنَا لَهَا ۝﴾ أي أهل مملكته ﴿شِيعًا ۝﴾ أي أصنافاً في استخدامه ، يستعمل كل صنف في عمل من بناء وحرق وحفر وغير ذلك من الأعمال الشاقة ، ومن لم يستعمله ضرب عليه الجزية . ﴿يَسْتَضِيعُ لَمْلَمَةً مِنْهُمْ ۝﴾ وهم بنو إسرائيل .

قال ابن عباس : إن بني إسرائيل لما كثروا بمصر استطالوا على الناس وعملوا المعاصي ولم يأمرؤا بالمعروف ولم ينهؤا عن المنكر ، فسلط الله عليهم القبط فاستضعفوههم إلى أن أنجاهم الله على يد نبيه موسى عليه . ﴿يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ ۝﴾ كثيراً صغاراً . وذلك لأن الأنبياء الذين كانوا قبل موسى عليه السلام بشرؤا بمجيئه عليه السلام ، وفرعون كان قد سمع ذلك ، فلهذا كان يذبح أبناء بني إسرائيل عند الولادة . وهذا الوجه أولى بالقبول . قال وهب : قتل القبط في طلب موسى عليه السلام تسعين ألفاً من بني إسرائيل . قوله : ﴿يَسْتَضِيعُ ۝﴾ حال من فاعل «علا» أو خبر ثان لأن «أو» بدل اشتمال من «علا» . وقوله : ﴿يُذَبِّحُ ۝﴾ بدل اشتمال من «يستضعف» . ﴿وَرَسَّخِيه ۝﴾ يسأههم . قيل : أي يستخدمهم كباراً ﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝﴾ في كفره بدعائه إلى غير عبادة الله وقتل خلق كثير من أولاد الأنبياء ﴿وَرِيْدُ ۝﴾ بإرسال موسى ﴿أَنْ تَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا فِي الْأَرْضِ ۝﴾ أي أن تنفضل على من فهِروا في أرض مصر - وهم بنو إسرائيل - بإنجائهم من بأس

فرعون . وقوله تعالى : ﴿ وَنُرِيدُكَ ﴾ الخ معطوف على قوله : ﴿ إِنْ فَرَعَوْنَ ﴾ الخ لأنهما وقعا تفسيرين لنبا موسى وفرعون أو حال من « طائفة » بتقدير المبتدأ ، أي ونحن نريد ﴿ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً ﴾ أي قادة إلى الخير متقدمين في أمور الدين بعد أن كانوا أتباعاً مسخرين لآخرين ، ﴿ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ لملك فرعون وأرضه وما في يده ، ﴿ وَنَمَكِّنَ لَهُمُ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي ننفذ أمرهم في أرض مصر والشام يتصرفون فيها ما يشاءون ، ﴿ وَنُرَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَمْلَكَ وَنُحَوِّدُهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْتَدِرُونَ ﴾ أي ونرى ، رؤية بصرية ، فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يخافونه من المستضعفين من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود من بني إسرائيل .

وقرأ حمزة والكسائي « ويرى » بالياء المفتوحة وبفتح الراء مع الإمالة ورفع ما بعده . ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَرْسُومَكَ أَنْ تُضَيِّعَ ﴾ أي ألهمنا أم موسى يوحانذ بنت لاوى بن يعقوب أن أرضعي هذا الصبي ، ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ﴾ أي اشتد خوفك عليه من الذبح بأن يظن به جيرانك ويسمعون صوته عند البكاء ﴿ فَكَلِّمِي فِي الْبَيْتِ ﴾ أي بحر النيل ﴿ وَلَا تَخَافِي ﴾ من هلاكه بالفرق ونحوه . ﴿ وَلَا تَحْزَنِي ﴾ بسبب فراقه ﴿ إِنَّا رَأَوْنَاهُ إِتَابًا ﴾ من قريب لتكوني أنت المرشدة له ﴿ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْأَرْسَالِ ﴾ إلى أهل مصر والشام .

قال ابن عباس : إن أم موسى لما تقاربت ولادتها بأن أحست بالطلق أرسلت إلى - قابلة وكانت مصافية لأم موسى - وقالت لها : لينفني اليوم حبك إياي ، فجلست القابلة تعالجها ، فلما نزل موسى إلى الأرض هالها نور بين عينيها فارتعش كل مفصل منها ، ودخل حب موسى قلبها فقالت : يا هذه ما جئتك إلا لقتل مولودك ولكني وجدت لابنك هذا حباً شديداً ، فاحفظي ابنك ، فلما خرجت القابلة من عندها أبصرها بعض العيون فجاء إلى بابها ليدخل على أم موسى فقالت أخته : يا أماء هذا الحارس بالباب فلفته بخرقه ووضعته في تنور مسجور ، فطاش عقلها ، فلم تعقل ما تصنع ، فدخل ، فإذا التنور مسجور ، ورأى أم موسى لم يتغير لها لون ولم يظهر لها لبن فقال : لم دخلت القابلة عليك؟ قالت : إنها حبيبة لي دخلت للزيارة ، فخرج من عندها فرجع إليها عقلها فقالت لأخت موسى : أين الصبي؟ قالت : لا أدري! فسمعت بكاء في التنور ، فانطلقت إليه وقد جعل الله النار عليه برداً وسلاماً ، فأخذته ، ثم إن أم موسى عليه السلام لما رأت جد فرعون في طلب الولد خافت على ابنها ، فحذف الله في قلبها أن تتخذ له تابوتاً ، ثم تقذف التابوت في النيل ، فذهبت إلى نجار من قوم فرعون ، فاشتريت منه تابوتاً صغيراً فقال لها : ما تصنعين به؟ فقالت : لي ابن أخبؤ فيه ، فلما انصرفت ذهب النجار إلى الدباحين ليخبرهم بذلك ، فلما جاءهم ، أمسك الله لسانه وجعل يشير بيده ، فضربوه وطردهوه ، فلما عاد إلى موضعه رد الله عليه نطقه فذهب مرة أخرى ليخبرهم ، فأخذ الله لسانه وبصره فجعل لله تعالى إنه إن رد عليه بصره ولسانه لا يدلهم عليه فعلم الله تعالى منه الصدق ، فرد الله عليه ذلك وانطلقت أم موسى وألقته في

النيل، وكان لفرعون بنت لم يكن له ولد غيرها وكان بها برص شديد، وكان فرعون قد شاور الأطباء والسحرة في أمرها، فقالوا: أيها الملك لا تبرأ هذه إلا من قبل البحر يوجد منه شبه الإنسان، فيؤخذ من ريقه فيلطخ به برصها، ف تبرأ من ذلك وذلك في يوم كذا في شهر كذا حين تشرق الشمس، فلما كان ذلك اليوم غدا فرعون إلى مجلس له كان على شفير النيل ومعه امرأته آسية بنت مزاحم، وأقبلت بنت فرعون في جواربها حتى جلست على شاطئ النيل، إذ أقبل النيل بالثابت تضربه الأمواج وتعلق بشجرة، فقال فرعون: اتتوني به فابتدروه بالسفن من كل جانب حتى وضعوه بين يديه، فعالجوا فتح الباب، فلم يقدروا عليه، وعالجوا كسره فلم يقدروا عليه، فنظرت آسية فرأت نوراً في جوف الثابت لم يره غيرها، فعالجته، ففتحته، فإذا هي بصبي صغير، وإذا نور بين عينيه، فألقى الله محبة في قلوب آسية وفرعون، فأخرجوه من الثابت وعمدت بنت فرعون إلى ريقه فلطخت به برصها فبرئت في الحال، فقبلته وضمته إلى صدرها، فقالت الغواة من قوم فرعون: أيها الملك، إنا نظن أن هذا هو الذي نحذر منه رمي في البحر خوفاً منك، فهم فرعون بقتله، فاستوهبت آسية من فرعون، فوهب لها، فترك قتله، وتبته فقيل لآسية: سميه فقالت: سميته موسى بالشين المعجمة لأننا وجدناه في الماء والشجر فإن معنى موماء ومعنى شا شجر فأصل موسى بالمهمله موسى بالمعجمة وذلك قوله تعالى: ﴿فَالْفُطُوحُ أَلْ فِرْعَوْنَ﴾ أي أخذت موسى جوارى فرعون من بين الماء والشجر يوم الإثنين، وذهبن به إلى امرأة فرعون ﴿لِيَكُونَ﴾ أي موسى ﴿لَهُنَّ عَدُوًّا﴾ من بعدما يجيء إليهم بالرسالة ﴿وَحَزَنًا﴾ بذهاب ملكهم.

وقرأ حمزة والكسائي بضم الحاء وسكون الزى. والباقون بفتحهما. ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَنَّ وَخُودُهُمَا كَانُوا خَطِيعِينَ﴾ ﴿٥﴾ فيما كانوا عليه من الكفر والظلم، فعاقبهم الله تعالى بأن ربي عدوهم ومن هو سبب هلاكهم على أيديهم. وقال الحسن: معنى «كانوا خاطئين» أي كانوا لا يشعرون أن موسى هو الذي يذهب بمكلمهم. ﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ﴾ وهي آسية - لفرعون حين أخرجته من الثابت وهم فرعون بقتله لقول الغواة: ﴿قُرْتُ عَيْنِي وَلَكَّ﴾ أي هذا الغلام قرة عين لي ولك يا فرعون.

قال ابن عباس: لما قالت آسية ذلك قال فرعون: يكون لك وأما أنا فلا حاجة لي فيه. قال ابن إسحاق: إن الله تعالى ألقى محبته عليه السلام في قلبه لأنه كان في وجهه ملاحه فكل من رآه أحبه، ولأنها حين فتحت الثابت رأت النور، ولأنها لما فتحت رآته يمتص أصبعه، ولأن ابنة فرعون لما لطخت برصها بريقه زال. ﴿لَا تَقْتُلُوهُ﴾ خاطبته بلفظ الجمع تعظيماً لأجل أن يعاونها فيما تريده ﴿عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا﴾ فنصيب منه خيراً لو كان له أبوان معروفان ﴿أَوْ نَخْدُمُ وَدَّكَ﴾، إذا لم يعرف له أبوان وكانت آسية لا تلد ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿٦﴾. وهذا ابتداء كلام من الله تعالى أي وهم لا يشعرون أن هلاكهم في يده وبسببه. وهذا قول مجاهد وقادة والضحاك ومقاتل.

وقال ابن عباس: أي هم لا يشعرون إلى ماذا يصير أمر موسى عليه السلام. وقال آخرون: هذا من تمام كلام امرأة فرعون، أي بنو إسرائيل وأهل مصر لا يشعرون أنا التقطنا وأنه ليس منا. ﴿وَأَصْبَحَ قُورَؤُاُ أُمِّ مُوسَى قَدْرَافًا﴾، أي وصار قلب يوحناذ صفراً من العقل لفرط الخوف والحيرة حين سمعت بوقوعه في يد فرعون. وقيل: أي خالياً من الحزن لغاية وثوقها بوعد الله تعالى أو لسماعها أن فرعون تبناه، ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِهِ﴾ أي إنها كادت لتظهر بأمر موسى من فرط الدهشة أو من شدة الفرح بتبني امرأة فرعون. وقال ابن عباس: كادت تخبر بأن الذي وجدتموه ابني بعد أن نسب إلى فرعون، وقال أيضاً في رواية عكرمة كادت تقول: وا ابتاه من شدة حزنها عليه حين رأت الموج يرفع ويضع.

وقال الكلبي: ذلك حين سمعت الناس يقولون لموسى بعد ما شب أنه ابن فرعون ﴿لَوْلَا أَنْ رَّبَّنَا عَلَيَّ قَلْبَا﴾ أي لولا حفظنا قلبها بإلهام الصبر لأبدت قصة موسى، ﴿لِتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي من المصدقين بوعد الله تعالى برده إليها بأن يكون من المرسلين، أو من الواثقين بحفظ الله تعالى لا بتبني امرأة فرعون وتعطفها ﴿وَقَالَتْ﴾ أم موسى ﴿لَأُخْبِتَهُ﴾ الشقيقة مريم - وقال الضحاك: اسمها كلثمة. وقال السهلي: اسمها كلثوم -: ﴿فُصِّيئَةً﴾ أي فتشي خبره وانظري إلى أين وقع، ﴿فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُثْبٍ﴾ أي فأبصرت مريم ذلك الغلام كائنه من مكان بعيد اختفاء عن الناس ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ بغرضها وبأنها أخت موسى. ﴿وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ﴾ أي منعناه أن يرتضع من المرضعات التي أحضرها فرعون من قبل مجيء أمه. قال الضحاك: كانت أمه قد أرضعته ثلاثة أشهر حتى عرف ريحها.

وروي أن موسى مكث ثمان ليال لا يقبل ثدياً وهو يصيح، فقالوا لأخت موسى بعد نظرها له وقربها منه هل عندك مرضعة تدلينا عليها لعله يقبل ثديها؟ ﴿فَقَالَتْ﴾، أي أخت موسى لآل فرعون - عند عدم قبوله ثدي أحد من المرضعات - ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ﴾ أي يضمنون رضاعه يقومون بجميع مصالحه لأجلكم ﴿وَهُمْ لَمْ تَنْصَحُوا﴾ أي وهم لا يمنعون ما ينفعه في تربيته وإغذائه، ولا يخونكم فيه.

قال السدي: لما قالت مريم ذلك أخذوها وقالوا: إنك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله. فقالت: ما أعرفه! وقالت: إنما أردت أنهم للملك ناصحون فتخلصت منهم بذلك. وقيل: قالوا لها: من هم؟ قالت أمي. قالوا: أولامك ابن؟ قالت: نعم هارون. قالوا: صدقت، فأتينا بها فانطلقت إلى أمها وأخبرتها بحال ابنها وجاءت بها إليهم، فلما وجد الصبي ريح أمه قبل ثديها، وجعل يمصه حتى امتلأت جنباه رياً. فقالوا: أقيمى عندنا، فقالت: لا أقدر على فراق بيتي إن رضيت أن أكفله في بيتي وإلا فلا حاجة لي به وأظهرت عدم الرغبة فيه نفيًا للتهمة، فرضوا بذلك، فرجعت به إلى بيتها.

قال الضحاك: لما قبل ثديها قال هامان: إنك لأمه! قالت: لا، قال: فما حالك قبل ثديك من بين النسوة! قالت: أيها الملك، إني امرأة طيبة الريح حلوة اللين ما شم ريحي صبي إلا أقبل على ثديي. قالوا: صدقت، لم يبق أحد من آل فرعون إلا أهدى إليها وأتحفها بالذهب والجواهر. ﴿فَرَدَّتْهُ﴾ أي موسى ﴿إِلَىٰ أَبِيهِ كَمَا تَقَرَّ حَبْنُهَا﴾ أي تطيب نفسها بوصول موسى إليها وتربيتها له في بيتها، ﴿وَلَا تَحْزَنْتِ﴾ على موسى بفراقه ﴿وَلَتَعْلَمَنَّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ في رده إليها وجعله من المرسلين ﴿حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ١٣٧، أن المقصود الأصلي من رده إليها علمها بأن وعد الله حق لا خلف فيه بمشاهدة بعضه، وقياس بعضه عليه، فهذا هو الغرض الديني وما سواه من قرّة العين وذهاب الحزن تبع، فمكث موسى عند أمه إلى أن فطمت، وأمر فرعون بإجراء أجرتها لكل يوم دينار، فأتت به فرعون واستمر عنده يأكل من مأكوله ويشرب من مائه ويلبس من ملبوسه إلى أن كمل، ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ أي كمال قوته الجسمانية ﴿وَأَسْتَوَىٰ﴾ أي تكامل عقله ﴿عَلَّمْنَاهُ صَنْعًا وَطِمَآءً﴾ أي أعطيناه علم الحكماء والعلماء، ﴿وَكَذَٰلِكَ﴾ أي ومثل ذلك الذي أعطينا موسى من الحكم والعلم ﴿تَجَرَّىٰ الْمُبْعِيثِينَ﴾ أي الصالحين بالعلم والحكمة، ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ أي ودخل موسى مدينة منف في وقت اشتغال أهلها عند نصف النهار.

ومنف: بفتح الميم وسكون النون أصلها مآفة، ومعناها بلغة القبط ثلاثون، لأنها أول مدينة عمرت بعد الطوفان نزلها مصر بن حام في ثلاثين رجلاً فسميت مافت، ثم عريت منف. قيل: إن موسى عليه السلام لما بلغ أشده وآتاه الله العلم في دينه ودين آياله علم أن فرعون وقومه على الباطل فتكلم بالحق، وعاب دينهم، واشتهر ذلك منه حتى آل الأمر إلى أن خافوه، وخافهم. وكان له من بني إسرائيل شيعة يقتدون به، ويسمعون منه، وبلغ في الخوف بحيث ما كان يدخل مدينة فرعون إلا خافاً، فدخلها يوماً وقت كونهم قائلين ﴿فَوَجَدَ فِيهَا﴾ أي المدينة ﴿رَجُلَيْنِ يَتَشَاتَلَانِ﴾ أي يلزمان مقدمات القتل من الضرب والخنق ﴿هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ﴾ أي ممن تابع موسى على دينه وهم بنو إسرائيل ﴿وَهَٰذَا مِن عَلِيَّتِهِ﴾ أي ممن خالف موسى في دينه - وهم القبط - فالقبطي: الذي سخر الإسرائيلي كان طباح فرعون استسخره لحمل الحطب إلى مطبخه واسمه: فليثون أوفاتون: ﴿فَاسْتَفْتَاهُ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ آلِيهِ مِّنْ شِيعَتِهِ﴾ أي طلب الإسرائيلي من موسى أن ينصره على القبطي وأن يخلصه منه، ﴿فَوَكَّزُوهُمُوهُنَّ﴾ أي دفعه بأطراف الأصابع. وقيل: يقبضها.

وقرأ ابن مسعود فلكزه موسى وقال بعضهم الوكز: في الصدر، واللكز: في الظهر. ﴿فَقَضَىٰ ظَنَّهُ﴾ أي أنهى موسى حياة القبطي وخفي هذا على الناس فلم يعرف به أحد لما هم فيه من الغفلة فندم موسى عليه السلام عليه فدفعه في الرمل ﴿قَالَ هَٰذَا مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ أي هذا القتل من عمل الشيطان لأنني لم أؤمر به أو هذا المقتول من جند الشيطان ﴿إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّخِلٌ مُّبِينٌ﴾ ١٣٨ أي

ظاهر العداوة والإضلال ﴿قَالَ﴾ مناجياً مع الله تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ بقتل القبطي من غير أمر، فإن فرعون إذا عرف ذلك قتلني به ﴿فَاغْفِرْ لِي﴾ أي فاستره علي ولا توصل خبره إلى فرعون ﴿فَقَفَرُ لَعْنًا﴾ أي فستره عن الوصول إلى فرعون ﴿إِنَّكُمْ هُمْ أَلْفَقُودُ الرَّجِئِ﴾ أي المبالغ في ستر ذنوب عباده وفي رحمتهم ﴿قَالَ﴾ موسى: ﴿رَبِّ إِنَّمَا أَقْسَمْتُ عَلَىٰ فَلَن أَكُونَ ظَاهِرًا لِّلْمُجْرِمِينَ﴾ أي أقسم بإنعامك علي بالقوة والمعرفة فلن أكون معنياً لأحد من المشركين، بل أكون معاوناً للمسلمين أي إني وإن أسأت في هذا القتل الذي لم أؤمر به فلا أترك نصرة المسلمين على المجرمين، ونصرة المؤمن واجبة في جميع الشرائع. قال الفراء: وفي قراءة عبد الله فلا تجعلني ظهيراً للمجرمين ﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ﴾ أي فصار موسى في المدينة التي قتل فيها القبطي خائفاً من أن يظهر أنه هو القاتل فيطلب بذلك القتل يتربص أي ينتظر نصرة الله إياه، ﴿فَلَمَّا أَلْمَزَ اسْتَنْصَرَهُ بِآلِئْسِ﴾ أي فإذا الإسرائيلي الذي استعان بموسى على القبطي ﴿يَسْتَصْرِخُهُمُ﴾ أي يطلب من موسى نصرته بصياح على قبطي آخر يريد أن يستخدم الإسرائيلي ﴿قَالَ لَهُ﴾ أي للقبطي: ﴿مُؤَمِّمٌ إِلَيْكَ لَقَوْمٌ مُّبِينٌ﴾ في تسخير هذا الإسرائيلي ﴿فَلَمَّا أَن أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا﴾ أي فلما أراد موسى أن يأخذ عدوه وعدو الإسرائيلي بسطوة لخلاصة من عدوهما، لأن القبطي لم يكن على دينهما، ولأن القبط أعداء بني إسرائيل ﴿قَالَ﴾ أي القبطي، وكان عرف القصة من الإسرائيلي أو كان توهم من زجر موسى للإسرائيلي أنه هو الذي قتل الرجل بالأمس: ﴿يَتَمَوَّعُ أَتُرِيدُ أَنْ نَقْتُلَكَ الْيَوْمَ﴾ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا قِطِيًّا ﴿يَا لَأَمِينٌ إِنَّ قُرَيْشًا لَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ﴾ أي ما تريد يا موسى إلا أن تفعل ما تريد في أرض مصر من ضرب وقتل، من غير نظر في العواقب ﴿وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾ أي المتورعين الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وانتشر حديث هذه الواقعة في المدينة، وانتهى إلى فرعون وهموا بقتله ﴿وَجَلَّةَ رِجْلٌ﴾ هو مؤمن من آل فرعون اسمه: سماعيل، وكان ابن عم فرعون ﴿مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾ أي من آخرها ﴿يَسْعَى﴾ أي يسرع في مشيه ﴿قَالَ يَتَمَوَّعُ إِنَّكَ الْمَلَأَ﴾ أي أولياء المقتول ﴿يَأْتِيْرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾ أي بأمر بعضهم بعضاً بقتلك فاتفقوا على أن يحتالوا فيك ليهلك ﴿فَاتَخَرَّجَ﴾ من هذه المدينة ﴿إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ أي المشفقين ﴿فَخَرَجَ﴾ موسى عليه السلام ﴿مِنْهَا﴾ أي المدينة ﴿خَائِفاً﴾ على نفسه من آل فرعون ﴿يَتَرَقَّبُ﴾ أي ينتظر لحوق الطالبيين ويكثر الالتفات وينظر هل يلحقه أحد يطلبه ﴿قَالَ﴾ عند ذلك ﴿رَبِّ إِنِّي مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾ أي خلصني منهم واحفظني من لحوقهم. وهذا يدل على أن قتله عليه السلام لذلك القبطي لم يكن ذنباً ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ بَقَاءَ مَدِينَةٍ﴾ أي لما قصد الذهاب إلى مدين لأنها ليست تحت ملك فرعون ولأنه وقع في نفسه أن بينه وبين أهل مدين قرابة لأنهم من ولد مدين بن إبراهيم عليه السلام، وهو منهم ولم يكن له علم بالطريق، بل اعتمد على فضل الله تعالى ﴿قَالَ عَمَّنَ رَفِئْتُ أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾، وهي من إضافة الصفة للموصوف

أي الطريق الوسط، وكان لمدين ثلاث طرق، فأخذ موسى الطريق الوسطي، وأخذ الطلاب الآخرين.

وقال ابن إسحاق: خرج موسى من مصر إلى مدين بغير زاد ولا مركوب وبينهما مسيرة ثمانية أيام ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر ونبات الأرض وما وصل إلى مدين حتى وقع خف قدميه ﴿وَلَمَّا وَدَّ مَاءَ مَدْيَنَ﴾ أي لما وصل إلى بئر مدين ﴿وَجَدَ عَلَيْهِ﴾ أي فوق شفيرها ﴿أُمَّةً﴾ أي جماعة ﴿مِنَ النَّكَاسِ يَسْقُونَ﴾ مواشيتهم وكانوا أربعين رجلاً ﴿وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ﴾ أي تحبسان غنمهما عن الماء من ضعفهما حتى يفرغ القوم.

وقال ابن إسحاق اسم الكبرى صفوراء والصغرى ليا. ﴿قَالَ﴾ موسى لهما: ﴿مَا خَطْبُكُمَا؟﴾ أي ما شأنكما لا تسقيان غنمكما؟ ﴿قَالَتَا لَا نَسْقِي﴾ أي لا نقدر أن نسقي غنمنا ﴿حَتَّى يَصْدِرَ الزَّعْمَاءُ﴾.

قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم بفتح الياء وضم الدال، أي حتى يرجعوا من سقيهم. والباقيون بضم الياء وكسر الدال أي حتى يصرفوا مواشيتهم عن الماء ﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾ لا يستطيع أن يسقي، وليس له أحد يعينه غيرنا، ﴿فَسَقَى لَهُمَا﴾ أي فسقى موسى غنمهما لأجلهما. قيل: عمد موسى إلى بئر على رأسه صخرة لا يرفعها إلا عشرة رجال فنحاه بنفسه، واستقى الماء من ذلك البئر ﴿ثُمَّ تَوَلَّى﴾ أي انصرف موسى ﴿إِلَى الظِّلِّ﴾ أي ظل سمرة فجلس فيه ليستريح من حر الشمس، وهو جائع لم يذق طعاماً في سبعة أيام ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ أي رب إني بسبب ما أنزلت إلي خير الدين، صرت فقيراً في الدنيا وذلك لأن موسى كان عند فرعون في ثروة، فقال ذلك رضاً بهذا البذل وفرحاً به، وشكر له.

روي أنهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس وأغنامهما حفل بطن قال لهما: ما أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلاً صالحاً، رحمتنا فسقى لنا. فقال لأحدهما: اذهبي فادعيه لي - وهي الكبرى عند الأكثرين - ﴿لَمَّا تَهُدَّئَتْهُمَا﴾ واسمها صفوراء ﴿تَتَّبِعِينَ عَلَى آسَتَيْهِمَا﴾ أي مائلة عن الرجال رافعة كهما على وجهها ﴿قَالَتْ إِنَّكِ ابْنِي يَتَعَوَّلُكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ مواشينا.

روي أن موسى عليه السلام أجابها، فانطلقا وهي أمامه فألزقت الريح ثوبها بجسدها فوصفته فقال لها: امشي خلفي وانعتي لي الطريق، ففعلت حتى أتيا دار شعيب عليه السلام. ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ﴾ أي جاء موسى شعبياً ﴿وَقَصَّ﴾ موسى ﴿عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾ أي فراره من فرعون. ﴿قَالَ﴾ شعيب له: ﴿لَا تَخَفْ بَنَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ من أهل مصر فإن فرعون لا سلطان له في أرضنا.

قال الضحاك: لما دخل على شعيب قال له: من أنت يا عبد الله؟ فقال: أنا موسى بن عمران بن يصهر بن فاهت بن لاوي بن يعقوب. وذكر له جميع أمره من لدن ولادته، وأمر

القوابل والمراضع والقذف في اليم، وقتل القبطي، وأنهم يطلبونه ليقتلوه. فقال شعيب: لا تخف نجوت من القوم الظالمين، أي لأننا لسنا في مملكة فرعون.

وروي أن موسى لما دخل على شعيب فإذا الطعام موضوع، فقال شعيب: تناول يا فتى فقال موسى عليه السلام: أعوذ بالله. قال شعيب: ولم ذلك؟ قال: لأننا من أهل البيت لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهباً ولا نأخذ على المعروف عوضاً. فقال شعيب: عادتني وعادة آبائي إطعام الضيف، فجلس موسى فأكل وإنما كره أكل الطعام خشية أن يكون ذلك أجرة له على عمله. ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا﴾ - وهي التي دعته إلى أبيها، وهي التي تزوجها موسى - ﴿يَكَلِّبُ اسْتَفْجَرَةً﴾ اتخذه أجيراً لرعي أغنامنا ﴿إِنَّكَ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَفْجَرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾.

روي أن شعيباً أخذته الغيرة فقال: وما أعلمك بقوته وأمانته؟ فذكرت ما شاهدته منه عليه السلام من كيفية السقي ورفع الصخرة من فم البئر، ومن غض بصره حال ذودهما الماشية، وحال سقيه لهما، وحال مشيه أمامها إلى أبيها. ﴿قَالَ﴾ أي شعيب لموسى عند ذلك: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنَكِّحَكَ بِحَدِيٍّ أَبْنَىٰ هُنْتَيْنِ﴾ أي الحاضرتين ﴿عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَكِّيَ حَبِيبٌ﴾ أي مشروطاً على أن تأجرني نفسك في رعي غنمي ثمانين سنين ﴿فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا﴾ من السنين في العمل ﴿فَمِنْ هُنَاكَ﴾ أي فالتزام من عندك بطريق التفضل لا من عندي بطريق الإلزام عليك، ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ﴾ بالزمام أتم الأجلين، ولا أكلفك الاحتياط الشديد في كيفية الرعي بل أساهلك فيها بقدر الإمكان، ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في حسن المعاملة وغيره، وإنما قال شعيب: إن شاء الله، للتبرك ولتفويض أمره إلى معونته تعالى، لا لتعليق صلاحه بمشيئته تعالى. ﴿قَالَ﴾ موسى: ﴿ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ أي ذلك الشرط ثابت بيننا جميعاً لا يخرج عنه واحد منا، ﴿أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾ أي أي أحد الوقتين وفيتكه بأداء الخدمة فيه فلا إثم علي فكما لا إثم علي في قضاء الأكثر لا إثم علي في قضاء الأقصر فقط. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا نَقُولُ﴾ من الشرط الجاري بيننا ﴿وَكَيْلٌ﴾ أي شاهد، ولما تم العقد بينهما أمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصاً يدفع بها السباع عن غنمه وفي بعض الأخبار أن موسى لما عقد العقد مع شعيب وأصبح من الغدو أراد الرعي، قال له شعيب عليه السلام: اذهب بهذه الأغنام فإذا بلغت مفرق الطريق، فخذ على يسارك ولا تأخذ على يمينك، وإن كان الكلاب بها أكثر فإن بها تنينا عظيماً فأخشى عليك وعلى الأغنام منه، فذهب موسى بالأغنام فلما بلغ مفرق الطريق أخذت الأغنام ذات اليمين فاجتهد موسى على أن يردّها فلم يقدر، فسار على أثرها فرأى عشباً كثيراً، ثم إن موسى عليه السلام نام والأغنام ترعى وإذا بالنتين قد جاء فقامت عصا موسى، فقاتلته حتى قتلته، وعادت إلى جنب موسى وهي دامية فلما استيقظ موسى، رأى العصا دامية والنتين مقتولاً فارتاح لذلك، وعلم أن الله تعالى في تلك العصا آية، وعاد إلى شعيب وكان ضريراً فمس الأغنام، فإذا هي أحسن حالاً مما

كانت فسأله عن ذلك فأخبره موسى بالقصة، ففرح بذلك وعلم أن لموسى وعصاه شأنًا، فأراد أن يجازي موسى على حسن رعيه إكراماً له وصلة لابنته فقال: إني وهبت لك من السخال التي تضعها أغنامي في هذه السنة كل أبلق وبلقاء، فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك الماء التي تسقي الغنم منه، ففعل، ثم سقى الأغنام منه فما أخطأت واحدة منها إلا وضعت حملها ما بين أبلق وبلقاء، فعلم شعيب أن ذلك رزق ساقه الله تعالى إلى موسى وامراته فوقى له بشرطه، ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ أَيَّامَهُ﴾ ﴿وَسَارَ﴾ نحو مصر لصلة رحمه، وزيارة أمه وأخيه ﴿يَاهِلِيهِ﴾ أي بزوجه وابنه منها والخادم بإذن من شعيب عليه السلام، ﴿مَا كُنْتَ مِنَ الْجَانِبِ الْمَطُورِ كَارًا﴾ أي رأى من جهة جبل الطور عن يسار الطريق ناراً ولما عزم على السير.

قال لزوجه: اطلبي من أهلك أن يعطينا بعض الغنم فطلبت من أبيها ذلك ﴿قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا﴾ أي انزلوا ههنا ﴿إِنِّي مَأْكُثٌ تَارَةً﴾.

وقرأ حمزة «لا هله» في الوصل بضم الهاء. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الباء ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ أي من عند النار بخير الطريق، وقد كان موسى تحيّر في الطريق ﴿أَوْ جَذَوفًا﴾ أي عود غليظ ﴿مِنْ النَّارِ﴾. وقرأ عاصم بفتح الجيم وحمزة بضمها. والباقون بالكسر ﴿لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ أي لكي تدفأوا بها.

روي أنه أظلم عليه الليل في الصحراء وهبت ريح شديدة، فرقت ماشيته وأصابهم مطر، فوجدوا برداً شديداً، فعند ذلك أبصرنا بعيدة، فسار إليها يطلب من يد له على الطريق ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا﴾ أي النار التي أبصرها، ﴿ثَوَى مِنْ شَطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ﴾ أي أتاه النداء من الشاطئ الأيمن بالنسبة إلى موسى ﴿فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ﴾ فإنه حصل لموسى عليه السلام في تلك البقعة ابتداء الرسالة، وتكليم الله تعالى إياه والجار والمجور متعلق بـ «نودي» ﴿مِنْ الشَّجَرَةِ﴾ أي من جهة الشجرة، وهي شجرة عتاب أو شوك. وهذا بدل احتمال من شاطئ ﴿أَنْ يَكْمُوتَ﴾ فـ «أن» مفسرة ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ والعامّة على كسر همزة إني على تضمين النداء معنى القول. وقرئ بالفتح فهي معمولة لفعل مضمر تقديره أي يا موسى اعلم أنني أنا الله، ﴿وَأَنْ أَلْقَى عَصَاكَ﴾ من يدك. وهذا معطوف على «أن يا موسى» مفسر أيضاً بـ «نودي»، فآلقاها فصارت ثعباناً، فتحرّكت رافعة رأسها ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾ أي شبيهة بالحية الصغيرة في سرعة حركتها مع غاية عظم جثتها ولم تدع شجرة ولا صخرة إلا ابتلعت حتى إن موسى سمع صرير أسنانها، وقعقة الشجر، والصخر في جوفها ﴿وَلَمْ تُدِيرْ﴾ هارباً منها ﴿وَلَمْ يَعْصِبْ﴾ أي لم يرجع، ولم يلتفت إليها قال الله: ﴿يَكْمُوتَ أَقِيلٌ﴾ إليها ﴿وَلَا تَخَفْ﴾ منها ﴿إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ من شرها، فأخذها موسى فإذا هي عصاً كما كانت قال الله له: ﴿اسْأَلْهُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ﴾ أي أدخل كفك اليمين في طوق قميصك وأخرجها ﴿فَتَخْرِجَ يَدَهُ﴾ لها ضوء كضوء

الشمس ﴿ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ﴾ أي عيب ﴿ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ﴾ أي أدخل الكف اليمين التي حصل فيها البياض في جيبيك، فتعود إلى حالتها، فيزول عنك الفرع الذي حصل لك .
وقيل : من أجل الخوف إذا أرهبت بها الناس .

وقال ابن عباس : إن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يضم يده إلى صدره ليذهب عنه الخوف عند معاينة الحية ، فمعنى من أجل الرهب ، أي إذا أصابك الخوف فافعل ذلك تجلداً وضبطاً لنفسك .

وقال مجاهد : وكل من فرغ فضم جناحه إليه ذهب عنه الفرع . ﴿ فَلَذَلِكَ بَرِهْنَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَيْنَا فِرْعَوْنُ وَمَلَأِيْمَةٌ ﴾ أي فالعصا واليد حجتان نيرتان ، كائتان من الله تعالى ، واصلتان إلى فرعون وقومه ، ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَتِيصِينَ ﴾ أي خارجين عن عبودية الله ، فكانوا أحقاء بأن نرسلك إليهم بهاتين المعجزتين الباهرتين . ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قُلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا ﴾ - هو القطبي - ﴿ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾ بمقابلتها ، فيفوت المقصود بقتلي ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا ﴾ أي أبين مني كلاماً ، ﴿ فَأَنْزِلْنِي بِدَعَايَ ﴾ أي معيناً .

وقرأ نافع «ردأ» بتنوين الدال وحذف الهمزة ، ﴿ بِصِدْقِي ﴾ أي أرسل معي أخي حتى يعاضدني على إظهار الحجة فربما حصل المقصود من تصديق فرعون . والمراد بتصديق هارون تلخيصه بلسان فصيح وجوه الدلائل . وجوابه عن الشبهات ، ومجادلته الكفار .

وقرأ عاصم وحزمة بالرفع صفة لـ «ردأ» . ويروى عن أبي عمرو أيضاً . والباقون بالجزم وهو المشهور عن أبي عمرو ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴾ بالرسالة ، لأن لساني لا يطاوعني عند الحاجة بسبب العقدة التي حصلت بسبب الجمرة . ﴿ قَالَ ﴾ الله تعالى : ﴿ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾ أي سنقوي ظهرك بهارون ونعين أمرك به . ﴿ وَنَجْعَلُ لَكَ سُلْطَانًا ﴾ أي غلبة بالحجة في الحال ، وغلبة في المملكة في ثاني الحال . ﴿ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكَ مَا بِآيَاتِنَا ﴾ . فالآية التي هي قلب العصا حية تمنع من وصول ضرر فرعون إلى موسى وهارون عليهما السلام ، لأنهم إذا علموا أنه متى ألقاها صارت حية عظيمة ، وإن أراد إرسالها إليهم أهلكتهم زجرهم ذلك عن الإقدام عليهما بسوء فصارت مانعة من وصولهم إليهما بالقتل وغيره . ﴿ أَتَمَنَّاءُ وَنَحْنُ أَتَمَكُّنَا الْغَالِبُونَ ﴾ على فرعون وقومه بالبرهان : والدولة . وقوله : ﴿ بِآيَاتِنَا ﴾ متعلق بـ «لا يصلون» أو بـ «الغالبون» ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا ﴾ وهي العصا واليد ، ففي كل منهما آيات عديدة ﴿ يَتَنَبَّهْ ﴾ أي واضحات الدلالة على صحة رسالة موسى من الله تعالى . ﴿ قَالُوا مَا هَذَا ﴾ أي الذي جئتنا به ، ﴿ إِلَّا سِحْرٌ مُقْتَرَى ﴾ أي موصوف بالافتراء كسائر أنواع السحر ، أو سحر كذب هو من تلقاء نفسك ، لا إن الذي أظهرته معجزة صادرة من الله تعالى وإنما أنت تفتري على الله تعالى . ﴿ وَمَا مَكِينًا يَهْدِيكُنَا ﴾ أي الذي تدعو إليه من التوحيد والذي تدعيه من الرسالة عن الله تعالى واقعاً ﴿ فِي مَابَيْنَنَا

﴿الْأَوَّلِينَ﴾ وقد كذبوا فإنهم سمعوا بذلك على أيام يوسف عليه السلام. ﴿وَقَالَ﴾ لهم ﴿مُوسَى﴾ - وقرأ ابن كثير بغير واو -: ﴿رَبِّیْ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَهُ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِیْهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ﴾، أي ربي عالم بمن جاء بالرسالة من عنده، وبمن تكون له العاقبة المحمودة في الدنيا وهي أن يختم للعبد بالرحمة والرضوان، وتلقي الملائكة بالبشرى عند الموت. فالدنيا خلقت مزرعة للآخرة ومجازاً إليها. والمقصود بالذات هو الثواب للمطيعين العابدين فيكون الثواب هو العاقبة الأصلية ولا اعتداد بعاقبة السوء، لأنها من نتائج أعمال الفجار ويكون العقاب إنما قصد بالتبعية، ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ أي يظفر المشركون بالنجاة والمنافع كما قال القائل من بحر الطويل:

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب

وليت الذي بيني وبينك عامر وبين العالمين خراب

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ﴾، بعدما جمع السحرة لمعارضة موسى فكان من أمرهم ما كان: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَكُنَّ عَلَى الْطِينِ﴾ أي بعد اتخاذه لبناً ولم يقل فرعون. اطيخ لي الآجر لأنه أول من عمل الآجر فهو يعلم صنعة لهامان. ﴿فَأَجْعَلْ لِي مِنْهُ صَرْحًا﴾ أي قصرًا عاليًا ﴿لَعَلِّي أَطْلُعُ إِلَيْهِ مِنْهُ مُوسَى﴾ أي أنظر إليه ﴿وَلِيَّ لَأَطُتُهُ﴾ أي موسى عليه السلام ﴿مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ في ادعاء وجود إله غيري فليس في السماء من إله.

واعلم أن عادة فرعون متى ظهرت حجة موسى يدفعها بشبهة يروجها على أغمار قومه، وهي قوله: لا دليل على وجود إله غيري، فلا أثبت بل أظن موسى كاذباً في دعواه، وذلك نفى إله غير نفسه. وقوله: ولا تكليف على الناس إلا أن يطيعوا ملكهم ويتقادوا لأمره، فهذا هو ادعاؤه الإلهية لا ادعاؤه كونه خالقاً للسماء والأرض، ومن مكر فرعون ودهائه أنه لما دل سيدنا موسى عليه السلام فرعون بقوله: رب السموات والأرض أوهم فرعون ببناء الصرح جمع هامان إن إلهه في السماء وأمر فرعون وزيره ببناء الصرح. قيل: لما أمر فرعون ببناء الصرح جمع هامان العمال حتى اجتمع عنده خمسون ألف بناء سوى الأتباع والأجراء، وأمر بطبخ الآجر والجص، ونجر الخشب، وسبك المسامير، فبنوا الصرح ورفعوه حتى ارتفع ارتفاعاً لم يبلغه بناء أحد من الخلق فلما فرغوا منه ارتقى فرعون فوقه راكباً على البراذين، فأمر بنشابة، فضرب نحو السماء، فردت إليه وهي ملطوخة بالدم فقال: قد قتلت إله موسى فبعث الله جبريل عليه السلام عند غروب الشمس، فضربه بجناحه، فقطعه ثلاث قطع: قطعة وقعت على عسكر فرعون فقتلت منه ألف رجل، وقطعة وقعت في البحر، وقطعة وقعت في المغرب. ولم يبق أحد من عماله إلا وقد هلك ﴿وَأَشْتَكَبَ هُوَ وَجُثُوهُ فِي الْأَرْضِ﴾ أي أرض مصر ﴿يَسْتَكْبِرُ الْعَقِيُّ﴾ أي ملتبس بغير استحقاق، ﴿وَطَنُوا﴾ أي فرعون وجموعه القبط ﴿أَنَّهُمْ لَيَسَّ﴾ أي إلى حكمنا ﴿لَا يُرْحَمُونَ﴾ بالنشور.

وقرأ نافع وحمزة والكسائي بفتح الياء وكسر الجيم فهو من الرجوع . وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الجيم فهو من الرجوع ﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ ﴾ عقب ما بلغوا أقصى الغايات في العتو، وفي هذا استحقاق لهم واستقلال لعدددهم، وإن كانوا كثيراً وتعظيم لشأن الأخذ فشبههم الله تعالى بحصيات أخذهن أخذ في كفه، فطرحهن في البحر وذلك قوله تعالى: ﴿ فَتَبَدَّتْهُمْ فِي الْيَمِّ ﴾ أي فالتقيناهم في البحر .

قيل: هو بحر يسمى أسافاً من وراء مصر - حكاه ابن عساكر - ﴿ فَأَنْظُرْ ﴾ يا أشرف الخلق ﴿ كَيْفَ كُتِبَ عَلَيْهِ الْقُلُوبُ ﴾ أي كيف صار أمر المشركين وبينه لقومك ليعتبروا به . ﴿ وَمَعَلَّنَهُمْ آيَةً ﴾ أي رؤساء ﴿ يَكْذُوبُونَ إِلَى الْكَافِرِ ﴾ أي إلى ما يؤدي إلى النار من الكفر والمعاصي .

وقرأ أبو عمر ونافع وابن كثير «أيمة»، يبدال الهمزة الثانية ياء ﴿ وَيَوْمَ أَلْقَيْنَاهُ لَا يُصْرَبُ ﴾ ﴿١٦﴾ فلا يمكن التخلص من العقاب الذي سينزل بهم، لأنهم بلغوا أقصى النهايات في باب المعاصي حتى صاروا قدوة للضلال ﴿ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَقَنَّةً ﴾ أي إبعاداً من الرحمة، ولا تزال تلعنهم الملائكة والمؤمنون خلفاً عن سلف، ﴿ وَيَوْمَ أَلْقَيْنَاهُ هُم بِرَبِّ الْمَقْبُورِينَ ﴾ ﴿١٧﴾ أي من المطرودين عن الرحمة ومن الموسومين بعلامة منكرة كزرقة العيون وسواد الوجوه ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾ أي التوراة ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى ﴾ هم أقوام نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام ﴿ بِصُكَّاكِ لِلنَّاسِ ﴾ أي حال كون الكتاب أنواراً لقلوب الناس، فإنه يستبصر به في باب الدين ﴿ وَهَدَى ﴾ إلى كل خير، فإن الكتاب يستدل به والتمسك به يفوز بمطلوبه من الثواب ﴿ وَرَحِمَهُ ﴾ لأن الكتاب من نعم الله تعالى على من تعبد به فكل من عمل به ينال رحمة الله تعالى: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿١٨﴾ أي ليكونوا على حال يرجى منه التذكر .

وروى أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: «ما أهلك الله تعالى قرناً من القرون بعذاب من السماء ولا من الأرض منذ أنزل التوراة غير أهل القرية التي مسحها قردة» . ﴿ وَمَا كُنْتُ ﴾ يا أفضل الخلق ﴿ بِجَانِبِ الْفَرْقِ ﴾ أي في المكان في شق الغرب من جبل الطور، وهو المكان الذي وقع فيه ميقات موسى عليه السلام الذي رأى فيه النار، ﴿ إِذْ فَتَقَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ ﴾ أي حين أوحينا إلى موسى أمر الرسالة حيث أمرنا بالإتيان إلى فرعون وقومه، ﴿ وَمَا كُنْتُ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ ﴿١٩﴾ لموسى وما جرى عليه ﴿ وَلَكِنَّا أَشْأْنَا قُرُونًا ﴾ أي ولكننا خلقنا بين زمانك وزمان موسى أمماً كثيرة، ﴿ فَطَطَّأَوْا عَلَيْهِمُ الْمُؤَرَّ ﴾ فتغيرت الأحكام، وخفيت عليهم الأخبار لا سيما على آخرهم، فاقتضى الحال إظهار الأحكام الجديدة، فأوحينا إليك، فإخبارك عن هذه الأشياء من غير حضور لها دلالة ظاهرة على نبوتك، ﴿ وَمَا كُنْتُ نَاوِيًا فَتَ أَهْلِي مَدِينَةٍ ﴾ أي وما كنت

يا سيد الرسل مقيماً في أهل مدين من شعيب والمؤمنين به ﴿تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ أي تقرأ على أهل مدين آياتنا الناطقة بالقصة على طريق التعلم منهم. ويقال: وما كنت مقيماً في أهل مدين وقت تلاوتك القرآن على قومك أهل مكة، تخبرهم قصة أهل مدين مع موسى، ومع شعيب حتى تنقلها بطريق المشافهة، وإنما أنتك بطريق الوحي الإلهي فأخبارك لأهل مكة إنما هو عن وحي لا عن مشاهدة للمخبر عنه، وذلك قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ ﴿١٩﴾ إياك، وموحين إليك تلك الآيات ونظائرها ﴿وَمَا كُنْتَ بِمَحَابِطِ الظُّلُمِ إِذْ نَادَيْتَا﴾ أي وما كنت يا سيد الخلق بجانب جبل زبير حين نادينا موسى ليلة المناجاة والتكليم لما أتى الميقات مع السبعين لأخذ التوراة. ويقال: إذ نادينا أمتك. قال وهب: لما ذكر الله لموسى فضل أمة محمد ﷺ قال: رب أرنيهم. قال: إنك لن تدريهم وإن شئت أسمعك أصواتهم. قال: بلى يا رب. فقال الله تعالى: يا أمة محمد، فأجابوه من أصلاب آبائهم، فأسمعه الله تعالى أصواتهم، ثم قال: أجبتكم قبل أن تدعوني، ﴿وَلَكِن رَّحْمَةً مِن رَّبِّكَ﴾ أي ولكن أرسلنا بالقرآن لرحمة عظيمة كاتمة منا لك وللناس.

وقرأ عيسى بن عمر بالرفع أي لكن هي رحمة. ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ أي لكي تخوف بالقرآن من العقاب على المعصية قوماً لم يأتهم رسول مخوف قبلك لوجودهم في فترة بينك وبين عيسى، وهي خمسمائة وخمسون سنة أو بينك وبين إسماعيل بناء على القول بأن دعوة موسى وعيسى كانت مختصة ببني إسرائيل ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٢٠﴾ أي يتعظون بإنذارك ﴿وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٢١﴾ أي ولولا أنهم فائلون بلسان الحال إذا عوقبوا يوم القيامة بسبب اكتسابهم في كفرهم أنواع المعاصي، لم لم ترسل إلينا رسولاً مع الكتاب قبل هذا العذاب، فيسبب عن إرسال رسولك أن تتبع كتابك، ونصدق بكل ما أتى به رسولك؟ ما أرسلناك إليهم وإنما أرسلنا الرسول قطعاً لمعاذيرهم بالكلية، أي لكي لا يكون لهم حجة علينا، ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا﴾ أي فلما جاء الرسول بالكتاب المعجز أهل مكة ﴿قَالُوا﴾ - أي كفار مكة - تعنتاً: ﴿لَوْلَا أَوْفَىٰ بِمَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ﴾ أي هلا أعطي محمد مثل ما أعطي موسى من الكتاب المنزل جملة واحدة ومن قلب العصا حية، ومن اليد البيضاء وغير ذلك قال تعالى رداً عليهم: ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ﴾ أي ألم يكفر كفار مكة من قبل القول بما أعطى موسى من الكتاب كما كفروا بهذا القرآن، فإن كفار قريش كانوا منكرين لجميع النبوات، فلما طلبوا من سيدنا محمد ﷺ معجزات سيدنا موسى عليه السلام رد الله تعالى عليهم بذلك القول، لأنه لا غرض لهم من هذا الاقتراح إلا التعنت ﴿قَالُوا﴾ أي كفار مكة: ﴿وَسَخِرَٰنِ تَطَاهَرَا﴾.

وقرأ الكوفيون بكسر السين وسكون الحاء والمعنى: أن ما أوتي محمد وما أوتي موسى

سحران تعاوننا بتصديق كل واحد منهما الآخر . وقرأ الباقون «ساحران» بصيغة اسم الفاعل ، أي محمد وموسى ساحران أعان كل منهما صاحبه على سحره . روي أن مشركي مكة بعثوا رهطاً إلى يهود المدينة ليسألهم عن شأن محمد ﷺ فسألوهم عنهم فقالوا : إنا نجد في التوراة بصفته فلما رجع الرهط إليهم وأخبروهم بما قالت اليهود قالوا : إن موسى كان ساحراً كما أن محمداً ساحر فقال تعالى في حقهم : أولم يكفروا بما أوتي موسى ﴿ وَقَالُوا ﴾ أي كفار مكة ﴿ إِنَّا بِكُلِّ ﴾ من التوراة والقرآن أو من محمد وموسى ﴿ كَافِرُونَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ غير مصدقين ﴿ قُل ﴾ لهم تعجيزاً لهم وتوبيخاً : ﴿ فَاتُّوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا ﴾ ، أي إذا لم تؤمنوا بهذين الكتابين وقتلتم فيهما ما قتلتم فأتوا بكتاب من عند الله هو أوضح في هداية لخلق منهما ، ﴿ اتَّبِعْهُ ﴾ أي فإن أتيتم به أتبعه ﴿ إِنْ حَكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ . أي في قولهم أن التوراة والقرآن سحران مختلفان ﴿ فَإِنْ لَمْ تَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَأُولَئِكَ أُمَمٌ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ أي فإن لم يمكنهم أن يأتوا بكتاب أفضل منهما فاعلم أنهم ليس لهم مستند وإنما لهم محض هواهم الفاسد . ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ هَدَىٰ هُوَ هَدَىٰ مِنْكَ اللَّهُ ﴾ أي لا أضل منه لأنه أضل من كل ضال ، ﴿ إِنَّكَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ لأنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى ، والأعراض عن الآيات الهادية إلى الحق ، ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ ﴾ أي أنزلنا القرآن منجماً يتصل بعضه ببعض ليكون ذلك أقرب إلى تنبيه كفار مكة ، فإنهم كل يوم يطلعون على فائدة ، فيكونون عند ذلك أقرب إلى التذكر أو جعلنا القرآن أنواعاً من المعاني من قصص وعبر ونصائح ، ﴿ لَعَلَّهُمْ يَنْذَكُرُونَ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ فيؤمنون بما في القرآن . ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ ﴾ أي من قبل مجيء القرآن ﴿ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ وهم مؤمنو أهل الكتاب ﴿ وَإِذْ يَتْلُو ﴾ أي القرآن ﴿ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ ﴾ أي القرآن ﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ ﴾ ، أي من قبل قراءة القرآن علينا ﴿ مُتَّبِعِينَ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ ، أي مخلصين لله بالتوحيد مؤمنين بمحمد ﷺ ﴿ أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ ﴾ بإيمانهم بمحمد قبل بعثته وبعد بعثته ﴿ بِمَا صَبَرُوا ﴾ على طعن الكفار وأذاهم متى بينوا صفة محمد ﷺ في كتابهم ودخلوا في دينه .

قال مقاتل : هؤلاء لما آمنوا بمحمد ﷺ شتمهم المشركون فصفحوا عنهم فلمهم أجران : أجر على الصفح ، وأجر على الإيمان . وقال السدي : إن اليهود عابوا عبد الله بن سلام وشتموه وهو يقول : سلام عليكم . ﴿ وَيَذَرُهُنَّ بِالْحَسَنَةِ أَلَسَيْتُمْ ﴾ أي ويدفعون بالطاعة المعصية وبالعفو الأذى ، وبالاتمئاع من المعاصي فإن نفس الاتمئاع حسنة ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ . وقال سعيد بن جبير : وهم أربعون رجلاً قدموا مع جعفر من الحبشة على النبي ﷺ ، فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة قالوا له : يا نبي الله ، إن لنا أموالاً فإن أذنت انصرفنا فجتنا بأموالنا ، فواسينا بها المسلمين ، فأذن لهم ، فانصرفوا ، فأتوا بأموالهم ، فواسوا بها المسلمين ، فتركت هذه الآيات الثلاث ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّفْظَ ﴾ أي ما لا ينفع في دين ودنيا ﴿ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾ أي اللغو

﴿ وَقَالُوا ﴾ للاغني: ﴿ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلْنَا ﴾ أي لنا ديننا ولكم دينكم، ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ وهو سلام إعراض وفراق، لا سلام تحية فلا نقابلكم بمثل ما فعلتم بنا، ﴿ لَا تَنْبَغِي الْجَنَّةُ لِلْجَنَاحِينَ ﴾. أي لا نطلب صحبتهم ولا نجازيهم بالباطل على باطلهم فإن المشركين كانوا يسبون مؤمني أهل الكتاب ويقولون: تَبًّا لَكُمْ تركتم دينكم فيعرضون عنهم ولا يردون عليهم. ﴿ إِنَّكَ ﴾ يا أشرف الخلق ﴿ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾.

قال الزجاج: أجمع المسلمون على أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، وذلك أن أبا طالب قال عند قرب موته: يا معشر بني عبد مناف أطيعوا محمداً وصدقوه، تفلحوا، وترشدوا فقال النبي ﷺ: يا عم تأمرهم بالنصح لأنفسهم وتدعها لنفسك! قال: فما تريد يا ابن أخي؟ قال: أريد منك كلمة واحدة فإنك في آخر يوم من أيام الدنيا أن تقول: لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله تعالى. قال: يا ابن أخي قد علمت أنك صادق ولكن أكره أن يقال جزع: عند الموت ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة ومسبة بعدي لقلتها ولأقررت بها عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصحك، ولكني سوف أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب، وهاشم، وعبد مناف، ثم مات امرء. وهذه الآية لا دلالة في ظاهرها على كفر أبي طالب، لأن الله هو الذي هداه بعد أن آيس منه النبي ﷺ. أما الأحاديث الدالة على عذابه ودخوله النار، فهو إما لترك النطق بالشهادتين أو لغيره، وذلك إن لم يعتد بما نطق به من الشهادة، فالعذاب يكون لترك النطق بالشهادة وإن اعتد به فالعذاب يكون في مقابلة ترك فرض آخر ومما يدل على أنه آمن برسول الله ﷺ أنه قد وصى قريشاً عند موته باتباع رسول الله. وقال: والله لقد دانت له العرب والعجم فلا يسبقنكم إليه سائر العرب فيكونوا أسعد به منكم، فعلى هذا قد حصل منه التصديق بقلبه. وعن عبد الله بن ثعلب العذري أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دعا بني عبد المطلب فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد وما اتبعتم أمره فاتبعوه وأعينوه ترشدوا، وأنه قال: ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً رسولاً كموسى صبح ذلك في الكتب، وأنه قال عند قرب موته مخاطباً لرسول الله ﷺ:

ودعوتني وعلمت أنك صادق	ولقد صدقت وكنت قبل أمينا
ولقد علمت بأن دين محمد	من خير أديان البرية ديناً
لولا الملامة أو حذار مسبة	لوجدتني سمحاً بذاك مبينا

واعلم أنه لو ترك شخص النطق بالشهادتين بعد المطالبة لا إلباء عن الإسلام ولا لعناده، بل لخوف من ظالم أو من ملامة، أو مسبة عند من يعظم ذلك، وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكون كافراً بينه وبين الله، بل لو تكلم بالكفر والحالة هذه لا يضره.

وقال الحليمي: لا خلاف أن الإيمان ينعقد بغير كلمة لا إله إلا الله حتى لو قال: لا إله غير الله ولا إله ما عدا الله، أو ما سوى الله، أو ما من إله إلا الله، أو لا إله إلا الرحمن، أو لا رحمن إلا الله أو إلا الباري فهو كقوله: لا إله إلا الله اهـ. وكذا قال: محمد نبي الله أو مبعوثه أو نحو ذلك، أو ما يؤدي إلى ذلك باللغات العجمية صح إسلامه وحكم بكونه مسلماً وفي الحديث قوله ﷺ: «آدم ومن دون تحت لواتي وإن عبد المطلب يعطي نور الأنبياء وجمال الملوك»^(١). وعن جعفر بن محمد الصادق قال: ويحشر عبد المطلب له نور الأنبياء وجمال الملوك، ويحشر أبو طالب في زمرة، أي إنما يعطي عبد المطلب نور الأنبياء، لأنه كان على التوحيد، ولأنه مستقل لا تابع، وهو من أهل الفترة وإنما يعطي جمال الملوك، لأنه كان سيد قريش في زمانه فهو في ذلك ملحق بالملوك الذين عدلوا وما ظلموا، ومما يدل على أن أبا طالب مؤمن ما روي عن إسحاق بن عبد الله بن الحرث قال: قال العباس لرسول الله ﷺ: أترجو لأبي طالب خيراً؟ قال: «كل الخير أرجو من ربي»^(٢) رجاؤه ﷺ محقق ولا يرجو كل الخير إلا لمؤمن. وما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب، وأخ كان لي في الجاهلية»^(٣). أورده المحب الطبري أي وهو الأخ من الرضاة. وفي الحديث: «إني ادخرت شفاعتي جعلتها لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً» اهـ. وما أخبر ﷺ أن أبا طالب أخرج من طمطم النار وغمراتها إلى ضحضاح، منها وخفف عنه من عذابها وجعل أخف أهل النار عذاباً ألبس نعلين من النار، فما مست النار إلا تحت قدميه، ولو كان كافراً لكان عذاب الكفر فوق عذاب الكبائر قطعاً، ولو وجد مؤمن من عاص أخف عذاباً من أبي طالب لزم الخلف في قوله ﷺ حيث جعله أخف أهل النار على الإطلاق فوجب أن يكون عذابه كعذاب عصاة المؤمنين في مقابلة كبيرة كذا في رسالة السيد رسول البر زنجي. ﴿وَقَالُوا﴾ أي أهل مكة: ﴿إِنْ نَجَّى الْمُكَدَّى مَعْلَكَ نَحْنَحْطَفُ مِنْ أَرْضِنَا﴾ أي إن نوحده الله معك يا محمد نطرد من مكة.

روي أن الحرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف قال لرسول الله ﷺ: إنا نعلم أنك على الحق ولكننا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب أن يتخطفونا من أرضنا، أي أن يجتمعوا على

(١) رواه المتقي الهندي في كنز العمال (١٣٣).

(٢) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠: ٣٧٨).

(٣) رواه الحاكم في المستدرک (٤: ٣٠٦)، والبغوي في شرح السنة (١٤: ٢٢٤)، والزيدي في إتحاف السادة المتقين (١٠: ١٥١).

أي ألم نجعل مكانهم حرماً ذا أمن ﴿يَجْعَلُ إِلَيْنَا مَمَرْتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي يحمل إليه من كل ناحية ألوان كل شيء من الثمرات .

وقرأ نافع بالتاء الفوقية . ﴿زَيْفَا مِّنْ لَّدُنَّا﴾ فإذا كان حالهم ما ذكر مع كونهم عبدة أصنام ، فكيف يخافون أن نسلط عليهم الكفار إن ضموا إلى حرمة ؟ البيت ، حرمة الإيمان فـ «رزقاً» إما مصدر مؤكد «يجبي» أو مفعول له ، أو حال من «ثمرات» بمعنى مرزوق . ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٧٧﴾ إنا جعلنا الحرم آمناً وإنا سقنا إليه الرزق من كل جهة ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِكَ بِطُغْيَانِ مَيْمِسَتِهِمْ﴾ أي وكثير من أهل قرية كانت حالهم كحالهم في إدرار الرزق حتى طعنوا بالنعمة في زمن حياتها فأهلكناهم وخربنا ديارهم ﴿فَإِنَّكَ مَسْكُونُهُمْ لَرُشْتِكُنْ مِنْ بَيْدِهِمْ﴾ أي من بعد هلاكهم ﴿إِلَّا قَلِيلاً﴾ أي إلا في زمن قليل يسكنها المسافرون ومارو . الطريق ﴿وَكُنَّا عَنِ الْقَرْيَةِ﴾ ﴿٧٨﴾ أي المالكين لها بعد هلاك أهلها ، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى﴾ أي مهلك أهل القرى ، ﴿حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمْنَاهَا﴾ أي في أعظمها ﴿رَسُولاً﴾ . فعاد الله أن يبعث الرسل في المدن ، لأن أهل أظن وغيرهم يتبعهم ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ الدالة على الحق والداعية إليه بالترغيب والترهيب ، وذلك لقطع المعذرة ﴿وَمَا كُنَّا سَاهِلِينَ الْقَرْيَةَ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ ﴿٧٩﴾ أي وما كنا مهلكين لأهل القرى بعدما بعثنا في أشرافهم رسولا يدعوهم إلى الحق في حال من الأحوال إلا حال كونهم ظالمين بتكذيب رسولنا ، وبالكفر بآياتنا . ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ شَيْءٍ فَفَتَنَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّا﴾ أي وما أعطيتهم يا معشر فريش من أسباب الدنيا كالمال والخدم ، فهو شيء عادته أن يتنفع به ويتزين به أيام حياتكم . وقرئ «فمتاعاً الحياة» بنصب الكلمتين على المصدر ، وعلى الظرف أي يتمتعون متاعاً في الحياة الدنيا . ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ أي فمتاع الآخر لمن آمن بالله وبرسوله أعظم وأدوم مما لكم في الدنيا ، فنصيب كل أحد في الآخرة بالقياس إلى منافع الدنيا كلها كالذرة بالقياس إلى البحر فكيف قلتم تركنا الدين لثلاث نفوتنا الدنيا . ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿٨٠﴾ أي ألا تفكرون فلا تعقلون أن الدنيا فانية والآخرة باقية ! ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لَنَقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ ﴿٨١﴾ أي أفمن وعدنا وعداً بالجنة فهو مدرك الموعود به من غير شك كمن أعطيناه المال والخدم في الدنيا ، ثم هو يوم القيامة نحضره للعذاب ؟

قال محمد بن كعب : نزلت هذه الآية في حمزة وعلي ، وفي أبي جهل . وقال غيره : في حمزة أو عثمان بن عفان وفي أبي جهل . ﴿وَيَوْمَ يَتَذَكَّرُ﴾ معطوف على يوم القيامة ﴿فَيَقُولُ أَأَنْ شَرَكَاؤِي الَّذِينَ كُنْتُ زَعُمُونَ﴾ ﴿٨٢﴾ أي ويوم ينادي الله المشركين فيقول توبيحاً لهم : أين الذين عبدتموهم من دوني ، وأثبت لهم شركة في استحقاق العبادة ، تزعمون أنهم يشفعون لكم ، أين هم لينصروكم من هذا الذي نزل بكم ؟ ! ﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ أي الذين ثبت عليهم مدلول

قوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ١٧٣] ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا﴾.

قال أبو علي: «الذين أغوينا» خبر لاسم الإشارة، و«أغوينا» مستأنف. والمعنى: هؤلاء هم الذين أضللتناهم فصاروا أتباعاً أثروا الكفر على الإيمان، فضلوا باختيارهم ضلالاً مثل ضلالنا باختيارنا وكنا سبباً في كفرهم فقبلوا منا وما أكرهناهم عليه ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ﴾ منهم ومن عقائدهم وأعمالهم ﴿مَا كَانُوا بِإِيَانَا يَتَّبِعُونَ﴾ أي ما كانوا يطيعونا، وإنما كانوا يطيعون أهواءهم، ﴿وَقِيلَ﴾ للكفار تبكيتاً لهم: ﴿أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ أي استغيثوا بالهتكم التي عبدتموها في الدنيا لتنصركم وتدفع عنكم ﴿فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ أي فاستغاثوا بهم فلم يجيبوهم ولا انتفعوا بهم ﴿وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ أي أبصر المشركون العذاب لو أنهم يبصرون شيئاً، فإنهم لما خاطبهم الله تعالى بقوله: ﴿أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ اشتد الخوف عليهم حتى يصيروا بحيث لا يبصرون شيئاً. أو المعنى: لما قيل: ﴿أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ دعوا الأصنام مراراً كثيرة حتى كان الأصنام يشاهدون العذاب لو كانوا من الأحياء المهتدين. أو المعنى: وعلم الكفار حقيقة هذا العذاب في الدنيا لو كانوا يهتدون.

قال الرازي: وهذه الوجوه عندي خير من الوجوه المبنية على أن جواب «لو» محذوف. ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ عطف ما قبله سئلوا أولاً: عن إشرائهم. وثانياً: عن جوابهم للرسول الذين نهوهم عن ذلك ﴿فَيَقُولُ﴾ الله تعالى: ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ إليكم بما دعوكم ﴿فَمَعِيتَ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ﴾ أي فخفيت عليهم الأخبار يوم إذ سئلوا عن ذلك ﴿فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب النافع، لأنهم يتساوون جميعاً في العجز عن الجواب المنجي لفرط الدهشة، فلا نطق ولا عقل. ﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ﴾ من الشرك ﴿وَوَآمَنَ﴾ بما جاء به النبي ﷺ ﴿وَحَمَلَ صُلْحًا﴾ أي خالصاً فيما بينه وبين الله ﴿فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾ أي فليطمع في الفلاح والنجاة من العذاب ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ أن يخلقه ﴿وَيَخْتَارُ﴾ ما يشاء اختياره. ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ أي ليس لهم الاختيار المؤثر عنهم، وليس لهم أن يختاروا على الله أن يفعل.

قال العلماء: لا ينبغي لأحد أن يقوم على أمر من أمور الدنيا إلا حتى يسأل الله تعالى الخيرة في ذلك بأن يصلي صلاة الاستخارة بالكيفية المشهورة، وأهل الرضا حطوا الرحال بين يدي ربهم، وسلموا الأمور إليه بصفاء التفويض، فلا يرضيهم، إلا ما يرضيه ولا يريدون إلا ما يريد، فيمضيه، وروي أن هذه الآية نزلت في شأن الوليد بن المغيرة حين قال: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ويقصد بذلك الوليد بن المغيرة، أو أبا مسعود الثقفي، فأجاب الله تعالى عنه بقوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ﴾ إلخ، والمعنى: لا يبعث الله تعالى الرسل باختيار

المرسل إليهم. ﴿سُبْحَنَ اللَّهُ وَتَكَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي تنزيهاً له تعالى عن أن يزاحم اختياره تعالى اختيار. والمقصود أن يعلم العبد أن الإعزاز والإذلال مفوض إليه تعالى ليس لأحد في الخلق، والاختيار شركة له تعالى ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكُنُّ صُدُورُهُمْ﴾ من عداوة رسول الله ﷺ ﴿وَمَا يُغْنِيكَ عَنْهُ﴾ من الطعن في الرسول بالسبهم ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي وهو المستحق للعبادة لا أحد يستحقها إلا الله. ﴿لَهُ الْعِصْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ﴾ لأن الثواب غير واجب عليه، بل هو تعالى، يعطيه فضلاً وإحساناً منه تعالى، فله الحمد في الدنيا والآخرة لأنه معطي النعم كلها، فيحمده المؤمنون في الآخرة فرحاً بفضلهم، والتذاذاً بحمده بقولهم: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي صدقنا وعده ﴿وَلَهُ الْعُكُومُ﴾ النافذ في كل شيء من غير مشاركة فيه لغير في الدنيا والآخرة ﴿وَالْيَوْمِ تُجْعَلُونَ﴾ بالخروج من القبور. ﴿قُلْ﴾ يا أفضل الخلق لأهل مكة: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أي أخبروني ﴿إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا﴾ أي دائماً ﴿إِنْ يَوْمَ الْآفَاقِ﴾، بإسكان الشمس تحت الأرض، أو تحريكها حول الأفق غير المرئي ﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَصِيرًا﴾ يخرجكم من مشقة الظلام؟ ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ هذا الكلام الحق سماع تفهم تطيعون من يفعل ذلك! ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أي أخبروني ﴿إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا﴾ إلى يوم الْآفَاقِ ﴿إِنْ يَوْمَ الْآفَاقِ﴾ بإسكان الشمس في وسط السماء أو تحريكها على مدار فوق الأفق ﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ اللَّيْلُ تَسْكُونُ فِيهِ﴾، استراحة عن متاعب الأشغال؟ ﴿أَفَلَا تَتَّبِعُونَ﴾، هذه المنفعة الظاهرة ولا تنتظرون بقلوبكم ما أنتم عليه من الخطأ! ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ﴾ أي نعمته تعالى ﴿جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ لأغراض ثلاثة ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ أي في أحدهما وهو الليل، ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ في الآخر، وهو النهار بأنواع المكاسب. ففي هذا مدح للسمي في طلب الرزق كما ورد في الحديث: «الكاسب حبيب الله وهو لا ينافي التوكل». ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي لكي تشكروا على المنفعتين معاً. ﴿وَيَوْمَ يَأْتِيهِمْ﴾ أي أذكر يوم ينادي الله المشركين يوم القيامة ﴿فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاؤُكَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾؟ أي أين الذين ادعيتهم إلهيتهم لتخلصهم من الهلاك؟ ﴿وَيَزَعْنَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ أي أخرجنا من كل أمة نبياً يشهد عليهم بما كانوا عليه في كل زمان، فيدخل فيه الأحوال التي في أزمنة الفترات، وفي الأزمنة التي حصلت بعد سيدنا محمد ﷺ ﴿فَقُلْنَا﴾ لهم: ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ على صحة ما كنتم تدعون به ﴿فَعَلِمُوا﴾ أي كل أمة يومئذ ﴿أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ﴾ أي أن حقيقة الإلهية لله تعالى لا يشاركه فيها أحد ﴿وَوَضَّلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْرُقُونَ﴾ أي زال عنهم ما كانوا يعبدون في الدنيا بالكذب ﴿إِنَّ قُرْآنَكَ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ مُؤْمِنٍ﴾.

وروى أبو إمامة الباهلي عن النبي ﷺ أنه قال: «كان قارون من السبعين المختارين الذين سمعوا كلام الله تعالى» - قيل هو ابن عم موسى - وعن ابن عباس كان ابن خالته، ثم قيل: إنه

كان يسمى المنور ولحسن صورته وكان أقرأ بني إسرائيل للتوراة، إلا أنه نافق كما نافق السامري ﴿فَبَقِيَ عَلَيْهِمْ﴾ ، أي طلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت أمره، كما قاله القفال، وقال ابن عباس: تكبر عليهم اهـ ، ثم حسد موسى على رسالته، وهارون على إمامته في الذبح فكفر بعدما آمن بهما بسبب كثرة ماله .

ويروي أن موسى عليه السلام لما قطع البحر جعل الحبورة والقربان لهارون فقال قارون: يا موسى لك الرسالة، ولهارون الحبورة - وهي إمامة الذبح - ولست في شيء ولا أصير أنا على هذا. فقال موسى عليه السلام: والله ما صنعت ذلك لهارون، ولكن جعله الله له. فقال: لا والله لا أصدقك أبداً حتى تأتيني بآية أعرف بها أن الله جعل ذلك لهارون فأمر موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يجيء كل رجل منهم بعضاً، فجاءوا بها، فحزمها موسى، فألقاها في قبة له، فباتوا يحرسون عصيهم، فأصبحت عصا هارون تهتز لها ورق أخضر، وكانت من شجر اللوز، فقال موسى: يا قارون أما ترى ما صنع الله لهارون. فقال قارون: والله ما هذا بأعجب مما تصنع من السحر. فاعتزل قارون ومعه ناس كثير من أتباعه من بني إسرائيل، فما كان يأتي موسى عليه السلام ولا يجالسه ﴿وَأَيُّنْتَهُ مِنَ الْكُفُورِ مَا إِنَّ مَفَاسِقَهُ لَسَتْ أَوْ بِالْمُضْبَكَةِ أُولَى الْقُوَّةِ﴾ أي وأعطينا قارون من الأموال المدخرة الذي أن مفاتيح صناديقه لتثقل الجماعة الكثيرة الأقوياء وأخرج الدينوري عن خيشمة قال: قرأت في الإنجيل أن مفاتيح كنوز قارون وفر ستين بقلاً كل مفتاح منها على قدر إصبع، لكل مفتاح منها كنز ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ﴾ أي المؤمنون من بني إسرائيل ﴿لَا تَفْرَحْ﴾ بكثرة المال فالفرح بالدنيا من حيث إنها دنيا مذموم مطلقاً. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ بزخارف الدنيا ﴿وَأَبْتِغِ فِيهَا ثَمَلًا﴾ الله الدار الآخرة ﴿أي اطلب ثواب الله تعالى بسبب المال بأن تصرفه إلى ما يؤديك إلى الجنة كصدقة وصلة رحم، وإطعام جائع، وكسوة عار ونفقة على محتاج﴾ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴿أي لا تترك العمل في الدنيا للآخرة، وخذ ما تحتاجه من الدنيا وأخرج الباقي كما في الحديث: «اغتنم خمساً: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك»^(١). ﴿وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ أي وأحسن إلى عباد الله تعالى إحساناً كإحسان الله تعالى إليك فيما أنعم إليك، فيدخل في الإحسان الإعانة بالمال والجاه، وطلاقة الوجه وحسن اللقاء وحسن الذكر. ﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي لا تطلب الفساد بعمل المعاصي في الأرض ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ أي أنه تعالى يعاقب المفسدين بسوء أفعالهم. ﴿قَالَ﴾ قارون مجيباً لناصحه: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى طَرِيقٍ عَرِيفٍ﴾ أي أنما أعطيت هذا المال حال كوني متصفاً بالعلم الذي عندي، وفضلت به على الناس

(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى (١٠: ١٦٣)، والسيوطي في الدر المنثور (٥: ١٤٧).

بالعمال والجاه، فكان ذلك لفضل علمي بالتوراة، واستحقاقي لذلك، أي لأنه أقرأ بني إسرائيل للتوراة كما قاله قتادة ومقاتل والكلبي اهـ.

وقال سعيد بن المسيب والضحاك: كان موسى عليه السلام أنزل عليه علم الكيمياء من السماء، فعلم قارون ثلث العلم، ويوشع ثلثه، وكالب ثلثه، فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه، فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة، والنحاس فيجعله ذهباً، وكان ذلك سبب كثرة أمواله. ﴿أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا﴾ أي أعلم قارون ما ادعاه، ولم يعلم أن الله قد أهلك من هو أقوى منه، وأغنى، وأكثر جماعة حتى لا يفتر بكثرة ماله وقوته ١٩ ﴿وَلَا يَسْتَلْ عَنْ ذُنُوبِهِ الْمُجْرِمُونَ﴾ أي لا يسأل الله عن صفة ذنوب المجرمين وعددها إذا أراد أن يعاقبهم لأنه تعالى عالم بكل المعلومات، ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي ثَلَاثِمِائَةِ غَلَامٍ، وَعَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثِمِائَةٌ جَارِيَةٌ بِيضَ عَلَيْهِنَ الْحُلِيِّ وَالذِّيْبِاجُ، وَكَانَتْ بَغْلَتُهُ شَهَابًا سَرَجَهَا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ عَلَى سَرَجِهَا الْأَرْجَوَانُ - بَقِصُ الْهَمْزَةِ وَالْجِيمُ، وَهُوَ قَطِيفَةٌ حُمْرَاءُ - وَكَانَتْ خِيُولُهُمْ وَبِغَالُهُمْ مَتَحْلِيَةٌ بِالذِّيْبِاجِ الْأَحْمَرِ، وَمَعَهُمُ الْوَلَوَانُ السِّلَاحُ.

وقال ابن زيد: خرج في تسعين ألفاً عليهم المعصفرات وهو أول يوم روي فيه المعصفر. ﴿قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ من المؤمنين جرياً على طريقه الجبلية البشرية من الرغبة في السعة ﴿يَا﴾ للتنبيه ﴿يَتَّكِنُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ قَدْرَهُمْ﴾ من هذه الأموال وهذه الزينة ﴿إِنَّمَا﴾ أي قارون ﴿لَهُمْ حَظٌّ عَظِيمٌ﴾. أي لدوبخت وافر من الدنيا. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ بأحوال الدنيا والآخرة للراغبين في الدنيا: ﴿وَيَلْعَنُكُمْ﴾ أي ضيق الله عليكم الدنيا. وهذا زجر عن ذلك التمني ﴿قَوَابُ اللَّهِ﴾ في الآخرة ﴿حَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ من هذه النعم، لأن الثواب منافع عظيمة وخالصة عن شوائب المضار، ودائمة، وهذه النعم العاجلة على الضد من هذه الصفات الثلاثة. ﴿وَلَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الْغَافِلُونَ﴾ أي ولا يعطى هذه الطريقة التي هي الإيمان والعمل الصالح إلا الصابرون على أمر الله، والمرادي. أو لا يعطى الجنة التي هي الثواب إلا الصابرون على مخالفات النفس وموافقات الشريعة. ﴿لَنَسْقَيْنَهُمْ﴾ أي بقارون ﴿وَيَبْدَأُوا الْأَرْضَ﴾.

روي أن قارون كان يؤذي نبي الله موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه للقرابة التي بينهما حتى نزلت الزكاة، فصالحه عن كل ألف دينار على دينار، وعن كل ألف درهم على درهم، وعن كل ألف شاة على شاة، وكذلك سائر الأشياء، ثم رجع إلى بيته فحسبه، فوجده شيئاً كثيراً، فلم تسمح نفسه بذلك، فجمع بني إسرائيل وقال: إن موسى يريد أن يأخذ أموالكم، فقالوا: أنت سيدنا وكبيرنا، فمرنا بما شئت. قال: نبرطل فلانة البغي كي تقلد موسى بنفسها فإذا فعلت ذلك رفضه بنو إسرائيل، فدعوها، فجعل قارون لها طشتاً من ذهب مملوءاً ذهباً، فلما كان يوم عيد قام

موسى خطيباً فقال: يا بني إسرائيل من سرق قطعناه، ومن زنى وهو غير محصن جلدناه، وإن كان محصناً رجمناه. فقال قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا قال: إن بني إسرائيل يقولون: إنك فجرت بفلاتة قال موسى: ادعوها فلما جاءت قال لها موسى: يا فلاتة أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء، وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وأنزل التوراة ألا تصدقين فتداركها الله بالتوفيق، فقالت: كذبوا بل جعل لي قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسي، فخر موسى ساجداً يبيكي وقال: يا رب، إن كنت رسولك فاغضب لي. فأوحى الله تعالى إليه إني أمرت الأرض أن تطيعك فمرها بما شئت. فقال: يا بني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون، فمن كان معه فليلزم مكانه، ومن كان معي فليعتزل عنه، فاعتزلوا جميعاً غير رجلين، ثم قال موسى: يا أرض خذيهما، فأخذتهما إلى الركب، ثم قال: يا أرض خذيهما فأخذتهما إلى الأوساط، ثم قال: يا أرض خذيهما فأخذتهما إلى الأعناق، وهم في كل ذلك يتضرعون إلى موسى ويقول له: قارون بالله والرحم، وموسى عليه السلام لا يلتفت إليه لشدة غضبه، ثم قال: يا أرض خذيهما. فانطبقت الأرض عليهما، فأصبحت بنو إسرائيل يتناجون بينهم؛ إنما دعا موسى على قارون ليستبد بداره وكنوزه، فدعا الله تعالى حتى خسف بداره وأمواله. ﴿فَمَا كَانَ لَكُمْ﴾ أي لقارون ﴿مِنْ فَتْقٍ﴾ أي جماعة ﴿يَتَصَرَّوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي غيره بدفع العذاب عنه ﴿وَمَا كَانَتْ مِنَ الْمُتَنَبِّهِينَ﴾ أي من الممتنعين بأنفسهم من عذاب الله تعالى، ﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُمُ بِالْأَمْسِ﴾ أي وصار الذين تمنوا مثل رتبة قارون من الدنيا من زمان قريب، ﴿يَقُولُونَ﴾ متنبهين على خطاهم في تمنيهما لما شاهدوا الخسف ﴿وَيَكَاذِبُ اللَّهُ يُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾ أي أعجب أنا، لأن الله يوسع المال على من يشاء من عباده؛ وهو مكر منه تعالى - كما كان لقارون - ويقرر على من يشاء؛ وهو نظر منه تعالى فإن القوم لما شاهدوا ما نزل بقارون من الخسف تندموا على تمنيهما حيث علموا أن بسط الرزق لا يكون لكرامة الرجل على الله، ولا تضييقه لهوانه عنده فتعجبوا من أنفسهم كيف وقعوا في مثل هذا الخطأ و«وي» اسم فعل بمعنى: أعجب أنا، والكاف للتعليل.

وقال أبو الحسن و«وي» اسم فعل، والكاف حرف خطاب و«أن» على إضمار اللام. وقيل: «وي» اسم فعل، و«كان» للتحقيق أي أعجب أنا وقد علمت أن كلاً من البسط والقبض بمقتضى مشيئته تعالى، وليس البسط للكرامة والقبض للهوان ﴿تَوَلَّى أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ بالإيمان والرحمة ﴿لَخَسَفَ بَنَّا﴾ كما خسف بقارون ﴿وَيَكَاذِبُ الْكَافِرُونَ﴾. وقيل «وي» كلمة للزجر، والكاف حرف خطاب، و«أن» معمولة لمحذوف أي انزجر عن تمنيك.

واعلم أنه لا ينجو المكذبون برسول الله من عذاب الله ﴿يَلْكَ أَلْفَاةُ الْآخِرَةِ﴾ أي الجنة ﴿يَعْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ﴾ أي نعطيهما لمن لا يريدون غلبة وتكبراً ﴿وَلَا فُسَادًا﴾ أي

ظلماً على العباد كدأب فرعون وقارون، ﴿وَالنَّفِثَةُ﴾ الحميدة - وهي الجنة - ﴿لِلنَّفِثِينَ﴾ أي الذين يتقون ما لا يرضاه الله تعالى من الأفعال والأقوال. ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾ أي من جاء يوم القيامة متصفاً بالحسنة، المقبولة، الأصلية، المعمولة ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مِّمَّا﴾ أي فله بمقابلتها ثواب خير منها ذاتاً، وصفة، وقدراً بالمضاعفة. ومثل المعمولة ما في حكمها كما لو تصدق عن غيره، فخرج بالمعمولة ما لو هم بحسنة فلم يعملها لمانع، فإنها يجازى عليها من غير تضعيف، وخرجت الحسنة المأخوذة في نظير الظلّامة فلا تضاعف له، وخرج بالأصلية الحسنات الحاصلة بالتضعيف فلا تضاعف ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ﴾ وهي ما يذم فاعلمها شرعاً ﴿فَلَا يَجْزِيكَ أَلَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي الإجزاء مثل ما كانوا يعملون ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَصَادِقِهِ﴾ أي إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن والعمل بما فيه من الأحكام لرادك إلى مكة. فإنه ﷺ خرج من الغار ليلاً وسار في غير الطريق مخافة الطلب، فلما أمن رجع إلى الطريق، ونزل بالجحفة بين مكة والمدينة، وعرف الطريق إلى مكة، فاشتاق إليها وذكر مولده ومولد أبيه، فنزل جبريل وقال له: أشتاق إلى بلدك ومولدك؟ فقال ﷺ: «نعم». فقال جبريل: إن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَصَادِقِهِ﴾ أي مكة غالباً عليهم ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق للمشركين: ﴿تَوَقَّأَ طَمُّ مَنْ جَاءَ بِالْمُنْكَرِ﴾ وما يستحقه من الثواب والإعزاز بالإعادة إلى مكة ﴿وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ وما يستحقونه من العقاب والإذلال في بلدهم يريد رسول الله ﷺ بذلك نفسه والمشركين، ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ أي وما كنت قبل مجيء الرسالة إليك ترجو إنزال القرآن عليك، وكونك نبياً فإنزاله عليك ليس عن ميعاد وكونك نبياً ليس عن تطلب سابق منك ولكن أنزل إليك القرآن وتجعل نبياً لأجل الترحم من ربك ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهيراً لِلْكَافِرِينَ﴾ أي معيناً لهم بالإجابة إلى طلبتهم ﴿وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ﴾ أي لا تركز إلى أقوال الكافرين فيصدوك عن اتباع آيات الله بعد وقت إنزالها عليك وإيجاب العمل بها ﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ﴾ أي ادع الناس إلى دين ربك ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمَشْرِكِينَ﴾ يا عانتهم في الأمور، لأن من رضي بطريقتهم أو مال إليهم كان منهم، ﴿وَلَا تَتَّبِعْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ أي لا تعتمد على غير الله ولا تتخذ غيره وكيلاً في أمورك ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ لا نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع إلا هو ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ﴾ أي معدوم في حد ذاته فإن وجوده كلا وجود، لأن وجوده ليس ذاتياً ﴿إِلَّا وَجْهَهُ﴾ أي ذاته تعالى.

وقيل: معنى كونه هالكاً: كونه قابلاً للهلاك والمستثنى من الهلاك والفناء ثمانية أشياء نظمها السيوطي في قوله:

ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم

هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم

﴿لَهُ الْكُفْرُ﴾ النافذ في الخلق ﴿وَالْيَقِينُ﴾ أي جزائه بالعدل عند البعث ﴿تَرْجُونَ﴾.

سورة العنكبوت

مكية، تسع وستون آية، وألف وتسعمائة واحد وثمانون كلمة، وأربعة آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُبْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ﴾ أي أظن الذين نطقوا بكلمة الشهادة أنهم يتركون غير متمتعين بمجرد ذلك النطق، لا بل يمتحنون لتمييز الراسخ في الدين من غيره. نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر، وعياش بن أبي ربيعة، والوليد، وسلمة بن هشام. وكانوا يعذبون بمكة، فكانت صدورهم تضيق بذلك. والمقصود: الأقصى من الخلق العبادة والمقصد الأعلى في العبادة حصول محبة الله وكل من كان قلبه أشد امتلاء من محبة الله فهو أعظم درجة عند الله، لكن القلب ترجمان وهو اللسان وله مصدقات، هي الأعضاء ولها مزايا فإذا قال الإنسان باللسان: آمنت فقد ادعى محبة الله في الجنان فلا بد له من شهود، فإذا استعمل الأركان في الإتيان بما عليه من أركان الإسلام حصل له على دعواه شهود مصدقات، فإذا بدل نفسه وماله في سبيل الله وزكى أعماله بترك ما سوى الله زكى شهوده الذين صدقوه فيما قاله، فحينئذ يحرر اسمه في جرائد المحبين ويقرر قسمه في أقسام المقربين ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي ابتلينا الماضين كسيدنا إبراهيم ألقى في النار وكقوم نشروا بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ أي فليظهرن الصادقين في قولهم آمنا من الكاذبين في ذلك، فمن الناس من لا يصبر في البلاء ولا يشكر في النعماء، فهو من الكاذبين، ومنهم من يصبر في حال البلاء ويشكر في حال النعماء، فهذه صفة الصادقين، ومنهم من لا يستمتع في العطاء بل يؤثر في حال الرخاء، ويستريح إلى البلاء، ويستعذب مقاساة العناء، وهذا أجل الكبراء ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الصَّلَواتِ أَنْ يَسْفُحُوا﴾ أي بل أحسب المشركون أنهم يفرون منا ويفوتون عذابنا فلا نقدر على مجازاتهم بمصائبناهم. ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ أي بش الذين يحكمونه حكمهم ذلك ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَكَ﴾ أي من كان يطمع في ثواب الله فليعمل عملاً صالحاً، فإن الوقت المضروب له لجاء لا شك في مجيئه ﴿وَهُوَ السَّخِيعُ﴾

الْعَلِيَّةُ ﴿٦﴾، فيسمع ما قالوه، ويعلم ما يعملونه، فللعبد أمور ثلاثة من أصناف حسناته عمل قبله، فهو لا يرى ولا يسمع وإنما يعلم، وعمل لسانه فهو يسمع، وعمل أعضائه وهو يرى فإذا أتى بهذه الأشياء يجعل الله لمسموعه ما لا أذن سمعت، ولمرئيه ما لا عين رأت، ولعمل قلبه ما لا خطر على قلب أحد، ﴿وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ أي ومن صبر على الشدة في محاربة الكفار وفي مخالفة النفس فإن منفعة صبره له لا لله تعالى. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَنَفِئَةٍ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٧﴾ فلا حاجة له إلى طاعتهم، وإنما أمرهم بطاعة الله توجيهاً لهم للشباب بمقتضى رحمته ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٨﴾، أي بأحسن جزاء أعمالهم فتكفير السيئات في مقابلة الإيمان والجزاء بالأحسن في مقابلة العمل الصالح، فالؤمن يدخل الجنة بإيمانه، وتكفر سيئاته به فلا يخلد في النار فحيث يكون الجزاء الأحسن غير الجنة، وهو ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر أن يكون هو رؤية الله تعالى. ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ أي أمرنا الإنسان بالبر بوالديه والعطف عليهما لأنهما سبب وجود الولد ﴿وَأِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ أي وإن أمراك أن تشرك بي ما ليس لك بإلهيته علم فلا تطعهما في الإشراك فقلوه: ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ إشارة إلى أن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه، وإن لم يعلم بطلانه فكيف بما علم بطلانه؟!

روي أن حمية بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد شمس لما سمعت بإسلام ولدها سعد بن أبي وقاص الزهري، وهو من السابقين إلى الإسلام قالت له: يا سعد بلغني إنك قد صلبت فوالله لا يظلني سقف بيت من الضح والريح، وإن الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد، فأبى سعد وكان أحب أولادها إليها ولبتت هي ثلاثة أيام لا تتقل من الضح، ولا تأكل، ولا تشرب حتى غشي عليها وقال لها: والله لو كان لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما كفرت بمحمد عليه السلام! فإن شئت فكلني، وإن شئت فلا تأكلي فلما رأت ذلك أكلت، ثم جاء سعد إلى النبي ﷺ وأخبره بما كان من أمرها فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ﴾ الآية. ﴿إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾ أي عاقبتكم إلى، وإن كان اليوم مجالستكم بالآباء والأولاد والأقارب. ﴿فَأُتْبِعَكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩﴾ فلا تظنوا أنني غائب عنكم وآباؤكم حاضرون، فتوافقون الحاضرين في الحال فأني حاضر معكم أعلم ما تفعلون، ولا أنسى فأنبئكم بجميعه فأجازيكم عليه إن خيراً فخير وإن شراً فشر. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ ﴿١٠﴾ أي لنجعلهم في عداد المجريدين الذين لا فساد لهم ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ﴾ أي في دين الله ﴿جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ مع ضعفها وانقطاعها ﴿كَذَّابٍ لِّلَّهِ﴾ الأليم الدائم في الآخرة حتى كفر. نزلت هذه الآية في المنافقين - كعباش بن أبي ربيعة المخزومي - فإنهم قالوا للمؤمنين: إيماننا كإيمانكم فإذا هم الكفار بالضرب بالسياط جعلوا ذلك الأذى صارفاً لهم عن الإيمان كما أن عذاب الله في النار دائماً

صارف للمؤمنين عن الكفر ﴿وَلَيْنَ جَاءَ نَصْرٌ مِن رَّبِّكَ﴾ وهو فتح مكة وغنيمتها ﴿لَيَقُولَنَّ﴾ أي عياش وأصحابه، ﴿إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾ أي في الإيمان وإنما أكرهنا حتى قلنا ما قلنا فأشركونا في الغنيمة، لأننا على دينكم قال تعالى تكذيباً لهم في قولهم: أنا على دينكم. ﴿أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾ من الإخلاص في الإيمان والنفاق فيه، ثم أسلم عياش وأصحابه بعد ذلك وحسن إسلامهم ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالإخلاص، فثبتوا على الإسلام عند البلاء ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ السُّفُوفِيَّةَ﴾ بترك الإيمان عند البلاء، أي ليجزيهم بما لهم من الإيمان والنفاق. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ - وهو الوليد ابن المغيرة، وأبو جهل وأصحابهما - ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ - كعلي وسلمان وأصحابهما -: ﴿أَتَمْنَعُوا سَيْلَنَا﴾ أي ديننا في عبادة الأوثان ﴿وَلَنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ﴾ أي ذنوبكم عنكم يوم القيامة.

وفراً الحسن وعيسى بكسر لام الأمر، وهو لغة الحجاز وليس هذا أمراً في الحقيقة ورد الله عليهم بقوله: ﴿وَمَا هُمْ﴾ أي الكفار ﴿بِحَمِيلِهِمْ﴾ أي من ذنوب المؤمنين ﴿مِنَ﴾ يوم القيامة ﴿إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ في مقاتلتهم ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ﴾ أي الكفرة ﴿أَثْقَالَهُمْ﴾ أي أوزار ما اقترفته أنفسهم كاملة، ﴿وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ أي وأوزار الذين يضلونهم مع أوزارهم، ﴿وَلَيَسْأَلَنَّ يَوْمَ الْفَيْصَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ في قولهم ولنحمل خطاياكم فإنه صادر من اعتقادهم أن لا خطيئة في الكفر، ومن اعتقادهم أن لا حشر، ويقال لهم: أما قلتم أن لا حشر؟ ويقال لهم: احمِلُوا خطاياهم فلا يحملون فيسألون. ويقال لهم: لِمَ افترىتم؟ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا قَوْمًا إِلَى قَوْمِهِم بِآيَاتِنَا فَكُفَرُوا﴾ يدعوهم إلى التوحيد فلم يجيبوه.

قال ابن عباس: كما عمر نوح عليه السلام ألفاً وخمسين سنة بعث على رأس أربعين سنة، ولبت في قومه تسعمائة وخمسين سنة، وعاش بعد الطوفان ستين سنة ﴿فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ﴾ أي الماء الكثير المحيط بهم والمرتفع على أعلى جبل أربعين ذراعاً، ﴿وَقَتَّمْ ظُلُمُتُونَ﴾ أي والحال أنهم مصرون على كفرهم. ﴿فَأَبَيَّتُهُ﴾ أي نوحاً ﴿وَأَصْحَبَ السَّيْفَةِ﴾ أي ومن ركب في السفينة معه عليه السلام، من أولاده وأتباعه - وكانوا ثمانين - ﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾ أي السفينة ﴿إِلْعَاقًا لِلْعَالَمِينَ﴾ أي علامة دالة على قدرة الله تعالى وعلمه، ووحدته ليتعظوا بها؛ وذلك أن السفينة اتخذت قبل ظهور الماء ولولا إعلام الله نوحاً بذلك لما اشتغل بها، فلا تحصل لهم النجاة، وأن الله أمر نوحاً بأخذ قوم معه وأقواتهم، ثم إن الماء غيض قبل تغاد الزاد، ولولا ذلك لما حصل لهم النجاة.

قال أبو السعود: عاش نوح بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة فكان عمره ألفاً ومائتين وأربعين سنة ﴿وَلَيَزِيدَنَّ لَهُ قَالُ قَوْمِهِ﴾ أي وأرسلناه حين تكامل عقله وترقى من رتبة الكمال إلى درجة التكميل حيث تصدى لإرشاد الخلق إلى طريق الحق ﴿عَبُدُوا اللَّهَ﴾ وحده ﴿وَاتَّقُوا﴾ أن

تشركوأ به شيئاً فقلوه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ إشارة إلى إثبات الإله الواحد. وقوله: ﴿وَاتَّقُوا﴾ إشارة إلى نفي غيره وأيضاً فـ «اعبدوا الله» إشارة إلى الإتيان بالواجبات فيدخل فيه الاعتراف بالله، واتقوه إشارة إلى الامتناع عن المحرمات، فيدخل فيه الامتناع من الشرك ﴿ذَلِكَ﴾ أي عبادة الله وتقواه ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ عقلاً واعتباراً ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الدلائل والاعتبارات، فإن ضد عبادة الله تعطيل، وضد تقواه تشريك، وكلاهما شر عقلاً واعتباراً أما عقلاً: فلأن الممكن لا بد له من مؤثر واجب الوجود، ثم إن شريك الواجب إن لم يكن واجب الوجود فكيف يكون شريكاً، وإن كان كذلك لزم وجود واجبين فيشتركان في الوجوب ويختلفان في الإلهية، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فيلزم التركيب فيهما فلا يكونان واجبين لكونهما مركبين، فيلزم التعطيل. وأما اعتباراً: فلأن الشرف إما أن يكون ملكاً أو قريب ملك، فالإنسان لا يكون ملكاً للسموات والأرضين، فأعلى درجاته أن يكون قريب الملك فلا يكون قربه إلا بعبادة، فالمعطل لا ملك ولا قريب ملك لعدم اعتباره بوجود ملك فلا مرتبة له أصلاً، ثم من يكون سيده لا نظير له يكون أعلا رتبة ممن يكون لسيدته شركاء خسيصة، فإن من يقول: إن ربي لا يماثل شيء أعلى مرتبة ممن يقول: سيدي صنم منحوت. فثبت أن عبادة الله وتقواه خير للناس. ﴿إِنَّمَا تُبَدِّلُونَ دِينَهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ أي أحجاراً لا تستحق العبادة. ﴿وَتَخْلُقُونَ أَفْكَأ﴾ أي وتكذبون كذباً حيث تسمونها آلهة، وتدعون أنها شفعاؤكم.

وقرىء «تخلقون» بتشديد اللام للتكثير في الخلق الذي بمعنى الكذب. وقرىء «تخلقون» بحذف إحدى التاءين من «تخلق» بمعنى: تكذب. وذكر سيدنا إبراهيم بطلان مذهبهم بأبلغ الوجوه، وذلك لأن المعبود إنما يعبد لأحد أمور أربعة:

إما لكونه مستحقاً للعبادة بذاته كالعبد يخدم سيده الذي اشتراه.

وإما لكونه نافعاً في الحال كمن يخدم غيره لخير يوصله إليه كالمستخدم بأجرة.

وإما لكونه نافعاً في المستقبل كمن يخدم غيره راجياً منه أمراً في المستقبل.

وإما لكونه خائفاً منه.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ دِينَ اللَّهِ﴾ من الأوثان ﴿لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً﴾ أي لا يقدرُونَ على أن يرزقوكم شيئاً من الرزق، ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ أي فاطلبوا من الله تعالى كل الرزق ﴿وَاعْبُدُوهُ﴾ لكونه مستحقاً للعبادة لذاته، ﴿وَأَشْكُرُوا لَهُ﴾ لكونه سابق النعم بالخلق ومعطي النعم بالرزق ﴿إِلَىٰ تَرْجِعُونَ﴾ فيرجى الخير منه لا من غيره. ﴿وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ﴾ أي وإن تكذبوني فيما أخبرتكم به من أنكم إليه تعالى ترجعون بالبعث فلا تضروني بتكذيبكم، فإن من قبلكم من الأمم قد كذبوا من قبلي من الرسل - وهم شيث، وإدريس، ونوح عليهم السلام - فلم يضرهم تكذيبهم شيئاً. ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَانُ الْعَيْتِ﴾ أي إلا ذكر

المسائل وإقامة البرهان عليه. ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أي ألم ينظر هؤلاء القوم ولم يعلموا علماً جارياً مجرى الرؤية في الظهور؟ ﴿كَيفَ يَدْعُوا اللَّهَ الْخَلْقَ﴾ أي يخلقهم، ولم يكونوا شيئاً مذكوراً، ويخلقهم من نطفة من غذاء هو ماء وتراب وهذا القدر كاف في حصول العلم بإمكان الإعادة، فإن الإعادة، مثل البدء ﴿ثُمَّ يُبْدِئُهُ﴾ ؟ أي الخلق كما بداهم ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي الإعادة ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ ﴿إِذْ لَا يَفْتَقِرُ فَعَلَهُ تَعَالَى إِلَى شَيْءٍ أَصْلًا﴾ ﴿قُلْ﴾ يا إبراهيم لقومك: ﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي سِروا ففكركم في الأرض، وأجبلوا ذهنكم في الحوادث الخارجة عن أنفسكم، ﴿فَانظُرُوا﴾ ﴿كَيفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ أي فانظروا إلى الأشياء المخلوقة ليحصل لكم علم بأن الله بدأ خلقاً، ﴿ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ بعد النشأة الأولى التي شاهدتموها ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿٢٦﴾، فإن من علم قدرته تعالى على جميع الأشياء لا يتصور أن يتردد في وقوع الإعادة بعدما أخبر الله به، ﴿يَعْلَمُ﴾ بعد النشأة الآخرة ﴿مَنْ يَنْشَأُ﴾ أن يعذبه وهم المنكرون لها، ﴿وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يرحمه وهم المصدقون بها ﴿وَالَّذِينَ تَقْلُبُونَ﴾ ﴿٢٧﴾، أي فإن تأخر عنكم ذلك فلا تظنوا أنه فات إليه تعالى إياكم وعليه حسابكم، وعنده يدخر ثوابكم وعقابكم، ﴿وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ بممتنعين منه تعالى أي لو صعدتم إلى محل السماك في السماء أو هبطتم إلى موضع السموك في الماء لا تخرجون من قبضة قدرة الله.

وهذا خطاب لقوم فيهم النمرود الذي حاول الصعود إلى السماء ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ أي قريب ينفعكم، ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾ ﴿٢٨﴾ أي مانع يمنعكم من عذاب الله ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يَكَايَنَتِ اللَّهُ أَي بدلائله التكوينية والتنزيلية الدالة على ذاته، وصفاته، وأفعاله ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ بِالْبَيْتِ﴾ بعد الموت، ﴿أَوَّلَ لَيْلَةٍ نَحْنُ بِرَحْمَتٍ وَأَوَّلَ لَيْلَةٍ نَكُودُكُمْ مَكَّ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ﴿٢٩﴾. وذلك لأن الله تعالى في كل شيء آية دالة على وحدانيته، فإذا أشرك أحد كفر بآيات الله، وإذا أنكر الحشر كفر بقاء الله وأخرج نفسه عن محل رحمة الله، وإذا جعل له آلهة لم يقر بالحاجة إلى طريق متعين فيأس من رحمة الله، ولما أنكر الحشر وقال: لا عذاب عذبه الله تحقيقاً للأمر عليه فعدم الرحمة يناسب الإشرار، والعذاب الأليم يناسب إنكار الحشر ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ﴾، أي قال بعضهم لبعض: لا تجيبوا إبراهيم عن براهينه الدالة على التوحيد والنبوة والحشر، واقتلوه بسيف أو نحوه فتستريحوا منه عاجلاً، أو حرقوه بالنار، فلما أن يرجع إلى دينكم إذا أوجعه النار، ولما أن يموت بها إذا أصر على دينه، فحرقوه في النار ﴿فَأَنجَيْنَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ﴾ أي بجعلها برداً.

روي أنه في ذلك اليوم لم ينتفع أحد بنار ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ أي في إنجاء الله تعالى إبراهيم من النار لعبرات لقوم يصدقون بقدرة الله، فإن الله حفظ إبراهيم من حرها، وجعلها خامدة في زمان يسير فلا تؤذيه، ولكن أحرقت وثاقه، وأنشأ في وسطها بستاناً. ﴿وَقَالَ﴾

إبراهيم بعد إنجائه من النار ﴿ إِنَّمَا أَقْبَضْتُ قُرَيْشَ دُونَ آلِهِمْ وَأَوْفَنَّا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ ﴾ .

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي برفع «مودة» غير منونة، وجر «بينكم»، ونافع وابن عامر وأبو بكر بنصب «مودة» منونة ونصب «بينكم»، وحمزة وحفص بنصب «مودة» غير منونة، وجر «بينكم». ونقل عن عاصم أنه رفع «مودة» غير منونة، ونصب «بينكم» لإضافته إلى المبنى فالرفع خبر «إن» أي إن الذين اتخذتموهم أوثاناً صلة بينكم، والنصب مفعول له، وخبر «إن» محذوف أي إن الذين اتخذتموه أوثاناً معبودة لكم لأجل المودة لا ينفعونكم ﴿ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ . والمعنى: إن اتخذكم أصناماً مودة بينكم ليس إلا في الحياة الدنيا، وقد أجريتم أحكامه حيث فعلتم لي ما فعلتم لأجل مودتكم له انتصاراً مني، أي لما خرج إبراهيم من النار عاد إلى عدل الكفار، وقال: إذا بينت لكم فساد مذهبيكم وما كان لكم جواب فليس هذا إلا تقليداً، فإن بين بعضكم محبة طبيعية فلا يريد أحدكم أن يفارقه صاحبه في الأحوال، وبينكم وبين آبائكم صلة فورثتموهم، وأخذتم مقالتهم، ولزمتهم ضلالتهم. ﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ﴾ فيقول العابد: ما هذا معبودي! ويقول المعبود: ما هؤلاء عبدتي! ﴿ وَلَيَكُنَّ مِنْكُمْ بَعْضٌ ﴾ فيقول المعبود لذلك: أنت أوقعتي في العذاب حيث عبدتني ويقول العابد: لهذا أنت أوقعتي فيه حيث أضللتني بعبادتك ويريد كل واحد أن يبعد صاحبه باللعن ولا يتباعدون، بل هم مجتمعون في النار كما هم مجتمعون في هذه الدار كما قال تعالى: ﴿ وَمَا وَدَّكُمْ النَّارُ ﴾ أي هي منزلكم فلا ترجعون منه أبداً ﴿ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَصِيرَةٍ ﴾ يخلصونكم من تلك النار، كما خلصني ربي من النار التي أقيمتوني فيها. ﴿ فَأَمَّا لَوْ لَوْ ﴾ أي صدقه لوط في جميع مقالاته فقال لإبراهيم: صدقت يا إبراهيم - ولوط هو ابن أخيه هاران - ﴿ وَقَالَ ﴾ إبراهيم: ﴿ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَيْنَا ﴾ أي إني خارج من قومي إلى مكان أمرني ربي بالتوجه إليه .

روي أنه هاجر من كوثي سواد الكوفة مع لوط وسارة ابنة عمه إلى حران، ثم منها إلى الشام، فنزل فلسطين، ونزل لوط سدوم. وكان عمر إبراهيم إذا ذاك خمساً وسبعين سنة. ﴿ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُزِيدُ الْكَافِرُ ﴾ فيمنع أعدائي عن إيذائي ولا يأمرني إلا بما فيه صلاحي. ﴿ وَهَبْنَا لَهُ ﴾ بعد إسماعيل بأربع عشرة سنة ﴿ إِسْحَاقَ ﴾ من عجوز عاقر، ﴿ وَيَعْقُوبَ ﴾ نافلة، ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ﴾ أي ذرية إبراهيم ﴿ النَّبِيَّةَ ﴾ فكل الأنبياء بعده من ذريته، ﴿ وَالْكِتَابَ ﴾ فلم ينزل بعده كتاب إلا على أولاده، ﴿ وَمَا يَنْتَهُ أَجْرُهُ ﴾ على هجرته ﴿ فِي الدُّنْيَا ﴾ وَاللَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَيَنَّ الْفَالِحِينَ ﴿ ٧٧ ﴾ . فإن الله بدل جميع أحواله في الدنيا بأضدادها فبدل وحدته في النار بكثرة ذريته حتى ملأت الدنيا، وبدل أقاربه الضالين المضلين بأقارب مهتدين هادين، وبدل ذلك وخموله بالجاه، وكثرة المال حتى قيل: إنه كان له اثنا عشر ألف كلب حارس بأطواق ذهب، وكانت الصلاة عليه مقرونة بالصلاة على سائر الأنبياء إلى يوم القيامة، فصار معروفاً بشيخ المرسلين،

وكان في الآخرة باقياً على ما ينبغي، ﴿وَلَوْ لَّا﴾ أي وأرسلنا لوطاً إلى قومه ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَنْتَوْنَ الْفَاحِشَةُ﴾ أي اللواطية، ﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا﴾ أي بتلك الفاحشة ﴿مِنْ أَحَدٍ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الزَّجَالَ﴾ أي أدبار الرجال، ﴿وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ﴾ أي سبيل الولد بالإعراض عن الحرث وإتيان ما ليس بحرث - ويقال: وتقطعون على من مر بكم من الغرباء - ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَكَائِكُمُ الْمُتَعَكِّرُ﴾ أي وتعملون في مجلسكم الجامع لأصحابكم المتكر: كالجماع، والضراط، وحل الأزار، والحذف بالبندق، ومضغ العلك والفرقة.

قيل: إنهم كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كل رجل منهم قصعة فيها حصى فإذا مر بهم عابر سبيل حذفوه فأبهم أصابه كان يأخذ ما معه ويلوطه، ويغرمه ثلاثة دراهم قاض بذلك. ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿٢٥﴾ في قولك: بمجيء عذاب الله علينا إن لم نؤمن، أي إن لوطاً كان مداوماً على إرشاد قومه فقالوا أولاً استهزاء: اتينا بعذاب الله ﴿ثُمَّ لَمَّا كَثُرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَسْكُتْ عَنْ فَعْلِهِمْ قَالُوا: أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ. ثُمَّ إِنْ لُوطاً لَمَّا يَتَسْ مِنْهُمْ طَلَبَ النَّصْرَةَ مِنْ اللَّهِ﴾ ﴿قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٢٦﴾ أي ينزل العذاب على هؤلاء المفسدين - وهم الذين ابتدعوا الفاحشة وأصروها، واستعجلوا العذاب بطريق الاستهزاء - ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشِيرِ﴾ أي لما جاء جبريل ومن معه من الملائكة إلى إبراهيم بالبشارة بالولد والناقلة ﴿قَالُوا﴾ لإبراهيم: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ - أي قرية سدوم - ﴿إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ ﴿٢٧﴾ بإصرارهم على أنواع المعاصي. ﴿قَالَ﴾ إبراهيم: ﴿إِنِّي فِيهَا﴾ أي في تلك القرى ﴿لُوطٌ﴾ فكيف تهلكونها؟ ﴿قَالُوا﴾ أي الرسل من الملائكة: ﴿نَحْنُ أَهْلُيَمِنْ فِيهَا﴾ أي من لوط وغيره ﴿لَتَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ﴾ ابنتيه زاعورا وريثا ﴿إِلَّا أَمْرَانِ﴾ المناقفة واعلة^(١) ﴿كَانَتْ مِنَ الْغَافِرِينَ﴾ ﴿٢٨﴾ أي من المنغمسين في العذاب بسبب أن للدال على الشر نصيباً كفاعله، وهي كانت تدل القوم على أضياف لوط ﴿وَلَمَّا أَنَّ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا مِنْ رَبِّهِمْ﴾ أي جاءه ما أحزنه بمجيئهم على صورة البشر بأحسن صورة خلق الله فخاف عليهم من قومه، ﴿وَصَافَكَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾ أي ضاق بتدبير أمرهم طاقته، وعجز عن مدافعة قومه، ﴿وَقَالُوا﴾ للوط: ﴿لَا تَخَفْ﴾ علينا ﴿وَلَا تَحْزَنْ﴾ لاجلنا فإننا ملائكة، ﴿إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ﴾ مما يصيبهم من العذاب. ونصب «أهلك» معطوف على محل الكاف ﴿إِلَّا أَمْرَانِ﴾ كانت من الغافرين ﴿٢٩﴾ أي من الباقيين في الهلاك ومن الراحين الماضي ذكرهم، ﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ هي سدوم ﴿يَجْزَاءُ﴾ أي عذاباً مزعجاً ﴿مِنْ أَسْمَائِهِمْ كَانُوا بِفُسُوقِهِمْ﴾ أي بسبب فسقهم المستمر.

(١) رواه ابن كثير في البداية والنهاية (٢: ١٣٣).

وقرأ ابن عامر بفتح النون وتشديد الزاي ﴿وَلَقَدْ رَزَقْنَاهَا مِنْهَا﴾ أي القرية ﴿ءَايَةً بَيِّنَةً﴾ أي علامة ظاهرة ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ وهي آثار ديارهم الخربة وظهور الماء الأسود على وجه الأرض، وهي بين القدس والكرك، ﴿وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ أَجْرٌ شَرٌّ﴾ أي وأرسلنا إلى مدين نبهم شعيباً. ﴿فَقَالَ يَنْفَقِرُوا أَعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجِعُوا إِلَى الْآخِرَةِ﴾ أي اعملوا لليوم الآخر وإنما قال شعيب بلفظ الرجاء، لأن عبادة الله يرجو منها الخير في الدارين، ﴿وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ أي لا تعملوا المعاصي في الأرض. ويمكن أن يقال نصب «مفسدين» على المصدر كما يقال: قم قائماً، أي قياماً ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ فيما أخبرهم به، لأن شعيباً كأنه قال: الله واحداً فاعبدوه، والحشر كائن فارجوه، والفساد محرم فلا تقربوه. وهذه الأشياء فيها إخبارات. فالتكذيب راجع إلى الإخبارات الضمنية. ﴿فَلَاخَذَتْهُمْ رَزِقَتُهُ﴾ أي التي ترجف الأرض والأشدة إذ قيل: إن جبريل صاح فتزلزلت الأرض من صيحته ورجفت قلوبهم منها، ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُنُودٌ﴾ أي فصاروا في مجتمعهم ميتين لا يتحركون، ﴿وَعَادَا وَكُفُّوا﴾ أي وأهلكنا قوم هود وقوم صالح. ﴿وَقَدْ ثَبَّرَتْ لَكُمْ مِنْ مَنَاسِكِزِهِمْ﴾ أي وقد ظهر لكم يا أهل مكة إهلاكنا إياهم من جهة منازلهم الكائنة في الحجر واليمن إذا نظرتم إليها عند مروركم عليها. ﴿وَوَرَّتْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْيُنُهُمْ﴾ أي عبادتهم غير الله ﴿فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ أي عن عبادة الله، ﴿وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ أي عاقلين، الباء، صحيحي النظر. ﴿وَفُتِّرَتْ﴾ أي وأهلكناه. وهو ابن عم موسى. ﴿وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانُ﴾ - وزير فرعون - ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْحُجُجِ الظَّاهِرَاتِ، ﴿فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ عن الإيمان بالآيات، وعن عبادة الله ﴿وَمَا كَانُوا سَاقِطِينَ﴾ أي فارين من عذاب الله، ﴿فَكُلًّا﴾ أي كل واحد من المذكورين ﴿أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ﴾، أي عاقبناه بسبب ذنبه، ﴿فَبَيْنَهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ أي حجارة محمأة يقع على واحد منهم وينفذ من الجانب الآخر - وهم قوم لوط وعاد - ﴿وَبَيْنَهُمْ مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ﴾؛ هو هواء متموج، فإن الصوت سببه وصول الهواء المتموج إلى الصماخ - وهم قوم شعيب وصالح - ﴿وَبَيْنَهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ أي غمرناه في التراب - وهو قارون ومن معه - ﴿وَبَيْنَهُمْ مَن أَغْرَقْنَا﴾ بالماء - وهم قوم نوح وفرعون وقومه - فحصل العذاب بالعناصر الأربعة: النار والريح والتراب والماء. والإنسان مركب منها ويسببها بقاءه فإذا أراد الله هلاك الإنسان جعل ما منه وجوده سبباً لعدمه وما به بقاءه سبباً لفنائه، ﴿وَمَا كَانَتْ أَلْفُ يَوْمٍ عَالَمًا بِالْهَلَاكِ وَلَكِنَّ عَالَمًا أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾، بالإشراك، أي وما كان الله يضعهم في غير موضعهم فإن موضعهم الكرامة لكنهم ظلموا أنفسهم حيث وضعوها مع شرفهم في عبادة الوثن مع خسته، ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْفَخْخَرِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْفَخْخَرِ﴾ فإن أدنى مراتب البيت أن لا يصير سبب افتراق، فبيت العنكبوت: يصير سبب

انزعاج العنكبوت، فإنه إذا داوم في زاوية لا يخرج منها، فإذا نسج على نفسه بيتاً يتبعه صاحب الملك بتنظيف البيت منه، ويمسحه بالمسوح الخشنة المؤذية لجسم العنكبوت، فكذلك العابد ينبغي أن يستحق الثواب بسبب العبادة أو لا يستحق العذاب به، والكافر يستحق العذاب بسبب عبادته، وأن بيت العنكبوت إذا هبت ريح لا يرى منه عين ولا أثر بل يصير هباء منثوراً، فكذلك أعمالهم للأوثان. وهذا إشارة إلى إبطال الشرك الخفي أيضاً فإن من عبد الله رياء فقد اتخذ ولياً غير الله فمثلته مثل العنكبوت تتخذ نسجها بيتاً فلا يقيها من حر ولا برد، ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ شيئاً من الأشياء لجزموا أن مثلهم كمثل العنكبوت وأن أضعف ما يعتمد به في الدين دينهم. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي إن الله يعلم الذين يعبدونهم من غير الله من شيء: صنم، أو إنسي، أو جني، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي وهو قادر على إهلاكهم لكنه حكيم يمهلهم ليكون الهلاك عن بينة.

وقرأ عاصم وأبو عمرو «يدعون» بالتحية. والباقون بالفوقية. ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا نَصْرَهَا لِلنَّاسِ﴾ أي نبينها لهم تقريباً لما بعد من أفهامهم، ﴿وَمَا يَقُولُهَا إِلَّا الْمُسْلِمُونَ﴾ أي وما يفهم صحتها وفائدتها إلا المتدبرون في الأشياء على ما ينبغي ﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْحَقَّ﴾ أي متقناً مراعيّاً للمصالح ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي في خلقهما ﴿لَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي لدلالة للمؤمنين على شؤونه تعالى، واختص المؤمنون بالذكر، لأنهم المتفعون بتلك الآية ﴿أَتْلَى مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ﴾ تقريباً إلى الله تعالى بقراءته وتذكير الناس وحملهم على العمل بما فيه من الأحكام، ومحاسن الآداب، ومكارم الأخلاق. ﴿وَأَقْرَبَ الضَّكَاةِ﴾ أي داوم على إقامتها ﴿إِنَّ الضَّكَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾، أي تنهى عن التعطيل والإشراك، فالتعطيل هو إنكار وجود الله والإشراك إثبات ألوهية لغير الله. فالعبد أول ما يشرع في الصلاة يقول: الله أكبر. فبقوله: الله، ينفي التعطيل. ويقول: أكبر، ينفي التشريك. لأن الشرك لا يكون أكبر من الشريك الآخر فيما فيه الاشتراك فإذا قال: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ [الفاتحة: ١]، نفى التعطيل، وإذا قال: ﴿الرحمن الرحيم﴾ [الفاتحة: ٢]، نفى الإشراك، لأن الرحمن من يعطي الوجود بالخلق، والرحيم من يعطي البقاء بالرزق، فإذا قال: ﴿الحمد لله﴾ [الفاتحة: ٣] أثبت خلاف التعطيل، وإذا قال: رب العالمين أثبت خلاف الإشراك، فإذا قال: ﴿إياك نعبد﴾ [الفاتحة: ٥] نفى التعطيل والإشراك، وكذا إذا قال: ﴿وإياك نستعين﴾ [الفاتحة: ٥] وإذا قال: ﴿اهدنا الصراط﴾ [الفاتحة: ٦] نفى التعطيل لأن طالب الصراط له مقصد، والمعطى لا مقصد له. وإذا قال: ﴿المستقيم﴾ [الفاتحة: ٦] نفى الإشراك، لأن المستقيم هو الأقرب، والمشرِك يعبد الأصنام، ويظنون أنهم يشفون لهم وعبادة الله من غير واسطة أقرب وعلى هذا إلى آخر الصلاة، فإذا قال فيها: أشهد أن لا إله إلا الله فقد نفى الإشراك، والتعطيل. ومعنى نهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر أنها سبب للانتباه عنهما، لأنها مناجاة الله

تعالى فلا بد أن تكون مع إقبال تام على طاعته وإعراض كلي عن معاصيه. ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ أي ذكر الله إياكم بالمغفرة والثواب أكبر من ذكركم إياه بالصلاة. وقيل: ذكركم الله بسائر أنواعه أفضل من الطاعات التي ليس فيها ذكر الله. وقيل: المراد بالذكر نفس الصلاة أي وللصلاة أكبر من سائر الطاعات ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ من الذكر ومن سائر الطاعات فيجازيكم به أحسن المجازاة، ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ أي ولا تخاصموا اليهود والنصارى إلا بالأحسن أي بعدم استخفاف آرائهم، وبعدم نسبة آباؤهم إلى الضلال لأنهم جاءوا بكل حسن غير الاعتراف بالنبي ﷺ، فإنهم آمنوا بإنزال بالكتب وإرسال الرسل، وبالحشر، ففي مقابلة إحسانهم يجادلون بالأحسن إلا الذين أشركوا منهم بإثبات الولد لله وبالقول بثالث ثلاثة، فتجادلون بالأخشن من تهجين مقاتلتهم وتبيين جهالتهم كالمشرك الذي جاء بالمنكر من غيرهم. فاللأتى أن يجادل بالأخشن ويبالغ في تهجين مذهبه وتوهين شبهه. ﴿وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ من القرآن ﴿وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ من التوراة والإنجيل.

روي أنه كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله ﷺ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: ﴿آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾» وفي رواية: «وقولوا: آمنا بالله وكتبه وبرسوله. فإن قالوا باطلاً لم تصدقوهم وإن قالوا حقاً لم تكذبوهم»^(١). ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآلَهُمْ وَحِدٌ﴾ لا شريك له في الألوهية، ﴿وَتَحْنُ لَكُمْ مُسْلِمُونَ﴾ أي مطيعون لا لغيره ﴿وَكَذَلِكَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ﴾ أي كما أنزلنا سائر الكتب على من تقدمك أنزلنا عليك القرآن ﴿فَالَّذِينَ آمَنَتْهُمْ الْكُتُبُ﴾ وهم الأنبياء ﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ أي بالقرآن، ﴿وَمِنْ هَؤُلَاءِ﴾ أي من أهل الكتاب - كعبد الله بن سلام وأصحابه - ﴿مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾ أي بالقرآن ﴿وَمَا يَجْعَلُ يَدَايِنَا﴾ أي بالقرآن الذي ظهرت دلالاته على المعاني، وعلى كونه من عند الله تعالى ﴿إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾ - كعبد بن الأشرف وأصحابه، وأبي جهل وأصحابه - ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْأَلُونَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُوا بِبَيْتِنَا﴾ أي وما كنت يا أشرف الخلق تقرأ كتاباً قبل أنزلنا القرآن إليك، ولا تكتب الكتاب بيدك. والأصح أنه ﷺ كان لا يحسن الخط والشعر، ولكن كان يميز بين جيد الشعر وردئه، ﴿إِذَا لَازَبَتِ الْمُبْتَلُونَ﴾ أي لو كنت قارئاً أو كاتباً لشك اليهود والنصارى، لأن في كتابهم أنك أمي لا تقرأ ولا تكتب. ﴿بَلْ هُمْ كَايِتُّ يَتَنَنُّ فِي سُؤْرِ الَّذِينَ أَوْفَرُوا أُولَئِكَ﴾ أي بل القرآن آيات واضحات ثابتة في قلوب الذين أعطوا العلم بالقرآن،

(١) رواه السيوطي في الدر المنثور (٥: ١٥١)، والسيوطي في جمع الجوامع (١٠٣٠٧).

(٢) رواه ابن حبان في المجروحين (١: ٣٣)، وابن عدي في الكامل في الضعفاء (٣: ١١٣٣).

فليس مما يشك فيه لكونه محفوظاً من غير أن يلتقط من كتاب بحيث لا يقدر على تحريفه بخلاف غيره من الكتب، فإنه لا يقرأ إلا في المصاحف. والمعنى: إن المؤمنين يقرأون القرآن بالحفظ عن قلب تلقياً منك، وبعضهم من بعض وأنت تلقينه عن جبريل عن اللوح المحفوظ، فلم تأخذه من كتاب بطريق تلقيه منه. ﴿وَمَا يَجْعَلُ يَتَابِعِينَ إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ أي المتجاوزن للحدود في الشر من اليهود والنصارى، والمشركون. ﴿وَقَالُوا﴾ أي الظالمون: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ أي هلا أنزل على محمد آيات، مثل ناقة صالح، وعصا موسى، ومائدة عيسى عليهم السلام.

وقرأ نافع وأبو عمر، وابن عامر، وحفص «آيات» بالجمع. والباقون بالإفراد ﴿قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ينزلها أو لا ينزلها فلا تتعلق بي ﴿وَلِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُثَبِّتٌ﴾ أي لست إلا رسولاً مخوفاً لأهل المعصية بالنار بلغة تعلمونها، وليس لي عليه تعالى حكم بشيء ﴿أَوْ لَرَبِّ يَكْفِيهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ الدال على نبوتك ﴿يَتَّقَى عَلَيْهِمْ﴾ في كل زمان ومكان، فهو معجزة ظاهرة باقية أتم من كل معجزة، وقد وصل إلى المشرق والمغرب، وسمعه كل أحد بخلاف قلب العصاة ثعباناً فإنه لم يبق لنا منه أثر، ولم يره من لم يكن في ذلك المكان ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي الكتاب، ﴿لَرِشَكَةً وَذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي فإن الكتاب رحمة على العباد ليعلموا بها الصادق، فإن إظهار المعجزة على يد الصادق رحمة من الله فلو لم يظهر الكتاب لبقى الخلق في ورطة تكذيب الصادق، أو تصديق الكاذب، لأنه لو لم تكن هذه المعجزة لزم أن لا يتميز النبي عن المتنبى. وبهذا الكتاب يتذكر كل من يكون من المؤمنين ما بقي الزمان ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيِّنَاتٍ لَكُمْ شَاهِدًا﴾ باني رسوله.

روي أن كعب بن الأشرف وغيره، قالوا: يا محمد من يشهد لك أنك رسول الله. فنزلت هذه الآية. ﴿يَسْأَلُونَكَ مَا فِي السَّمُورِ وَالْأَنْزُرِ﴾ من الأمور التي منها شأني وشأنكم ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ﴾، وهو ما سوى الله، ﴿وَكَفَرُوا بِاللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَالِفُونَ﴾ لأنهم ضيعوا الأدلة السمعية الموجبة للإيمان. ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ على طريقة الاستهزاء بقولهم: متى هذا الوعد؟ ونحو ذلك. نزلت هذه الآية في النضر بن الحرث حين قال: فأمطر علينا حجارة من السماء إن كنت من الصادقين. ﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى﴾ لوقت عذابهم ﴿لَجَلَّ عَذَابُكَ﴾ وقت استعجالهم ﴿وَلِيَأْذَنَنَّهُمْ بَتَّةً﴾ فإتيان العذاب بغتة حكمة، لأنه لو كان وقته معلوماً عندهم لكان كل أحد يعتمد على علمه بوقته فيفجر معتمداً على التوبة قبل الموت، ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ بإتيانه، ويظنون أنه لا يأتيهم أصلاً. ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ لَحِيطَةً﴾ أي يستعجلونك بالعذاب في الدنيا، والحال أن العذاب سيحيط بهم يوم يأتيهم، ﴿يَوْمَ يَشْهَدُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ أي يوم يلحقهم العذاب من جميع جهاتهم، فان جهم تنزل من فوق

ولا تنطفيء - بالدوس عليها بوضع القدم ﴿وَيَقُولُ﴾ - قرأ نافع والكوفيون بالياء - أي الله تعالى أو بعض ملائكته بأمره، والباقون بالنون: ﴿ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا. قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ آتَيْنَا رِسْمًا فَاتَّبَعْنَاهُ فَعَبَدُونَا﴾ أي إن تعذرت العبادة عليكم في بعض الأرض فهاجروا ولا تتركوا عبادتي بحال.

وقرأ بفتح الياء ابن عامر والباقون بتسكينها، ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ أي كل نفس من النفوس واجدة مرارة الموت، فراجعة إلى حكمنا وجزائنا بحسب أعمالها لما أمر الله تعالى المؤمنين بالمهاجرة صعب عليهم ترك الأوطان ومفارقة الإخوان فقال لهم: إن ما تكرهون لا بد من وقوعه، فإن كل نفس ذائقة مشاق الموت، والموت مفرق الأحباب، فالأولى أن يكون ذلك في سبيل الله، فيجازيكم عليه، فلا تخافوا من بعد الوطن، أو المعنى: إذا تعلقتم بي فموتكم رجوع إلي وليس بموت كما قال ﷺ: «المؤمنون لا يموتون بل ينتقلون من دار إلى دار». وقرأ أبو بكر بالياء التحتية ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي الطاعات ﴿لَنُيَوِّزَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا﴾ أي لننزلنهم بيوتاً عالية من الجنة.

وقرأ حمزة والكسائي «لثنوينهم» بالمثلثة، أي لنقيمهم في علال من الجنة ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي ففي موضع الأنهار بساتين كبار، وزروع، ورياض، وأزهار فيشرفون عليها من تلك العلال. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي في الغرف ﴿يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾ أي نعم أجر العاملين الأعمال الصالحة، هذا الأجر ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على شدائد المهاجرة، وعلى أمر الله والمرابي ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ أي الذين لم يتوكلوا فيما يأتون وينفرون إلا على الله تعالى ﴿وَصَكَّاءُ مِّنَ دَابَّةٍ لَا يَحْمِلُ رَزْقَهَا﴾ أي وكثيراً من الدواب لا تطيق حمل رزقها لضعفها، ولا تدخر شيئاً لساعة أخرى.

روي أن النبي ﷺ لما أمر المؤمنين الذين كانوا بمكة بالمهاجرة إلى المدينة قالوا: كيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة؟ فنزلت هذه الآية ﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا﴾ أي الدابة على ضعفها، وهي لا تدخر ﴿وَلِيَاكُم﴾ مع قوتكم، لأن رزق الكل بأسباب هو تعالى وحده المسبب لها فلا تخافوا الفقر بالمهاجرة ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ فيسمع قولكم هذا، ويعلم ضمايركم وحاجتكم، ويسمع إذا طلبتم الرزق، ويعلم مقدار حاجتكم إذا سكتكم، ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ﴾ أي أهل مكة ﴿مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ على هذا النظام ﴿وَمَنْ مَلَأَ السَّمَاءَ وَالْقَمَرَ﴾ لإصلاح الأقوات، ومعرفة الأوقات وغير ذلك من المنافع؟ ﴿يَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ إذ لا سبيل لهم إلى إنكار ذلك ﴿فَأَن يَكُونُوا﴾ أي فيكيف يصرفون عن الإقرار بتفرد تعالى في الإلهية مع إقرارهم بتفرد تعالى في الخلق والتسخير. ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ أي الله يوسع المال ويقتصر على من يشاء في أي وقت يوافق الحكمة، فيفعل كلاً من البسط والتضييق في وقته ومحلّه. ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

فيعلم مقادير الأرزاق ومقادير الحاجات، ألا ترى أن الملوك يفاوتون في الرزق بين عمالهم بحسب ما يعلمون بأحوالهم فما ظنك بملك الملوك العالم بكل شيء. ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ﴾ أي كفار مكة ﴿مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا﴾، أي ييوستها؟ ﴿يَقُولُونَ اللَّهُ﴾ معترفين بأنه تعالى الموجد للممكّنات بأسرها، ثم إنهم يشركون به تعالى بعض مخلوقاته ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على أن أظهر حجتك عليهم ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ شيناً من الأشياء فلذلك لا يعلمون بمقتضى قولهم، هذا فيشركون به تعالى أخس مخلوقاته ولا يعرفون فساد هذا التناقض، ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ﴾ أي إن الدنيا سريعة الزوال، فالاشتغال ببلذاتها كاشتغال الصبيان بلهوهم وعبتهم، فإنهم يجتمعون عليه، ويفرحون به ساعة، ثم ينفرون عنه، فالإعراض عن الحق لهو، والإقبال على الباطل لعب. ﴿وَلَا تَذَرُوا الْآخِرَةَ لِهَيْمِ الْحَيَوةِ﴾ أي إن الحياة الثانية لهي الحياة الدائمة التي لا موت فيها ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أن الحياة المعتبرة هي حياة الآخرة لما آثروا عليها الدنيا ﴿فَلَمَّا رَكِبُوا﴾ أي كفار مكة ﴿فِي الْفُلِ﴾ في البحر ولقوا شدة ﴿دَعَا اللَّهُ تَحْمِيلِينَ لَهُ الَّذِينَ﴾ صورة حيث لا يدعون غير الله تعالى بالنجاة، وألقوا الأصنام التي حملوها معهم في البحر وقالوا: يا رب، لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد عنهم إلا الله تعالى ﴿فَلَمَّا نَجَّيْنَهُمْ﴾ من البحر ﴿إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ أي عادوا إلى ما كانوا عليه من حب الدنيا وأشركوا بالله الأوثان ﴿يَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ﴾ من عرض الدنيا ﴿وَلَيْسَمَعُوا﴾ أي وليتلدذوا بمتاع الدنيا.

وقرأ ورش، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم بكسر اللام وهي إما لام العاقبة والمآل، وإما لام الأمر على سبيل التهديد. والباقون بالنسكين فهي لام الأمر ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ فساد عملهم حين يرون العذاب ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَأْمُورًا وَيُحْطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَقْبَابًا يُبْطِلُ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾، أي ألم ينظر كفار مكة ولم يشاهدوا أنا جعلنا بلدكم مكة حرمًا مصنوعاً من النهب. والحال أنه يختلس من حولهم قتلاً وسيياً مع كون أهل مكة قليلين قارين في مكان، غير ذي زرع أبعد ظهور الحق بالباطل خاصة من الأديان يصدقون! وبنعمة الله التي أعطاها لها يكفرون! والمعنى: إنكم يا أهل مكة في أخوف ما كنتم تدعون الله تعالى، وفي آمن ما حصلتم عليه كفرتم بالله وهذا متناقض، لأن دعائكم في وقت الخوف على سبيل الإخلاص لم يكن إلا لقطعكم بأن النعمة من الله لا غير، وقد اعترفتم بأن تلك النعمة العظيمة من الله، كيف تكفرون بها وقد قطعتم في حال الخوف إنه لا آمن من الأصنام حيث أقيمتوها في البحر كيف آمنتم بها في حال الأمن؟ ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَعَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ﴾ فالله تعالى لا يمكن أن يكون له شريك فمن جعل الشريك لملك مستقل في الملك كان ظالماً يستحق العقاب منه، فكيف إذا جعل الشريك لمن لا يمكن أن يكون له شريك؟ ومن كذب صادقاً يجوز عليه الكذب كان

ظالماً، فكيف من كذب صادقاً لا يجوز عليه الكذب؟ فإذا ليس أحد أظلم ممن يكذب على الله بالشرك، ويكذب الله في تصديقه نبيه ﷺ، ويكذب النبي في رسالة ربه، ويكذب القرآن المنزل من الله إلى الرسول ﷺ، ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ ﴿١٦﴾ أي ألا يستحقون الإقامة في جهنم، وقد فعلوا افتراء على الله تعالى، وتكذيباً بالحق الصريح أو يقال: ألم يعلموا أن في جهنم منزلاً للكافرين حتى اجتروا هذه الجراءة ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾، أي والذين جاهدوا في طاعتنا لنهديهم سبل ثوابنا. ويقال: والذين نظروا في دلائلنا لنحصل فيهم العلم بنا ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٧﴾ أي لمعينهم في القول والفعل بالتوفيق والعصمة.

وهذا إشارة إلى درجة أعلى من الاستدلال كأن الله تعالى يقول: من الناس من يكون بعيداً لا يتقرب - وهم الكفار - ومنهم من يتقرب بالنظر والسلوك فيهديهم الله تعالى ويقربهم، ومنهم من يكون الله معه ويكون قريباً منه تعالى يعلم الأشياء منه تعالى ولا يعلمه من الأشياء فقله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ إشارة إلى الأول. وقوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾ إشارة إلى الثاني. وقوله: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ إشارة إلى الثالث.

سورة الروم

مكية، ستون آية، ثمانمائة وثمانين عشرة كلمة، ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الْعَلَمُ ۝ غُلِبَتِ الرُّومُ ۝ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ ۝﴾ أي في أقرب أرض العرب منهم - وهي أطراف الشام - فالروم: اسم قبيلة وسميت باسم جدها، وهو روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم، وسمي عيصو: لأنه كان مع يعقوب في بطن فعند خروجهما تزاحما، وأراد كل أن يخرج قبل أخيه فقال عيصو ليعقوب: إن لم أخرج قبلك خرجت من جنب أمي فتأخر يعقوب شفقة لها، فلذا كان أبا الأنبياء، وعيصو أبا الجبارين. ﴿وَهُمْ ۝﴾ أي الروم ﴿مِنْ بَعْدِ ظَهْرِهِمْ ۝﴾ أي من بعد مغلوبهم ﴿مَسِيحِيُونٌ ۝﴾ فارس ﴿فِي يَضْجِ مِصْرَتِ ۝﴾، وسبب نزول هذه الآية أنه كان بين فارس والروم قتال، وكان المشركون يودون أن تغلب فارس الروم، لأن فارس كانوا مجوساً أميين والمسلمون يودون غلبة الروم على فارس لكونهم أهل الكتاب، فبعث كسرى جيشاً إلى الروم، واستعمل عليهم رجلاً يقال له: شهریار، وجعل قصر جيشاً، واستعمل عليهم رجلاً يدعى: بخنس فالتقيا بإذرعات وبصرى وهي أقرب الشام إلى أرض العرب، فغلبت فارس الروم، فبلغ ذلك المسلمين بمكة، فشق عليهم، وفرح به كفار مكة، وقالوا للمسلمين: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب، ونحن أميون، وفارس أميون، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم. فنزلت هذه الآية، فخرج أبو بكر الصديق إلى كفار مكة، فقال: فرحتم بظهور إخوانكم فلا تفرحوا، فوالله لنظهرن الروم على فارس، أخبرنا بذلك نبينا ﷺ. فقال له أبي بن خلف الجمحي: كذبت يا أبا فضيل. فقال له أبو بكر: أنت أكذب يا عدو الله. فقال له: اجعل بيننا أجلاً أناجيك عليه، فناجبه على عشر قلائص، وجعلنا الأجل ثلاث سنين، فأخبر به أبو بكر رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ: «البضع ما بين الثلاث إلى التسع»^(١). فزايده في الخطر ومادده في الأجل، فجعلها مائة قلوص إلى تسع سنين، ومات أبي من جرح رسول الله ﷺ إياه في أحد بعد

(١) رواه ابن حجر في الكفاف والشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١٣٣).

رجوعه إلى مكة، ثم أقبل قيصر في خمسمائة ألف رومي إلى الفرس، وظهرت الروم على فارس عند رأس سبع سنين من مناجبتهم، ومات كسرى وذلك يوم الحديبية، فأخذ أبو بكر المخطر من ذرية أبي، وجاء به إلى رسول الله ﷺ فقال له: «تصدق به» - وكان ذلك قبل تحريم القمار - وهذه الآيات تدل على علم النبي ﷺ بوقت الغلبة، لكن لم يأذن الله تعالى في إظهاره، لأن الكفار كانوا معاندين، فالمعاندين يرجف بوقوع الواقعة قبل الوقوع ليحصل الخلف في الكلام، والوقت يمكن فيه الاختلاف.

وقرىء «غلبت» على البناء للفاعل و «سيغلبون» على البناء للمفعول. والمعنى: أن الروم غلبت على ريف الشام وسيغلبهم المسلمون وقد غزاهم المسلمون في السنة التاسعة من نزولها ففتحوا بعض بلادهم، ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ أي من قبل غلبة الروم على فارس ومن بعدها فكل من كون الروم مغلوبين أولاً وغالبيين آخراً، ليس إلا بأمر الله تعالى وقضائه. ﴿وَيُؤَمِّنُونَ﴾ يَقْرِحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿يَنْصُرُ اللَّهُ﴾ أي ويومئذ يغلب الروم على فارس يفرح المؤمنون بتغليب الله من له كتاب على من لا كتاب له، ويفرحون بغلبتهم المشركين بيد.

قال السدي: فرح النبي ﷺ والمؤمنون بظهورهم على المشركين يوم بدر، وظهور أهل الكتاب على أهل الشرك. والجار والمجرور متعلق بـ «يفرح» ﴿يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي ينصر من عباده على عدوه من ضعيف وقوي. ﴿وَهُوَ الْكَبِيرُ الرَّحِيمُ﴾ أي وهو تعالى المبالغ في الغلبة والمبالغ في الرحمة ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ مصدر مؤكد لنفسه، أي وعدهم الله بالنصر وبالفرج وعداً، ﴿لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ أي وعد كان مما يتعلق بالدنيا والآخرة لاستحالة الكذب عليه تعالى. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾ أهل مكة ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ وعده تعالى بنصرهم ووعد الله لا خلف فيه، ﴿يَعْلَمُونَ﴾ أي أكثرهم ﴿ظَاهِرًا مِنَ الْخِزْيَةِ الدُّنْيَا﴾ من زخارفها وملاذها وسائر أحوالها الموافقة لشهواتهم، ولا يعلمون باطنها، وهي مضارها ومتاعبها وفناؤها، ﴿وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ﴾ أي وهم جاهلون بأمر الآخرة تاركون لعملها ولا يعلمون أن الدنيا مجاز إلى الآخرة ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ﴾ ا فلو تفكروا في أنفسهم لعلموا وحدانية الله، وصدقوا بالحشر. أما دلالة الإنسان على الوحدانية، فلأن الله خلقهم على أحسن تقويم ولنذكر من حسن خلقهم جزءاً من ألف جزء، وهو أن الله تعالى خلق للإنسان معدة فيها غذاؤه لتقوى به أعضاؤه ولها منفذان أحدهما لدخول الطعام فيه. والآخر: لخروجه منه، فإذا دخل الطعام فيها انطبق المنفذ الآخر بعضه على بعض بحيث لا يخرج منه ذرة، وتمسكه الماسكة إلى أن ينضج نضجاً صالحاً، ثم يخرج من المنفذ الآخر، وخلق تحت المعدة عروقاً دقاقاً، صلاباً كالمصفاة، فينزل منها الصافي إلى الكبد، وينصب الثفل إلى الأمعاء ويكون مع الغذاء المتوجه من المعدة إلى الكبد فضل ماء مشروب ليرقق، ويندرف في العروق الدقاق المذكورة، وفي الكبد يستغنى عن ذلك الماء فيتميز

عنه ذلك الماء وينصب من جانب حدة الكبد إلى الكلية، ومعه دم يسير تغتذى به الكلية وغيرها، ويخرج الدم الخالص من الكبد في عرق كبير، ثم يتشعب ذلك النهر إلى جداول، والجداول إلى سواق والسواقي إلى رواضع، ويصل فيها إلى جميع البدن فهذه حكمة واحدة في خلق الإنسان، وهذه كفاية معرفة كون الله فاعلاً مختاراً، قادراً عالماً، ومن يكون كذلك يكون واحداً، وإلا لكان عاجزاً عند إرادة شريكه ضد ما أراده، وأما دلالة الإنسان على الحشر فذلك لأنه إذا تفكر في نفسه يرى قواه صائرة إلى الزوال، وأجزائه مائلة إلى الانحلال، فله فناء ضروري فلو لم يكن له حياة أخرى لكان خلقه تعالى على هذا الوجه للفناء عبثاً، لأن من يفعل شيئاً للعبث لو بالغ في إتقانه يُضحك منه فإذا خلق الله الإنسان للبقاء ولا بقاء دون اللقاء فالآخرة لا بد منها. ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي ما خلقها عبثاً بغير حكمة بالغة، وإنما خلقها مقرونة بالحق، مصحوبة بالحكمة الدالة على وجود صانعها، ووحدته، وقدرته، وعلمه بأجل معين قدره الله تعالى لبقائها إلى أن تنتهي إليه، وهو وقت قيام الساعة وقوله: ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ إشارة إلى وجه دلالتها على الوجدانية. وقوله: ﴿وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ إشارة إلى معاد الإنسان فإن مجازاته بما عمل من الإساءة والإحسان هو المقصود بالذات ﴿وَلَئِنْ كَثُرُوا مِن النَّاسِ يُلَاقِي رَبَّهُمْ لَكُفْرُونَ﴾ أي وإن كفار مكة لمنكرون بقاء حسابه تعالى وجزائه بالبعث. ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ أي أقعد كفار مكة في أماكنهم ولم يسيروا في أقطار الأرض فيشاهدوا كيف كان جزاء الأمم الذين كذبوا رسلهم كعاد وثمود، ﴿كَذَٰلِكَ أَتَىٰ مَن قَبْلِهِم مِّنْ آيَاتِنَا فَهُمْ مُّكْفَرُونَ﴾ أي أكثر مما عمر أهل مكة ﴿وَعَمَرُوهُنَّ﴾ بفنون العمارات من الزراعة والغرس والبناء وغيرها ﴿أَكْثَرُ مِمَّا عَمَرُوهُنَّ﴾ أي أكثر مما عمر أهل مكة كمأ وكيفاً وزماناً ﴿وَعَمَلَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي بالحجج الظاهرات وبالمعجزات فكذبوهم، فأهلكهم الله. ﴿فَمَا كَانَتْ اللَّهُ يُظْلِمَهُمْ﴾ بإهلاكه إياهم ﴿وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ بتكذيب الرسل ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ آمَنُوا الشَّوْءَ﴾.

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «عاقبة» بالرفع على أنها اسم «كان»، و «السوأي» خبرها، وهي جهنم، أي ثم كان آخر أمر الذين عملوا السيئات نار جهنم. وقرأ الباقون بنصب «عاقبة» على أنها خبر «كان»، واسمها «السوأي» تأنيث الأسوأ، أو أن كذبوا أي ثم كان تكذيبهم واستهزاؤهم آخر أمر الذين أشركوا بالله وعملوا الفعلة السوأي، وهي اسم النار - كما تقدم - ﴿أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اللَّهُ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ﴾ بدل من «السوأي». وقيل: «كذبوا» إلخ تفسير لـ «أساءوا» ﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾ أي ينشئهم من النطفة، ﴿ثُمَّ يُبِيدُهُمْ﴾ بعد الموت بالبعث ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ رُجْعُهُمْ﴾ إلى موقف الحساب والجزاء. وقرأ أبو عمرو وشعبة بالياء على الغيبة. والباقيون

على الخطاب للمبالغة في الترهيب ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (١٧) أي وقت رجوعهم إليه تعالى يسكت المشركون متحيرين ويأسون من كل خير، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ﴾ يجيرونهم من عذاب الله تعالى كما كانوا يزعمونه، ﴿وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَاذِبِينَ﴾ (١٨) أي وكان عبدة الأصنام بالهتهم متبرئين منهم يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُؤْمِزُ﴾ بعد تمام الحساب ﴿يَتَفَرَّقُونَ﴾ (١٩) أي جميع الخلق فريقين: فريق في الجنة، وفريق في السعير. ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْحَةٍ يُحْبَرُونَ﴾ (٢٠) أي فهم في جنة يسرون بكل مسرة. وعن النبي ﷺ أنه ذكر الجنة وما فيها من النعيم، وفي آخر القوم أعرابي فقال: يا رسول الله هل في الجنة من سماع؟ قال ﷺ: «يا أعرابي إن في الجنة نهراً حافته الأبقار من كل بياض خوصانية يتغنين بأصوات لم يسمع الخلائق مثلاً قط فذلك أفضل نعيم الجنة» (١).

وروي أن في الجنة لأشجاراً عليها أجراس من فضة فإذا أراد أهل الجنة السماع، بعث الله تعالى ريحاً تحت العرش فتقع في تلك الأشجار، فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لماتوا طرباً. ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لِقَاءِ الْآخِرَةِ﴾ بالبعث بعد الموت ﴿فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ (٢١) أي لا غيبة لهم عن العذاب ولا فتور له عنهم، أما من يؤمن ويعمل السيات فليس دائم الحضور في العذاب، وليس من المحبوسين غاية الحبوس في رياض بل له منزلة بين المنزلتين، ﴿فَسَبِّحْ لِلَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ (٢٢) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَحِينَ تَضَاهُونَ وَحِينَ تَنْظُرُونَ﴾ (٢٣) أي نزهوه تعالى عن صفات النقص، وصفوه بصفات الكمال في هذه الأوقات، واحمدوه؛ وإنما خص بعض الأوقات بالأمر بالتسبيح، لأن الإنسان لا يمكنه أن يصرف جميع أوقاته إلى التسبيح لكونه محتاجاً إلى تحصيل مأكول ومشروب، وملبوس، ومركوب، وكما أن العبد ينزه الله في أول النهار، وآخره، ووسطه فإن الله يطهره في أوله - وهو دنياه - وفي آخره - وهو عقباه - وفي وسطه - وهو حالة كونه في قبره - وقوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ كلام معترضين بين المعطوف والمعطوف عليه وفيه لطيفة، وهو أن الله تعالى لما أمر العباد بالتسبيح كأنه يبين لهم أن تسبيحهم الله لنفعهم لا نفع يعود على الله، فعليهم أن يحمدوا الله إذا سبحوه، ثم إن التنزيه المأمور به يشمل التنزيه بالقلب، وهو الاعتقاد الجازم واللسان - وهو الذكر - الحسن، وبالأركان - وهو العمل الصالح - فالإنسان إذا اعتقد شيئاً ظهر من قلبه على لسانه، وإذا قال ظهر صدقه في مقاله من أحواله، وأفعاله، واللسان، ترجمان الجنان، والأركان، برهان اللسان، لكن الصلاة أفضل أعمال الأركان، وهي مشتملة على الذكر باللسان، والقصد بالجنان: وهو تنزيه في التحقيق، فيجب حمل التسبيح على كل ما هو تنزيه،

فيكون هذا أيضاً أمراً بالصلاح. ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ كالإنسان من نطفة والطيور من البيضة ﴿وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ أي يخرج النطفة والبيضة من الحيوان.

وقال بعضهم: يخرج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، ويقال: يخرج اليقظان من النائم، والنائم من اليقظان، فأحياء الميت عنده تعالى كتبني النائم، وإماتة الحي كتبني المتنبه. ﴿وَيَحْيِي الْأَرْضَ﴾ بالنبات ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي بعد يبوستها ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي ومثل ذلك الإخراج ﴿تُخْرِجُونَ﴾ من قبوركم.

وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء وضم الراء ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ﴾ الدالة على أنكم تبعثون ﴿أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ فلما خلقنا من نطفة وهي من الغذاء، وهو من النبات، وهو من التراب. ﴿ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ نَتَنَصِّرُوكُمْ﴾ أي ثم بعد أطوار كثيرة فاجأتكم وقت كونكم بشراً تتمتعون على وجه الأرض. ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ﴾ الدالة على البعث والجزاء: ﴿أَنْ خَلَقَ لَكُمْ﴾ أي لاجلكم ﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي من جنسكم ﴿أَزْوَاجًا﴾ أي إناثاً ﴿لِتَكُونُوا لِيَنُبِّئَ﴾ أي لتميلوا إليها، وتطمئنوا بها، ﴿وَعَلَّ يَدَيْكُمْ﴾ أي بين المرأة والزوج ﴿مَوَدَّةً﴾ أي محبة ﴿وَرَحْمَةً﴾ أي شفقة ويقال: مودة للصغير على الكبير ورحمة للكبير على الصغير. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي في خلقهم من تراب، وخلق أزواجهم من جنسهم وإلقاء المودة والرحمة بينهم ﴿لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الدالة على أمر البعث: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ من حيث إن خلقهما وما فيهما ليس إلا لمعاش البشر ومعاده، ﴿وَأَخْلَقْنَا أَنْفُسَكُمْ﴾ أي لغاتكم العربية، والفارسية، وغير ذلك. والأصح أنه اختلاف كلامكم، فإن الأخوين إذا تكلموا بلغة واحدة يعرف أحدهما من الآخر ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ببياض الجلد وسواده، وتوسطه. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي في خلق السموات والأرض، واختلاف الألوان ﴿لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾.

وقرأ حفص وحده بكسر اللام، أي آيات عظيمة في أنفسها، كثيرة في عددها للمتصفين بالعلم. والباقون بفتح اللام في ذلك دلالة على كمال وضح الآيات على أحد من الخلق كافة. ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ﴾ الدالة على القدرة والعلم: ﴿مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ فالنوم بالنهار مما تعدّه العرب نعمة من الله، ولا سيما في أوقات القيلولة في البلاد الحارة ﴿وَأَيُّهَا قَوْمٌ مِنْ فَضْلِهِ﴾ فيهما. وهذا إشارة إلى أن العبد ينبغي أن لا يرى الرزق من كسبه ويحذقه بل يرى كل ذلك من فضل ربه، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي في الليل والنهار ﴿لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ سماع تفهم حيث يستدلون بذلك على شؤونه تعالى. ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْآبِقَ﴾، أي ومن آياته الدالة على عظيم قدرته تعالى: إراءتكم للبرق ﴿خَوَافًا﴾ للمسافر من المطر أن يبل ثيابه ﴿وَلطمًا﴾ للمقيم في المطر أن يسقي حروته، ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون النون. ﴿فَيُخْرِجُ بِهِ﴾ أي بذلك الماء ﴿الْأَرْضَ﴾ بالنبات

﴿بَعْدَ مَوْتِهِ﴾ أي بعد ييوسنها ﴿إِنِّ فِي ذَلِكَ﴾ أي المطر ﴿لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ أي لدلالات على الفاعل المختار لمن له عقل، وإن لم يتفكر تفكر تاماً. ﴿وَمِن مَّآيَاتِهِ أَنْ نَقُومَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بِأَمْرٍ﴾ أي ومن آياته الدالة على القدرة استمرار السماء والأرض على ما هما عليه بإرادته تعالى له، ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ خَارجُونَ﴾ ﴿٢٧﴾ أي ثم إذا دعاكم الله على لسان إسماعيل بعد انقضاء الأجل من الأرض وأنتم في قبوركم دعوة واحدة بأن قال: أيها الموتى اخرجوا فاجأتم الخروج منها وقول: ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ متعلق بـ «دعائكم». ﴿وَلَكُمْ﴾ خاصة ﴿مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من الملائكة والثقلين خلقاً، وملكاً، وتصرفاً، ﴿كُلٌّ لَّهُمْ قَلْبٌ يَّفْقَهُونَ﴾ ﴿٢٨﴾ أي متفادون لفعله ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ بعد موتهم ﴿وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْنِ﴾ بالقياس على قوانينكم من أن الإعادة للشيء أهون من ابتدائه، وإلا فالأفعال كلها بالنسبة إلى قدرته تعالى متساوية في السهولة، ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ أي وله تعالى الوصف الأعلى الذي ليس لغيره ما يدانيه، ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿٢٩﴾ أي وهو كامل القدرة على الممكنات، شامل العلم بجميع الموجودات، فيجري الأفعال على سنن الحكمة. ﴿ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ أي بين الله لكم يا معشر الكفار مثلاً مأخوذاً من أحوال أنفسكم ﴿هَلْ لَكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْتَكُمْ﴾ أي هل لكم شركاء فيما رزقناكم من الأموال كائنون بالنوع الذي ملكت أيمانكم، ﴿فَأَن تَشْرَوْا فِيهِ سَوَاءً﴾ أي فأنتم وعبيدكم فيما رزقناكم مستوون في التصرف ﴿تَخَافُونَهُمْ﴾ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تخافون أن تفردوا بالتصرف فيه بدون رأيهم خيفة كائنة مثل خيفتكم من الأحرار المشاركين لكم فيما ذكر أي أنتم لا ترضون بأن يشارككم ممالئكم، وهم أمثالكم في البشرية فكيف تشركون به تعالى في العبودية مخلوقة تعالى؟ ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك التفصيل الواضح ﴿تَفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ أي نبينها بالدلائل القطعية والأمثلة والمحاكيات الإقناعية ﴿لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ أي يستعملون عقولهم في تدبر الأمور، ﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي لا يجوز أن يشرك بالممالك مملوكه، ولكن الذين أشركوا اتبعوا أهواءهم الزائغة من غير علم، وأثبتوا شركاء من غير دليل ﴿فَمَن يَهْدِي مَن أَضَلَّ اللَّهُ﴾ أي لا يقدر أحد على هداية من خلق الله فيه الضلال، ﴿وَمَا لَهُمْ﴾ أي لمن أضله الله تعالى ﴿مِن نَّاصِرِينَ﴾ ﴿٣١﴾ يخلصونهم من الضلال ﴿فَأَوَّهَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾ أي أقبل بكلك على الدين غير ملتفت يميناً وشمالاً ﴿حَنِيفًا﴾ أي مائلاً عن كل ما عدا الدين ﴿وَفَطَرَتِ أَلْفُؤُا آتَى فُطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ أي ألهم دين الله - وهو التوحيد - فإن الله خلق الناس عليه في بطون أمهاتهم، وحيث أخذهم الله من ظهر آدم، وسألهم ألسنتهم بربكم؟ فقالوا: بلى ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ أَلْفُؤُا﴾ أي لا تبدلوا دين الله - كما قاله مجاهد وإبراهيم - وقيل: أي لا تغير للموحداية حتى إن سألهم من خلق السموات والأرض يقولون: الله. لكن الإيمان الفطري غير كافٍ. ﴿ذَلِكَ﴾ أي لزوم دين الله ﴿الَّذِي تَلَقَّيْتُمُ﴾ أي الحق الذي لا عوج فيه ﴿وَلَكِنَّكُمْ﴾

أَكْثَرَ النَّكَاسِ ﴿١﴾ أَي أَهْل مَكَّةَ ﴿لَا يَمْلِكُونَ﴾ ﴿٢﴾ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الدِّينُ الْحَقُّ، فَيَصُدُونَ عَنْهُ صُدُوداً ﴿٣﴾ مُبِينِينَ إِلَيْهِ ﴿٤﴾ أَي أَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ لِلدِّينِ مُقْبِلِينَ عَلَيْهِ، ﴿وَأَنْقُوهُ﴾ مِنْ مَخَالَفَةِ أَمْرِهِ بَل دَاوَمُوا عَلَى الْعِبَادَةِ ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿٥﴾، أَي وَلَا تَشْرِكُوا بَعْدَ الْإِيمَانِ وَهُنَا وَجْهٌ آخَرٌ وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ أَثَبَتَ التَّوْحِيدَ الَّذِي هُوَ خُرُوجٌ عَنِ الْإِشْرَاقِ الظَّاهِرِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مُبِينِينَ إِلَيْهِ﴾ وَأَرَادَ اللَّهُ إِخْرَاجَ الْعَبْدِ عَنِ الشَّرِكِ الْخَفِيِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ أَي لَا تَقْصِدُوا بِعَمَلِكُمْ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ، وَلَا تَطْلُبُوا إِلَّا رِضَا اللَّهِ، ثُمَّ أَبْدَلَ اللَّهُ قَوْلَهُ: ﴿مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَتَرُوا دِينَهُمْ﴾ أَي اخْتَلَفُوا فِيمَا يَعْبُدُونَهُ عَلَى اخْتِلَافِ أَهْوَائِهِمْ.

وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكَسَائِيُّ «فَارْقُوا» بِأَلْفٍ، أَي تَرَكُوا دِينَهُمُ الَّذِي أَمَرُوا بِهِ، ﴿وَكَانُوا أَشْيَعًا﴾ أَي وَصَارُوا فَرَقاً فِيمَا يَعْبُدُونَهُ، ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ ﴿٦﴾ أَي وَإِذَا أَصَابَ كِفَارَ مَكَّةَ شِدَّةٌ دَعَا رِبَّهُمْ بَرَفْعِ الشَّدَةِ مُقْبِلِينَ إِلَيْهِ بِالْدَّعَاءِ، ﴿ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ رِيتَهُ﴾ أَي مِنَ الضَّرْرِ ﴿رَحْمَةً﴾ أَي خِلَاصاً ﴿إِذَا فَرِحَ مِنْهُمْ﴾ أَي الْكُفَّارِ ﴿بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٧﴾ وَيَقُولُ: تَخَلَّصْتُ بِسَبَبِ اتِّصَالِ الْكُرُوكِبِ الْفَلَائِي بِفَلَانٍ وَيَسَبِّبُ الصَّغْمَ الْفَلَائِي، ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ﴾ فَالْإِلَامُ لِلْعَاقِبَةِ ﴿فَتَمَتَّعُوا﴾ يَا أَهْلَ مَكَّةَ: ﴿فَسَوْفَ تَصْلَوْنَ﴾ ﴿٨﴾ عَاقِبَةُ تَمَتَّعَكُمْ.

وَقَرِئَ بِالْيَاءِ عَلَى أَنَّ «تَمَتَّعُوا» فَعْلٌ مَاضٍ وَقَرِئَ وَلِيَتَمَتَّعُوا ﴿٩﴾ أَمْ أُنْزِلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُمْ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿١٠﴾ أَي هَلْ أَنْزَلْنَا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ كِتَاباً، فَذَلِكَ الْكِتَابُ يَدُلُّ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي سَبَبَهُ يُشْرِكُونَ فَ «أَمْ» بِمَعْنَى الْهَمْزَةِ فَقَطْ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ، وَبِمَعْنَى بَل وَالْهَمْزَةِ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ كَمَا هُوَ شَأْنُ «أَمْ» الْمَنْقُطَةِ. ﴿وَلِإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً﴾ مِنْ صَحَّةٍ وَسَعَةٍ ﴿فَرِحُوا بِهَا﴾ بِطَرَأٍ لَا شُكْرًا، فَإِنَّ قَبْلَ لِكَ: الْفَرَحُ بِالرَّحْمَةِ مَأْمُورٌ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: ٥٨]، وَهُنَا ذَمُّهُمُ اللَّهُ عَلَى الْفَرَحِ بِالرَّحْمَةِ، فَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: هُنَاكَ فَرَحُوا بِرَحْمَةِ اللَّهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مُضَافَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهُنَا فَرَحُوا بِنَفْسِ الرَّحْمَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَطَرُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ لَكَانَ فَرَحُهُمْ بِهِ مِثْلَ فَرَحِهِمْ بِمَا إِذَا كَانَ مِنَ اللَّهِ، وَهُوَ كَمَا أَنَّ الْمَلِكَ لَوْ حَظَّ عِنْدَ أَمِيرٍ رَغِيْفًا عَلَى السَّمَاطِ، أَوْ أَمْرَ غُلَامَانِهِ بِأَنْ يَحِطُوهُ عَنْدهُ، فَفَرَحَ ذَلِكَ الْأَمِيرُ بِهِ وَلَوْ أَعْطَى الْمَلِكُ فَقِيرًا غَيْرَ مُلْتَمِثٍ إِلَيْهِ رَغِيْفًا فَرَحَ بِهِ، فَفَرَحَ الْأَمِيرُ بِكَوْنِ ذَلِكَ الرَّغِيْفِ مِنَ الْمَلِكِ، وَفَرَحَ الْفَقِيرُ بِكَوْنِ ذَلِكَ رَغِيْفًا، ﴿وَلَنْ قُصِبَهُمْ مِّنْهُ﴾ أَي شِدَّةٌ ضَيْقٌ ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ أَي بِشَوْمٍ مُّعَاصِيهِمْ ﴿إِذَا هُمْ يَقْتَبُونَ﴾ ﴿١١﴾ أَي يَبْأَسُونَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ غَيْرِ صَابِرِينَ بِهَا.

وَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَالْكَسَائِيُّ بِكَسْرِ النُّونِ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾، أَي أَلَمْ يَنْظُرُوا وَلَمْ يَشَاهِدُوا أَنَّ اللَّهَ يُوسِعُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ امْتِحَانًا هَلْ يَشْكُرُ أَمْ يَكْفُرُ، وَيُضْفِيهِ لِمَنْ يَشَاءُ اخْتِبَارًا هَلْ يَصْبِرُ أَمْ يَجْزَعُ؟ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أَي التَّوْسِيعِ وَالتَّضْيِيقِ ﴿لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١٢﴾ فَيَسْتَدِلُّونَ بِهَا عَلَى كِمَالِ الْقُدْرَةِ وَالْحِكْمَةِ. ﴿فَكَتَاذَا الْفَرْقُ حَقُّهُ﴾ مِنَ الصَّلَةِ وَالصَّدَقَةِ وَسَائِرِ

المبرات ﴿وَالْيَسِيرِينَ﴾ سواء كان ذا قرابة أم لا. ﴿وَأَيُّ الشَّيْلِ﴾ أي المسافر من صدقة التطوع ﴿ذَلِكَ﴾ أي المذكور من الصلة والعطية والإكرام ﴿خَيْرٌ﴾ أي ثواب في الآخرة، ﴿لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ أي يقصدون بمعروفهم جهة التقرب إليه تعالى لا جهة أخرى ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي الناجون من السخط ﴿وَمَا يَتَّبِعُونَ رَبَّاءَ لَيْرَبُّوهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي وما أعطيتهم من عطية خالية من العوض ليزيد في أموال الناس بأن تعطوا شيئاً، وتطلبوا ما هو أفضل منه فليس لكم فيه أجر، وليس عليكم فيه إثم.

وقرأ نافع «ليربوا» بناء الخطاب وسكون الواو، أي لتصيروا ذوي زيادة. وقرأ ابن كثير «وما أتيتهم» بقصر الهمزة، أي وما جئتم به من إعطاء عطية. واختلف العلماء فيمن وهب وهبة يطلب عوضها وقال: إنما أردت العوض، فإن كان مثله ممن يطلب العوض من الموهوب له، فله ذلك عند مالك رضي الله عنه وذلك كهبة الفقير للغني، وهبة الخادم لصاحبه، وهبة الشخص لمن فوقه ولأميره. وقال أبو حنيفة: لا يكون له عوض إذا لم يشترط. وهذا القولان جاريان للشافعي رضي الله عنهم. ﴿وَمَا يَتَّبِعُونَ رَبَّاءَ لَيْرَبُّوهُ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي وما أعطيتهم من صدقة تطوع إلى المساكين تبتغون وجهه تعالى، فأولئك هم الذين أضعفت صدقاتهم في الآخرة بكثرة الثواب، ويحفظ أموالهم في الدنيا وبالبركة لها ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ نسماً في بطون أمهاتكم، ثم أخرجكم وفيكم الروح ﴿ثُمَّ رَزَقَكُمْ﴾ إلى الموت ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ عند انقضاء مدنتكم ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ للبعث بعد الموت، ﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِن دَلِكُمْ مَن شَأْنٌ؟﴾ أي هل من آلهتكم يا أهل مكة من يقدر أن يفعل من ذلك شيئاً؟ ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي لا تصفوه تعالى بالإشراك.

وقرأ حمزة والكسائي بناء الخطاب ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ أي تبين الفساد في البر والبحر كالجذب وكثرة الحرق، والغرق، وموت دواب البر والبحر، وقلة اللؤلؤ بسبب كسب الناس المعاصي.

قال الضحاك: كانت الأرض خضرة موفقة لا يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليها ثمرة، وكان ماء البحر عذباً، وكان لا يقصد الأسد البقر والغنم، فلما قتل قابيل هابيل اقشعرت الأرض وشاكت الأشجار، وصار ماء البحر ملحاً زعاقاً^(١)، وقصد الحيوانات بعضها بعضاً، ﴿لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي ضَلُّوا﴾ أي بعض جزاء الذين عملوا، فإن تمامه في الآخرة.

وقرأ قبل «لنذيقهم» بالنون ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ عما كانوا عليه ﴿قُلْ﴾ يا محمد لأهل مكة: ﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ﴾ كقوم ونوح وعاد وثمود ليشاهدوا

(١) الزعاق: بضم الزاي: الماء المُرّ والكثير الملح الذي لا يطاق شربه [القاموس المحيط،

مادة: زعق.

آتاهم ﴿كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾ ١١، وكان بعض الهلاك بغير الشرك كالفسق ومخالفة الأمر ﴿فَاقْفِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَاسِرِ﴾. قال الزجاج: أي أقم صدرك واجعل وجهك اتباع دين الإسلام ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ متعلق بـ «يأتي» أو بـ «مرد»، أي لا يقدر أحد على رده من الله تعالى، ولا يرده الله تعالى لتعلق إرادته تعالى بمجيئه ﴿يَوْمَ يُصْعَدُونَ﴾ ١٢ أي يوم إذا يأتي ذلك اليوم يتفرقون: فريق في الجنة، وفريق في السعير. ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ أي من كفر بالله فعليه عقوبة كفره وهو خلوده في النار ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ يَمْنَهُ فَعِلْهُ﴾ ١٣ أي ومن عمل صالحاً في الإيمان فيفرشون منازلهم في الجنة ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ﴾، والجار والمجرور متعلق بـ «يمهدون» أو بـ «يصعدون»، أي يتفرقون بتفريق الله تعالى فريقين ليجزي الله كلا منهما بحسب أعمالهم ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ ١٤ أي يعاقبهم. ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ﴾ الدالة على وحدانيته تعالى وقدرته ﴿أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾ لخلقها بالمطر وبصلاح الأهوية، والأحوال، فإن الرياح لو لم تهب لظهر الوباء والفساد، فرياح الرحمة: هي الشمال، والصبأ، والجنوب. وأما الدبور فهي ريح العذاب ﴿وَلِيُذِيقَكُمْ رِزْقَهُ﴾ وهي المنافع التابعة للرياح ﴿وَلِيَجْزِيَ الْفُلُكَ﴾ أي السفن بسوقها ﴿بِأَمْرِهِ﴾ أي بمشيئته في البحر ﴿وَلِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ بتجارة البحر ﴿وَلِتُكْرَمُوا بِشُكْرِهِ﴾ ١٥ نعمة الله فيما ذكر ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ﴾ يا أكرم الرسل، ﴿رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ﴾ أي جاء كل رسول قومه بما يخصه من البينات كما جئت قومك ببيناتك فكذبوهم، ﴿فَأَنقَضْنَا مِنَ الَّذِينَ نَجَرْمُوا﴾ أي أهلكنا الذين كذبوهم، ﴿وَكُنَّا حَقًّا﴾ أي واجباً ﴿عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١٦ أي وكان الانتقام حقاً، فلم يكن ظلماً، ثم استأنف الله بقوله تعالى: ﴿عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وهذا بشارة لمن آمنوا بمحمد ﷺ ويقال نصر المؤمنين: كان واجباً علينا وهذا تأكيداً لبشارة، لأن كلمة «على» تفيد معنى اللزوم فإذا قال حقاً أكد ذلك المعنى، والنصر: هو الغلبة التي لا تكون عاقبتها وخيمة والكافر إن هزم المسلم في بعض الأوقات لا يكون ذلك نصرة إذ لا عاقبة له. ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا﴾ أي ترفع سحباً ثقالاً بالمطر ﴿الرِّيحُ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ أي فينشر الله السحاب كمال الانتشار متصلاً ببعضه بعض تارة في جو السماء كيف يشاء، سائراً، وواقفاً، ومطبّقاً، وغير مطبق ﴿وَيَجْعَلُ السَّحَابَ كُسْفًا﴾ أي ويجعل الله السحاب قطعاً تارة أخرى ﴿فَقَرَىٰ أَلُودًا﴾ أي المطر ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ أي من خلال السحاب ﴿فَإِذَا أَصَابَ﴾ أي الله ﴿يَهُ﴾ أي بالسودق ﴿مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ أي أراضيه، ﴿إِذَا هُرِّقَسْتُ يُثِيرُونَ﴾ ١٧ أي يفرحون بمجيء الخصب ﴿وَلَنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ طغيه من قبله لَسَّيْلِينَ﴾ ١٨ أي وإن الشأن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبل الاستبشار لآيسين من المطر، ﴿فَأَنْظِرْ إِلَىٰ ءَاثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ﴾ من النبات والأشجار والشمار، فالرحمة: هي المطر، وأثرها هو النبات.

وقرأ ابن عامر وحزمة والكسائي وحفص «آثار» بالالف، والباقون بغير ألف. ﴿كَتَبَ يَحْيَى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي فانظر إلى إحياء الله تعالى للأرض بإخراج النبات بعد موتها ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي الذي يحيي الأرض ﴿لَمْحَى الْمَوْتِ﴾ أي لقادر على إحيائهم ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي مبالغ في القدرة على جميع الأشياء ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَّاشَةً مُمْسِكًا لِّظُلُومٍ مِنْ بَعْدِهِمْ يَكْفُرُونَ﴾ أي وبالله لئن أرسلنا ريحاً حارة أو باردة فضربت زرعهم بالصفاء، فرأوا الزرع مصفراً بعد خضرته لصاروا من بعد صفرته يكفرون بنعمته تعالى السالفة، ﴿فَإِنَّكَ﴾ يا أشرف الخلق ﴿لَا تَسْمِعُ الْمَوْتِ﴾ أي لا تجزع ولا تحزن على عدم إيمانهم، فإنهم موتى صم عمي. ومن كان كذلك لا يهتدي، ﴿وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ أي إذا أعرضوا مدبرين عن الحق ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ﴾ أي ليس شغلك هداية العميان إلى الحق.

وقرأ حمزة «تهدي» بناء الخطاب الداخل في المضارع، ونصب «العمي». ﴿إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ أي ما تسمع دعوتك إلا من يؤمن بكتابتنا، فإن إيمانهم يدعوهم إلى قبوله ﴿فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ أي مطيعون ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾ أي من أصل ضعيف هو النطفة، ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ﴾ أي من بعد كونه جيناً وطفلاً مولوداً، ورضيعاً، ومقطوماً ﴿قُوَّةً﴾ أي حالة البلوغ والشباب، ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا﴾ للكهولة ﴿وَشَيْبَةً﴾ - وهو بياض الشعر الأسود - أي فإن ذلك الضعف والقوة والشباب والشية ليس طبعاً بل هو بمشيئة الله تعالى ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ فالترديد في الأطوار المختلفة من أوضح دلائل العلم والقدرة، ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ أي توجد القيامة ﴿يُقَسِّرُ الْمُتَجَرِّثُونَ﴾ أي يحلف الكافرون بالله ﴿مَا بَشَرْنَا﴾ في القبور ﴿خَيْرَ سَاعَةٍ﴾ أي غير قدر ساعة ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك الصرف ﴿كَأَنَّا نَوْفِئُكَوْنُ﴾ أي يصرفون من الحق إلى الباطل، ومن الصدق إلى الكذب. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ﴾ من الملائكة والإنس: ﴿لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي الْقُبُورِ﴾ أي بحسب ما علمه الله وقدره ﴿وَإِنَّ يَوْمَ الْبَعْثِ﴾ من القبور ﴿فَهَكَذَا يَوْمَ الْبَعْثِ﴾ الذي كنتم توعدون في الدنيا والذي أنكرتموه، ﴿وَلَكِنَّا كُنْمْ كُنْمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ أنه حق ولا تقرون بوقوعه فتستجعلون به استهزاء، وتطلبون الآن تأخير الساعة، فصار مصيركم إلى النار ﴿فَيَوْمَذِي لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعَدْرَتُهُمْ وَلَا﴾.

وقرأ الكوفيون «لا ينفع» بالياء التحتية، أي فيوم القيامة لا ينفع الذين أشركوا اعتذارهم في إنكارهم له ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ أي لا يطلب منهم إزالة العتب من التوبة كما طلبت منهم في الدنيا لأنها لا تقبل منهم ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ أي وبالله لقد بينا لهم في هذا القرآن كل حال وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشأن، كأنها في غرابتها مثل ﴿وَلَقَدْ يَحْسَبُ﴾ يا أشرف الخلق ﴿بِآيَاتِهِ﴾ من آيات القرآن الناطقة بأمثال ذلك ﴿يَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من أهل مكة ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ﴾ أي ما أنتم يا معشر المؤمنين إلا كاذبون ويقال: ولئن

جنتهم بكل آية جاءت بها الرسل. يقولون: أنتم كلكم أيها المدعون للرسالة مزورون ﴿كَذَلِكَ﴾، أي مثل ذلك الطبع ﴿يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي لا يطلبون العلم ولا يقصدون الحق، ﴿فَأَصْبِرْ﴾ على ما تشاهد منهم من الأقوال الباطلة والأفعال السيئة ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ وقد وعدك بالنصرة وإظهار الدين ﴿وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾، أي لا يحملتك على الخفة وترك الصبر الذين لا يصدقون بالآيات.

وهذا إشارة إلى وجوب مداومة النبي ﷺ على الدعاء إلى الإيمان فإنه لو سكت لقال الكافر: إنه منقلب الرأي لا ثبات له، والله أعلم بالصواب.

سورة لقمان

مكية، أربع وثلاثون آية، خمسمائة وثمان وأربعون كلمة، ألفان ومائة وعشرة أحرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿التر ١﴾ قيل : قسم أقسم الله به ﴿يَلَّكَ أَيُّتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ١﴾ ، أي هذه السورة آيات القرآن ذي الحكمة ﴿هُدًى وَرَحْمَةً ٢﴾ بالنصب على الحالية من الآيات ، وبالرفع على قراءة حمزة خبران آخران لاسم الإشارة ﴿لِلْمُحْسِنِينَ ٣﴾ أي العاملين للحسنات . ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ٤﴾ أي يتقنون جميع ما أمروا به فيها ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ٥﴾ كلها ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٦﴾ ، أي وهم يصدقون بالبعث بعد الموت ، فالصلاة ترك التشبه بالسيد ، فالله تعالى تجب له العبادة ، ولا تجوز عليه العبادة والزكاة تشبه بالسيد ، فإنها دفع حاجة الغير والله دافع الحاجات والتشبه لازم على العبد في أمور ، كما أن ترك التشبه لازم على العبد في أمور فلا يجلس العبد عند جلوس السيد ولا يتكىء عند اتكائه ، وعبد العالم لا يتلبس بلباس الأجناد ، وعبد الجندي لا يتلبس بلباس الزهاد ، وبهما تتم العبودية . ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٧﴾ أي الناجون من كل مهروب والفاتزون بكل مطلوب ﴿وَمِنَ النَّاسِ ٨﴾ وهو النضر بن الحرث ﴿مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ٩﴾ أي أباطيل الحديث ﴿يُفْضِلُ ١٠﴾ بذلك ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ١١﴾ أي على دينه الحق الموصل إليه تعالى .

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الباء ، أي ليستمر على ضلاله عن قراءة كتاب الله تعالى الهادي إليه ﴿يَفْزِرُ عَلَيْهِ ١٢﴾ أي يشتري بغير علم بحال ما يشتريه ﴿وَتَخَذَهَا هُزُوًا ١٣﴾ . وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالنصب عطفاً على «يفضل» . والباقون بالرفع عطفاً على «يشتري» ، والضمير البارز للسبيل وهو دين الإسلام أو للقرآن . ﴿أُولَئِكَ ١٤﴾ أي من يشتري ذلك ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٥﴾ أي ذو إهانة لإهانتهم الحق ، ﴿وَإِذَا تَنَادَى عَلَيْهِ ١٦﴾ أي المشتري ﴿أَيْنَئِذَا ١٧﴾ أي التي هي آيات الكتاب الحكيم ﴿وَلَمْ تَسْتَعْكِرُوا ١٨﴾ أي عرض عنها مبالغاً في التكبر عن الإيمان بها ، ﴿كَأَن لَّمْ تَسْمَعُهَا ١٩﴾ أي كأنه لم يسمع الآيات ﴿كَأَن فِي أذُنِهِ قُورًا ٢٠﴾ أي مشبهاً حاله حالاً من في أذنيه ثقل مانع من السماع ، ﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٢١﴾ أي فاعلمه يا أشرف الخلق بأن العذاب المفرط في الإيلام لا حق به لا محالة ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَمْ يَجْنُتِ النَّعِيمُ ٢٢﴾ أي نعيم جنات ف «لهم» خبر إن ، و «جنات» مرفوع على الفاعلية . ﴿خَالِدِينَ فِيهَا ٢٣﴾ حال من «جنات النعيم» ، أو من ضمير

«لهم»، ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ أي وعدهم الله جنات النعيم وعداً وحق ذل حقاً فهما مصدران مؤكدان الأول: لنفسه، والثاني: لغيره، لأن قوله تعالى: ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾ في معنى وعدهم الله جنات النعيم، فأكد معنى الوعد بالوعد. وأما حقاً فدل على معنى الثبات أكد به معنى الوعد ومؤكدهما جميعاً لهم جنات النعيم. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الذي لا يغلبه شيء، ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَلٍ﴾ أي بغير دعائم ﴿تَرَوْنَهَا﴾.

فهذا إما راجع للسموات وهو استئناف جيء به للاستشهاد على خلقه تعالى لها، غير معمودة بمشاهدتهم لها كذلك، أي ليست هي بعمد وأنتم ترونها كذلك وإما راجع للعمد وهو صفة له أي بغير عمد مرتبة، وإن كان هناك عمد غير مرتبة فهي قدرة الله وإرادته ﴿وَأَلْفَىٰ فِي الْأَرْضِ رُكُوسًا﴾ أي جبلاً ثوابت.

قال ابن عباس: هي الجبال الشامخات من أوتاد الأرض، وهي سبعة عشر جبلاً منها: قاف، وأبو قيس، والجودي، ولبنان، وطور سينين، وثير، وطور سيناء أخرجه ابن جرير ﴿أَن تَبِيدَ بِكُمْ﴾ أي كراهة أن تميل الأرض بكم ﴿وَيَتَّيْنَهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ أي فرق الله في الأرض من كل نوع من أنواع ذي روح، ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ وهو المطر ﴿فَأَنبَتْنَا فِيهَا﴾، أي في الأرض بسبب ذلك الماء ﴿مِنْ كُلِّ نَجْعٍ كَرِيمٍ﴾ أي من كل جنس حسن فتحت كل جنس نوعان لأن النبات إما شجر أو غير شجر، فالشجر إما مشمر أو غير مشمر. ﴿هَذَا﴾ أي الأشياء المعدودة ﴿خَلَقَ اللَّهُ﴾ أي مخلوقه ﴿فَأَرْوَفَ﴾ أي فأخبروني يا أهل مكة، ﴿مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي من غير الله مما تعبدونه فكيف تتركون عبادة الخالق وتستغلون بعبادة المخلوق؟ ﴿بَلِ الْغَافِلُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أي بل المشركون في خطأ بين وأنتم يا أهل مكة منهم ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقْمَنَ الْحِكْمَةَ﴾ وهو توفيق العمل بالعلم فكل من أوتي توفيق العمل بالعلم فقد أوتي الحكمة، فمن تعلم شيئاً ولا يعلم مصالحة ومفاسده لا يسمى حكيماً وإنما يكون مبخوتاً ألا ترى أن من يلقي نفسه من مكان عالي ووقع على موضع، فأنخسف به وظهر له كنز وسلم لا يقال: إنه حكيم لعدم علمه به أولاً، بل هو يعلم أن الإلقاء فيه إهلاك النفس والإنسان إذ علم أمرين أحدهما أهم من الآخر، فإن اشتغل بالأهم كان عمله موافقاً لعلمه وكان حكمة وأن الأهم كان مخالفاً للعلم، ولم يكن من الحكمة في شيء. قيل: ولقمان هو ابن باعوراء من أولاد آزر، ابن أخت أيوب عليه السلام، وعاش حتى أدرك داود عليه السلام، وأخذ عنه العلم وكان يفتي قبل مبعثه وروي أنه كان نائماً في نصف النهار فنودي: يا لقمان هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض فتحكم بين الناس بالحق؟ فأجاب الصوت فقال: إن خيرني ربي قبلت العافية ولم أقبل البلاء وإن عزم علي فسمعاً وطاعة فإني أعلم أن الله تعالى إن فعل بي ذلك أعاني وعصمني. فقالت الملائكة بصوت وهو لا يراهم: يا لقمان هل لك في الحكمة؟ قال: فإن الحاكم يغشاه المظلوم من كل مكان إن عدل نجا وإن أخطأ الطريق

أخطأ طريق الجنة، ومن يكن في الدنيا ذليلاً خيراً من أن يكون شريفاً ومن يختر الدنيا على الآخرة تفتته الدنيا ولم يصب الآخرة، فعجبت الملائكة من حسن منطق فنام نومة فأعطى الحكمة، فانتبه وهو يتكلم بها ﴿أَيُّ أَشْكُرَ لِلَّهِ﴾ فـ «أن» مفسرة فإن إتياء الحكمة في معنى القول، فإن شكر الله تعالى أهم الأشياء ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾، أي ومن يشكر له تعالى فإنما يشكر لنفسه لأن منفعة مقصورة عليها، ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ أي ومن كفر النعمة فالله غير محتاج إلى شكره حتى يتضرر بكفران الكافر، وهو تعالى في نفسه محمود سواء شكره الناس أو لم يشكروه. ﴿وَلَا قَالُ لَقَمْنُ لِيَبْدِي﴾ ثاران. وقيل: أنعم. وقيل: مشكم. ﴿وَهُوَ يَظْلُمُ﴾ ويبدأ في الوعظ بالأهم ﴿يَبْقَى﴾ تصغير محبة.

وقرأ حفص بفتح الياء وسكنها ابن كثير، وكسرها الباقون. ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ قيل: كان ابنه كافراً فلم يزل به حتى أسلم، ومن وقف على تشرك جعل بالله قسماً ﴿إِنَّكَ أَشْرَكَ لَظَلُمْتَ عَظِيمٌ﴾، لأن الشرك وضع للنفس الشريف، ولأنه وضع العبادة في غير موضعها ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾، أي أمرناه بالبر بهما ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَنًّا وَهَنٌ﴾ أي حملته أمه في بطنها تضعف ضعفاً فوق ضعف، كلما كبر الولد في بطنها كان أشد عليها ﴿وَفَصَّلْنَا فِي عَامَيْنِ﴾ أي وفطامه في تمام عامين - وهي مدة الرضاع عند الشافعي، ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهراً - ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي﴾ بالطاعة لأنني المنعم في الحقيقة ﴿وَلِوَالِدَيْكَ﴾ بالتربية، لأنهما سبب لوجودك.

قال سفيان بن عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر للوالدين ﴿إِلَى الْمَصِيرِ﴾ أي إلى الرجوع فأجازيك على ما صدر عنك من الشكر والكفر. ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ أي أن خدمتهم واجبة وطاعتهم لازمة ما لم يكن فيها ترك طاعة الله، أما إذا أفضى إليه فلا تطعهما ﴿وَصَلِّبْهُمَا فِي الذُّنُوبِ مَعْرُوفًا﴾، أي صحاباً معروفاً يرتضيه الشرع وتقتضيه المروءة، ﴿وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ بالتوحيد والإخلاص في الطاعة وهو النبي ﷺ وأصحابه وقيل: هو أبو بكر الصديق، وذلك أنه حين أسلم أناء عثمان، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. وقالوا له: قد صدقت هذا الرجل وآمنت به قال: نعم هو صادق فأمنوا، ثم حملهم إلى النبي ﷺ حتى أسلموا فهو لاء لهم سابقة الإسلام بإرشاد أبي بكر رضي الله عنه، ﴿ثُمَّ إِلَى مَرْجِعِكُمْ﴾ أي مرجعك أيها الإنسان، ومرجع والدك، ومرجع من أناب ﴿فَأَتَّبِعْكُمْ﴾ عند رجوعكم ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ بأن أجازي كلًا منكم بما صدر عنه من الخير والشر. ﴿يَبْقَى﴾، روى أن ابن لقمان قال: يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله؟ فقال: يا بني ﴿إِنَّمَا إِنْ تَلَّهُ وَتَقَالَ حَيُّوْنَ مِنْ خَرْدَلٍ﴾ أي أن الخصلة من الإساءة والإحسان إن تلك مثلاً في الصغر كحبة الخردل.

وقرأ نافع مثقال بالرفع وكان تامة وضمير «إنها» للقصة، أي إن الشأن أن يوجد وزن حبة الخردل، ﴿فَتَكُنْ﴾ أي تلك الخصلة ﴿فِي صَخْرَةٍ﴾ تحت الأرضين وهي التي عليها الثور، وهي لا في الأرض ولا في السماء ﴿أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ﴾ أي يحضرها ويحاسب عليها. ﴿إِنَّ اللَّهَ أَطِيفٌ﴾ يصل علمه إلى كل خفي ﴿خَيْرٌ﴾ بكنهه ﴿يَبْنِي أَقْرِصَ السَّكَاوَةِ﴾ بجميع حدودها ﴿وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي بالإحسان، ﴿وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ أي القبيح من القول والعمل، ﴿وَأَصْبَرَ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾ من الشدائد والمحن، لا سيما بسبب الأمر والنهي ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي الصبر أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ﴿مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ﴾ أي من الأمور الواجبة المقطوعة، فلم يرخص في تركه ﴿وَلَا تَقْصِرْ حَذْلَكَ لِلنَّاسِ﴾ أي لا تعرض وجهك من الناس تكبراً. ويقال: لا تحقر فقراء المسلمين ﴿وَلَا تَنْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ أي اختيلاً ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ فالمختال من يكون به خيلاء، وهو الذي يري الناس عظمة نفسه، وهو التكبر والفخور، من يكون مفتخراً بنفسه، وهو الذي يري عظمة نفسه وهو التكبر والفخور من يكون مفتخراً بنفسه وهو الذي يري عظمة لنفسه في عينه. ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ أي توسط في المشي بين الדיب والإسراع ﴿وَأَقْصِصْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ أي وانقص منه، وهذا إشارة إلى التوسط في الأقوال ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ أي إن أقبح أصوات الحيوانات صوت الحمير، أوله صوت قوي وآخره صوت ضعيف. ﴿أَلَمْ تَرَوْا﴾ أي ألم تعلموا أيها المشركون ﴿أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ﴾ أي أن الله جعل لأجلكم ما في السموات من الشمس، والقمر، والنجوم، والسحاب، والمطر، وما في الأرض من الشجر والدواب منقاداً للأمر فإن الكائنات مسخرة لله تعالى مستتعبة لمنافع الخلق. ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَهُ وَيَاطِنَةُ﴾ أي وأتم عليكم نعمة محسوسة معقولة، معروفة لكم، وغير معروفة.

وقرأ نافع، وأبو عمرو، وحفص «نعمة» بفتح العين وبالهاء آخره. والباقون بسكون العين وبتاء متونة آخره. ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجِدُ فِي اللَّهِ﴾ نزلت هذه الآية في النضر بن الحرث، وأبي بن خلف وأمية بن خلف وأشباههم كانوا يجادلون النبي ﷺ في الله تعالى وفي صفاته ﴿يَتَّبِعِ طَرِيقًا﴾ مستفاد من دليل ﴿وَلَا هُدًى﴾ من جهة الرسول ﷺ ﴿وَلَا كِتَابٌ مُنِيرٌ﴾ أنزله الله تعالى بل بمجرد التقليد، ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ أي لمن يخاصم ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ على نبيه من القرآن، ﴿قَالُوا بَلْ نَنبَغُ مَا جَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ أي قالوا: نترك القول النازل من الله ونتبع الفعل من آبائنا، وهو عباد الأصنام ﴿أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ﴾ أي قال الله تعالى أيتبعون آباءهم ولو كان الشيطان يدعو آباءهم فيما هم عليه من الشرك ﴿إِلَّا عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ فهم يقتدون بهم ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ أي ومن يفوض إليه تعالى مجامع أموره، ويقبل عليه تعالى بكلية وهو أت بأعماله جامعة بين الحسن الذاتي والوصفي فقد تمسك بحبل لا انقطاع له، وترقى بسببه إلى أعلا المقامات، ﴿وَالِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ فيجازيه أحسن الجزاء، ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُ﴾ أي لا تحزن إذا كفر كافر ﴿إِنَّا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا﴾ في

الدنيا من الكفر والمعاصي بالعقاب ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ﴿٢٣﴾ فلا يخفي عليه سرهم وعلايتهم فينبئهم بما أضمرت صدورهم ﴿تُخْفِيهِمْ قَلِيلًا﴾ أي زماناً قليلاً مدة حياتهم، ﴿ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ ﴿٢٤﴾ ثم نردهم في الآخرة إلى عذاب شديد، أي فإنهم لما كذبوا الرسل، ثم تبين لهم الأمر وقع عليهم من الخجالة ما يدخلون ولا يختارون الوقوف بين يدي ربهم بمحض الأنبياء. ﴿وَلَكِنَّ سَاءَ لَّهُم مِّنْ خَلْقٍ السَّكُونِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ وهذا يصدقك في دعوى الوحداية، ويبين كذبهم في الإشراك ﴿قُلِ الْحَسْبُ لِلَّهِ﴾ على ظهور صدقك وكذب مكذبيك ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ أي ليس لهم علم يمنعك من تكذيبك مع اعترافهم بما يوجب تصديقك ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فلا يستحق العبادة فيهما غيره تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ ﴿٢٦﴾ أي الغني عن العالمين، المستحق للحمد، وإن لم يحمده أحد. ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُّ مِن بَعْدِهِ مَسَاجِدُ أَبْغَضْتَ كَلِمَتَكَ اللَّهُ﴾ أي ولو كانت الأشجار أقلاماً والبحار السبعة من بعد نفاذ البحر المحيط مداً، فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته ووحدانيته لم تنفذ تلك العجائب، فإن العجائب بقوله تعالى: ﴿كُنْ﴾ و «كن» كلمة، وإطلاق اسم السبب على المسبب جائز كما يقول الشجاع لمن يبارزه: أنا موتك وكما يقال للدواء في حق المريض هذا شفاؤك، ودليل صحة هذا هو أن الله تعالى سمي المسيح: كلمة، لأنه كان أمراً عجبياً لوجوده من غير أب، ولذا قلنا بأن عجائب الله لا نهاية لها دخل فيها كلامه تعالى، فالمخلوق هو الحرف والتركيب هو عجيب. أما الكلمات فهي من صفات الله تعالى، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ أي كامل القدرة فلا يعجزه شيء ﴿حَكِيمٌ﴾ ﴿٢٧﴾ أي كامل العلم فلا يخرج عن علمه أمر ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْصِيكُمْ إِلَّا كَفَافٌ وَجِدٌ﴾ أي ما خلقكم ويعصمكم إلا كخلق نفس واحدة بعثها في سهولة الحصول، إذ لا يشغله تعالى شأن، لأن مناط وجود الكل تعلق إرادته الواجبة مع قدرته الذاتية ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ بَصِيرًا﴾ ﴿٢٨﴾ أي سمع لما يقولون كيف يبعثنا بصير بما يعملون ﴿الَّذِينَ﴾ أي ألم تعلم يا أيها الغافل ﴿أَنَّ اللَّهَ يُرْسِلُ الْغُلَّ فِي النَّهَارِ وَيُرْسِلُ الْغُلَّ فِي اللَّيْلِ﴾ أي يدخل كل واحد منهما في الآخر ويضمه إليه، فيتفاوت بذلك حاله زيادة ونقصاً ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ أي ذللهما ﴿كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي إلى وقت معلوم في منازل معروفة لهما، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ في كل وقت من الخير والشر ﴿خَبِيرٌ﴾ ﴿٢٩﴾. فمن شاهد مثل ذلك الصنع لا يغفل عن كون صانعه محيطاً بجلال أعماله ودقائقه ﴿ذَلِكَ﴾ أي ما ذكر من سعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنع، ﴿يَا أَيُّهَا اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ﴾ أي الثابت الوجود والوهيته، ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبُطُلُ﴾، وبسبب بيان بطلان إلهية ما يعبدونه من غيره تعالى.

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص «يدعون» بالغية. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْحَكِيمُ﴾ ﴿٣٠﴾ أي وبيان أنه تعالى هو العلي في صفاته، الكبير في ذاته، أكبر من كل ما يتصور،

فلا يكون جسماً في مكان ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ يَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ﴾ أي بالريح التي هي بأمر الله، وبإحسانه تعالى في تهية أسباب الجري ﴿لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِنَا﴾ أي ليرىكم بإجراء السفينة بنعمته بعض دلائل وحدته وعلمه وقدرته ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي فيما ذكر ﴿لَايَتٍ﴾ عظيمة في ذاتها، كثيرة في عددها ﴿لِكُلِّ صَبَّارٍ﴾ في الشدة ﴿شُكُورٍ﴾ في الرضاء، فالتكاليف أفعال وتروك، فالتروك: صبر عن المألوف. والأفعال: شكر على المعروف ﴿وَلَا تَفْسِيهِمْ﴾ أي أحاط بهم ﴿مَوْجٌ كَأَطْلَلٍ﴾، أي كالجبال في الارتفاع ﴿دَعَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَهَ الْبَيْنِ﴾، أي مفردين له تعالى بالدعوة بأن ينجيهم، ﴿فَلَمَّا بَجَدْتُهُمْ إِلَى الْيَمِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾، أي مقيم على الطريق المستقيم الذي هو التوحيد، ومنهم من يعود إلى الشرك وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَحْمَدُ بِغَيْرِنَا﴾ أي الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا ﴿إِلَّا كُلُّ خَسَّارٍ﴾ أي كثير الغدر، ولا يكون الغدر إلا من قلة الصبر ﴿كَفُورٍ﴾ أي مبالغ في كفران نعم الله تعالى. ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفًاؤًا وَكِبْهُمُ﴾ أي يا أهل مكة اطيعوا ربكم ﴿وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ﴾ أي لا يقضي فيه والد عن ولده في دفع الآلام، ﴿وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾ في دفع الإهانة، ف «مولود» مبتدأ، و «هو» مبتدأ ثان، و «جاز» خبره. والجملة خبر «مولود».

وقرى «لا يجزى» بضم الياء ورفع الهمزة أي لا يغني. ﴿إِنِّي وَعَدَ اللَّهُ﴾ بالشواب والمعقاب ﴿حَقٌّ﴾ أي لا يمكن إخلافه أصلاً ﴿فَلَا تَعْرَنُكُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا﴾ فإنها زائلة لوقوع اليوم الذي لا مجازاة بين الوالد وولده بالوعد الحق ﴿وَلَا يَغُرُّكُمْ بِاللَّهِ﴾ أي بسبب حلم الله ﴿الْفُرُودُ﴾ أي الشيطان، أو الدنيا فمن الناس من تدعوه الدنيا إلى نفسها فيميل إليها، ومنهم من يوسوس في صدره الشيطان ويزين في عينه الدنيا ويقول: إنك تحصل بها الآخرة، أو تلتذ بها، ثم تتوب فتجتمع لك الدنيا والآخرة، أي كونوا من الذين لا يلتفتون إلى الدنيا ولا إلى من يحسن الدنيا في الآعين، ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ أي علم وقت قيام القيامة ﴿وَيَرْزُقُ الْغَنِيَّ﴾ إلى محله في إبانة.

وقرأ نافع، وابن عامر، وعصام بفتح النون وتشديد الزاي. ﴿وَيَسَلُّ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ من ذكر أو أنثى، تام أو ناقص ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ من خير أو شر، ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ كما لا تدري في أي وقت تموت.

روي أن ملك الموت مرَّ على سليمان عليه السلام، فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديهم النظر إليه فقال الرجل: من هذا؟ قال ملك الموت. فقال: كأنه يريدني! فمر الريح أن تحملني وتلقيني ببلاد الهند، ففعل، ثم قال الملك لسليمان: كان دوام نظري إليه تعجباً منه حيث كنت أمرت بأن أقبض روحه بالهند وهو عندك. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾ أي مبالغ في العلم بكل شيء ﴿خَبِيرٌ﴾ أي عالم بيوطن الأشياء كما يعلم ظواهرها.

سورة السجدة

وتسمى سورة المضاجع ، مكية عند أكثرهم ، تسع وعشرون آية ،
ستمائة وثمانون كلمة ، ألف وخمسمائة وثمانية عشر حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىكَ الْكِتَابَ﴾ لا ريب فيه من ربّ الملَكَيْنِ ﴿١﴾ ف «تنزيل» خبر عن «الم» ، أي هذه السورة المسماة «الم» منزل الكتاب و «لا ريب فيه» حال من «الكتاب» ، و «من رب» متعلق بـ «تنزيل» . ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَّخْتُهُ﴾ أي بل القرآن هو الثابت من ربك نزل به جبريل عليك ﴿إِنَّمَا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلِ الْقَدْرِ﴾ أي بل القرآن قوماً لم يأتهم رسول مخوف قبلك راجياً أنت لا هتائهم ، ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ أولها أحد وآخرها جمعة ، ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ أي ثم استقام الله على ملكه وتصرف فيه تصرفاً تاماً ، والعرش موجود قبل السموات والأرض ﴿مَا لَكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ مِنْ دُؤُوبٍ﴾ أي من غير الله ﴿مِنْ وَلَدٍ﴾ أي قريب ينفعكم ، ﴿وَلَا تُنْفَعُ﴾ ينصركم من عذاب الله فعبادتكم لهذه الأصنام ضائعة لا هم خالقوكم ولا ناصروكم ، ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ أي أنستمعون هذه المواعظ فلا تذكرون ﴿يَذَكِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّكْوَةِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ ، أي يدبر أمر الدنيا من السماء على عباده ، ويصعد إليه آثار الأمور وهي أعمالهم الصالحة الصادرة على موافقة ذلك الأمر ، فإن نزول الأمر وعروج العمل في مسافة ألف سنة مما تعدون عليهم أي على غير الملائكة ، فإن بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة فينزول في مسيرة خمسمائة سنة ويعرج في مسيرة خمسمائة سنة ، فهو مقدار ألف سنة .

قال عبد الرحمن بن سابط : يدبر أمر الدنيا أربعة : جبريل ، وميكائيل ، وملك الموت ، وإسرافيل عليهم السلام . فأما جبريل : فموكل بالرياح والجنود . وأما ميكائيل : فموكل بالقطر والماء . وأما ملك الموت : فموكل بقبض الأرواح . وأما إسرافيل : فهو ينزل بالأمر عليهم وقد قيل : إن العرش موضع التدبير كما أن ما دون العرش موضع التفصيل ، قال الله تعالى : ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ ، وما دون السموات موضع التصريف ﴿ذَلِكَ﴾ أي المدير ﴿عَلَيْهِمُ الْغَيْبُ﴾

وَالشَّهَادَةِ ﴿١﴾ أَي عَالِمٌ مَا غَابَ عَنِ الْعِبَادِ وَمَا يَكُونُ وَمَا عَلَّمَهُ الْعِبَادَ، وَمَا كَانَ فَيَدِيرُ أَمْرَهُمَا. ﴿الْمَرْيُورُ الرَّجِيمُ﴾ ﴿٢﴾ فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْإِنْتِقَامِ مِنَ الْكُفْرَةِ وَاسِعِ الرَّحْمَةِ عَلَى الْبِرَّةِ ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾، فَجَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ حَسَنَةٌ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ إِلَى حَسَنٍ وَأَحْسَنَ، ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ ﴿٣﴾ أَي بَدَأَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ عَلَى فُطْرَةٍ عَجَبِيَّةٍ ﴿ثُمَّ جَعَلْ فَسْلَهُ﴾ أَي ذَرِيَّتَهُ ﴿مِنْ سُلَالَةٍ﴾ أَي مِنْ نَظْفَةٍ ﴿مِنْ مَلَأَ مَقَهِينَ﴾ ﴿٤﴾، أَي مِنْ مَاءٍ ضَعِيفٍ مَخْلُوطٍ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ وَالْمَرَأَةِ، ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ﴾ أَي عَدَلَهُ بِتَكْمِيلِ أَعْضَائِهِ فِي الرَّحِمِ ﴿وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ أَي جَعَلَ الرُّوحَ فِيهِ، ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ عَلَى مَقْتَضَى الْحِكْمَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَسْمَعُ أَوَّلًا مِنَ النَّاسِ أُمُورًا فِيْفَهْمُهَا، ثُمَّ يَحْصِلُ لَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ بَصِيرَةٌ فِيْصَرُ الْأُمُورَ وَيَجْرِبُهَا، ثُمَّ يَحْصِلُ لَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ إِدْرَاكُ تَامٍ وَذَمِّنَ كَامِلٌ فَيَسْتَخْرِجُ الْأَشْيَاءَ مِنْ قَلْبِهِ، ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ ﴿٥﴾ أَي فَتَشْكُرُونَ شُكْرًا قَلِيلًا، ﴿وَقَالُوا﴾ أَي أَبُو جَهْلٌ وَأَصْحَابُهُ: ﴿أَوَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ أَي أَتَذَا غَبَا فِي الْأَرْضِ بِالْإِنْفِنِ بَأَنَّ صَرْنَا تَرَابًا مَخْلُوطًا بِتَرَابِهَا بِحَيْثُ لَا تَنْتَمِيزُ مِنْهُ، ﴿أَوَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ أَي أَنَا يَجْدُدُ خَلْقَنَا ﴿بَلْ هُمْ يَلْقَآهُ رَبَّهُمْ كَافِرُونَ﴾ ﴿٦﴾ أَي لَيْسَ إِنْكَارُهُمْ لِمَجْرَدِ الْخَلْقِ ثَانِيًا، بَلْ يَكْفُرُونَ بِجَمِيعِ أَحْوَالِ الْآخِرَةِ حَتَّى لَوْ صَدَقُوا بِالْخَلْقِ الثَّانِي لَمَا اعْتَرَفُوا بِالْعَذَابِ وَالثَّوَابِ، ﴿قُلْ يَتُوبُ لَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾، أَي قُلْ يَا أَشْرَفَ الْخَلْقِ: يَقْبِضُ أَرْوَاحَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ يَقْبِضُ أَرْوَاحَكُمْ. وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى بَقَاءِ الْأَرْوَاحِ، فَلَا بَدَّ مِنَ الْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا كَمَا تَزْعُمُونَ أَنَّ الْمَوْتَ مِنَ الْأَحْوَالِ الطَّبِيعِيَّةِ الْعَارِضَةِ لِلْحَيَوَانَ بِمَوْجِبِ الْجَبَلَةِ، ﴿ثُمَّ لَكُمْ رَبِّكُمْ تَرْجِعُونَ﴾ ﴿٧﴾ بِالْبَيْعِ لِلْحِسَابِ وَالْجِزَاءِ، ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُتَجَرِّمُونَ قَالُوا كَسِبُوا رَبَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا﴾ أَي وَلَوْ تَرَى أَيُّهَا الْمَخَاطَبُ إِذِ الْمُشْرِكُونَ خَافَضُوا رُؤُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ مِنَ الْحَيَاءِ وَالْخِزْيِ عِنْدَ ظَهْوَرِ قِبَاطَتِهِمْ يَقُولُونَ: رَبَّنَا أَبْصَرْنَا قَبِيعَ أَعْمَالِنَا وَكُنَّا نَرَاهَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَأَبْصَرْنَا الْحَشَرَ ﴿وَسَمِعْنَا﴾ قَوْلَ الرَّسُولِ، وَإِنْ مَرَدْنَا إِلَى النَّارِ، ﴿فَارْجِعْنَا﴾ إِلَى الدُّنْيَا ﴿نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ ﴿٨﴾ أَي إِنَّا آمَنَّا فِي الْحَالِ، أَي لَوْ تَرَى حَالَهُمْ وَتَشَاهَدَ اسْتِخْجَالَهُمْ لَتَرَى عَجَبًا ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى﴾ أَي قَالَ تَعَالَى جَوَابًا عَنْ قَوْلِهِمْ ذَلِكَ إِنِّي لَوْ أَرَجَعْتُمْ إِلَى الْإِيمَانِ لَهَدَيْتُكُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَمَّا لَمْ أَهْدِكُمْ تَبَيَّنَ إِنِّي مَا شِئْتُ إِيْمَانَكُمْ فَلَا أَرُدُّكُمْ إِلَى الدُّنْيَا. ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾ أَي سَبَقَتْ كَلِمَتِي حَيْثُ قُلْتُ لِإِبْلِيسَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَا مَلَانَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. وَهُوَ الْمَرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ أَلْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿٩﴾ أَي مِنْ كُفَارِهِمْ ﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ أَي لَا رَجْعَ لَكُمْ إِلَى الدُّنْيَا فَذُوقُوا بِسَبَبِ نَسْيَانِكُمْ لِقَاءَ هَذَا الْيَوْمِ الْهَائِلِ وَتَرْكِكُمْ التَّفَكُّرَ فِيهِ. ﴿إِنَّا نَسِيتُكُمْ﴾ أَي إِنَّا تَرَكْنَاكُمْ بِالْكَلِيَّةِ غَيْرِ مُلْتَمِثٍ إِلَيْكُمْ قَطْعًا لِرَجَائِكُمْ، ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ﴾ أَي الْعَذَابَ الدَّائِمَ ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٠﴾ فِي الْكُفْرِ ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِتَابِعِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا﴾ أَي بِتِلْكَ الْآيَاتِ

﴿ خَرُّوا سُجَّدًا ﴾ أي انقادوا أعضاؤهم للسجود، ﴿ وَصَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾، أي وتحرك ألسنتهم بتنزيهه تعالى عن الشرك ﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ ١٥، عن الخرور والتسبيح والتحميد ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ أي تتنحى جنوبهم عن مواضع المنام.

قال أنس: نزلت هذه الآية فينا، كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي ﷺ. وعن أنس أيضاً قال: نزلت في أناس من أصحاب النبي ﷺ كانوا يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وهي صلاة الأوابين؛ وهو قول ابن حازم ومحمد بن المنكدر، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والمشهور أن المراد منه صلاة الليل وهو قول الحسن، ومجاهد، ومالك، والأوزاعي وجماعة لقوله ﷺ: «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» (١) ﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا ﴾ من عدم قبول عبادته ومن سخطه تعالى وعذابه، ﴿ وَطَمَعًا ﴾ في رحمته ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ﴾ من المال ﴿ يُنْفِقُونَ ﴾ ١٦ في وجوه البر والحسنات، ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمَ ﴾ أي فلا تعلم نفس لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ما ذخر لهم، ﴿ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾ أي ما يحصل به الفرح والسرور ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ١٧ أي للجزاء بما كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة، ﴿ أَفَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ﴾؟ أي أبعد ظهور التباين بين المؤمن والكافر يتوهم كون المؤمن الذي حكيت أوصافه الفاضلة كالكافر الذي ذكرت أحواله الشنيعة، ﴿ لَا يَسْتَوُونَ ﴾ ١٨، أي المؤمنون كعلي رضي الله عنه، والكافرون كالوليد بن عتبة بن أبي معيط، وذلك أنه كان بينهما تنازع يوم بدر فقال الوليد بن عتبة لعلي: اسكت فإنك صبي وأنا والله أبسط منك لساناً، وأشجع منك جناحاً، وأملأ منك حشواً في الكتية فقال علي: اسكت فإنك فاسق. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ﴿ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَأْثُورِ ﴾ ١٩ أي حالة كونها ثواباً معداً لهم كما يعد ما يحصل به الإكرام للضيف ﴿ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ٢٠ أي بسبب أعمالهم الصالحة في الدنيا. ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ أي خرجوا عن دائرة الإيمان ﴿ فَأَمَّا لَهُمْ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا ﴾، أي النار ﴿ أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ بمقامع الحديد. ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ﴾ أي قالت الزبانية زيادة في غيظهم: ﴿ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ ٢١ أي الذي كنتم في الدنيا تكذبون بعذاب النار وقتلتم: إنه لا يكون ﴿ وَلَنَذِيقَنَّكَ الْعَذَابَ الْأَذَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾، أي ولنصيبن كفار مكة من عذاب الدنيا بالقحط سبع سنين، والقتل والأسر يوم بدر قبل عذاب الآخرة ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ٢٢ يتوبون عن الكفر، ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كُفِرَ بِكَرْبَائَتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ أي لنذيقنهم ولا يرجعون فيكونون قد ذكروا بآيات الله من النعم أولاً والنقم ثانياً، ولم يؤمنوا فلا أظلم منهم. ﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقَمُونَ ﴾ ٢٣ أي لما لم ينفعهم العذاب الأدنى فإنا

(١) رواه ابن ماجه في المقدمة، باب: في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ.

منتقم منهم بالعذاب الأكبر. ﴿وَلَقَدْ مَآيَنَّا مُوسَىٰ الْكَتَبَ﴾، أي التوراة ﴿فَلَا تَكُنْ فِي سِرَافٍ مِّنْ لِّقَائِهِ﴾ أي فلا تكن يا أشرف الخلق في شك من لقاء الكتاب الذي هو القرآن، أي إنا آتيناه موسى مثل ما آتيناك من الكتاب فلا تكن في شك من أنك لقيت نظيره، ﴿وَحَمَلْنَاهُ﴾ أي الكتاب الذي آتيناه موسى ﴿هُدًى لِّيَبْرِ إِسْرَءِيلَ﴾ كما جعلنا كتابك هادياً للامة ﴿وَحَمَلْنَا مِثْمَنَ آبَائِهِمْ يَهُودَ﴾ إلى دين الله ﴿يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ كما جعلنا من أمتك صحابة يهدون ﴿لَمَّا صَبَرُوا﴾ أي حين صبروا على مشاق الطاعات ومقاساة الشدائد في نصرة الدين.

وقرأ حمزة والكسائي بكسر اللام وتخفيف الميم، أي لصبرهم على ذلك. ﴿وَكَاثُوا يَبَآئِنًا﴾ - التي في تضاعيف الكتاب ﴿يُوقَتُونَ﴾ لا معانهم فيها النظر ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ بِفَصْلِ﴾ أي يقضي ﴿بَيْنَهُمْ﴾ أي بين المبتدع والمتبع كما يفصل بين المؤمن والكافر، أو يفصل بين المختلفين من أمة واحدة كما يفصل بين المختلفين من الأمم الكثيرة ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ كما كانوا فيه يختلفون ﴿مِنْ أُمُورِ الدِّينِ﴾ أولم يهدوكم كم أهلكنا؟ أي أغفلوا ولم يفعل الهداية لهم كثرة إهلاكنا وقد جوز أن يكون الفاعل ضميراً يعود على الله، كما يدل عليه قراءة «نهد» بنون العظمة فيكون «كم أهلكنا» الخ استئنافاً مبيناً لكيفية هدايته تعالى ﴿مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ مثل عاد وثمود، وقوم ولوط. ﴿يَتَشَوْنُ فِي سَكِينِهِمْ﴾ أي يمرون في أسفارهم إلى التجارة على ديارهم وبلادهم، ويشاهدون آثار هلاكهم ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي في كثرة إهلاكنا الأمم المخالية العاتية ﴿لَآيَاتٍ﴾ عظيمة في أنفسها كثيرة في عددها ﴿أَفَلَا يَسْمُوكَ﴾ هذه الآيات سماع تدبر واتعاظ؟ ﴿أُولَئِكَ يَرَوْنَ أَنَا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ﴾ أي التي أزيل نباتها بالمرّة.

قال ابن عباس هي أرض اليمن والشام. وقال قوم: هي مصر ﴿فَتَفْتَحُ بِهِ﴾ أي بذلك الماء من تلك الأرض ﴿زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ﴾ أي من ذلك الزرع ﴿أَتَسْتَهْمُونَ وَأَنْتُمْ لَا تُغْنُونَ﴾ قدم الأنعام في الأكل لأن الزرع أول ما ينبت يصلح للدواب، ولأن الزرع غذاء الدواب، وهو لا بد منه ﴿أَفَلَا يَبْصُرُونَ﴾ أي ألا ينظرون فلا يصرون ذلك ليستدلوا به على كمال قدرته تعالى، وعلى فضله؟ ﴿وَيَقُولُونَ﴾ أي المشركون للمؤمنين بطريق الاستعجال تكذيباً واستهزاء: ﴿مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحُ﴾ أي النصر؟ ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ا وكان المسلمون يقولون: إن الله سيفتح لنا على المشركين وإن الله ينصرنا عليكم. ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لبني خزيمه وبني كنانة ﴿يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ﴾ إذا جاءهم العذاب وقتلوا لأن إيمانهم حال القتل إيمان اضطرار، ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ أي يمهلون بتأخير العذاب عنهم، ولما فتحت مكة هربت قوم من بني كنانة فلحقهم خالد بن الوليد، فأظهروا الإسلام، فلم يقبله منهم خالد وقتلهم، ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ أي عن بني خزيمه ولا تبال بتكذيبهم ﴿وَأَنْظِرْ﴾ هلاكهم يوم فتح مكة ﴿إِنَّهُمْ مُنْتَضِرُونَ﴾ هلاكك. ويقال: وانتظر النصر من الله فإنهم ينتظرون النصر من الله. ويقال: وانتظر عذابهم بنفسك فإنهم ينتظرونه بلفظهم استهزاء.

سورة الأحزاب

مدنية بالإجماع ، ثلاث وسبعون آية ، ألف ومائتان وثمانون كلمة ، خمسة آلاف وتسعمائة وتسعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ﴾ أي المجاهرين بالكفر ، ﴿وَالْمُنَافِقِينَ﴾ المضميرين له . نزلت هذه الآية في أبي سفيان بن حرب ، وعكرمة بن أبي جهل ، وأبي الأعور عمرو بن سفيان السلمي . وذلك أنهم قدموا المدينة فزولوا على عبد الله بن أبي ، رأس المنافقين ، بعد قتال أحد ، وقد أعطاهم النبي ﷺ الأمان على أن يكلموه ، فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، وطعمة بن أبيرق فقالوا للنبي ﷺ - وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه - ارفض ذكر آلهتنا اللات ، والعزى ، ومناة وقل : إن لها شفاعة لمن عبداً وتدعك وريك ، فسق ذلك على النبي ﷺ فقال عمر : يا رسول الله ائذن لنا في قتلهم فقال : «إني أعطيتهم الأمان» فقال عمر : اخرجوا في لعنة الله وغضبه ، فأمر النبي ﷺ أن يخرجهم من المدينة ، فأنزل الله تعالى هذه الآية . ﴿إِنَّكَ أَنتَ اللَّهُ كَاتِبُ كُلِّ شَيْءٍ حَرِيكَ﴾ أي مبالغاً في العلم والحكمة ، فيعلم جميع الأشياء من المصالح والمفاسد ، فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهك إلا عن ما فيه مفسدة ، ولا يحكم إلا بما يقتضيه الحكمة البالغة ، ﴿وَأَنذِرْ﴾ في كل ما تأتي وما تذر من أمور الدين ﴿مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنتَ اللَّهُ كَانِ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرًا﴾ فلا تهتم بشأنهم فإن الله تعالى كافيكه .

وقرأ أبو عمرو «بما يعملون» بالغيبة ، فالواو ضمير يعود على الكفرة والمنافقين ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ أي فوض جميع أمورك إليه ، ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ أي حافظاً موكولاً إليه كل الأمور . ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ نزلت هذه الآية في أبي معمر جميل بن أسد الفهري ، كان رجلاً ليبيّاً ، حافظاً لما يسمع . فقالت قريش : ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء إلا من أجل أن له قلبين ، وكان هو يقول : لي قلبان أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد ، فلما هزم الله المشركين يوم بدر انهزم أبو معمر ، فلقبه أبو سفيان وإحدى نعليه بيده والأخرى برجله ، فقال له : يا أبا معمر ما حال الناس ؟ فقال : انهزموا . فقال : ما بال إحدى نعليك في يدك والأخرى

في رجلك؟ فقال أبو معمر: ما شعرت إلا أنهما في رجلي. فعلموا يومئذ أنه لو كان له قلبان لما نسي نعله في يده. ﴿وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ أي كامهاتكم في الحرام. نزلت هذه الآية في أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت وامرأته خولة. ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ﴾ الذين تبنيتم ﴿أَبْنَاءَكُمْ﴾ أي كابنائكم من النسب.

وقرأ عاصم «تظاهرون» بضم التاء وفتح الظاء مع المد وكسر الهاء، وحمزة والكسائي بفتح التاء والظاء مع المد والتخفيف وفتح الهاء، وابن عامر كذلك، إلا أنه يشدد الظاء. والباقون بفتح التاء والظاء والهاء المشددين ولا ألف بعد الظاء.

روى الأئمة عن ابن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزل ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله، وكان زيد فيما روى عن أنس بن مالك وغيره مسياً من الشام بستة خيل من تهامة، فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد، فوهبه لعمة خديجة بنت خويلد، فوهبته خديجة للنبي ﷺ، فأعتقه، وتبناه، فأقام عنده مدة، ثم جاء عنده أبوه وعمه في فدائه فقال لهما النبي ﷺ: «خيراه»، فإن اختاركما فهو لكما دون فداء. فاختار الرق مع رسول الله على حريته وقومه، فقال النبي ﷺ عند ذلك: «يا معشر قريش اشهدوا أنه ابني يرثني وأرثه». وكان يطوف على حلق قريش يشهدهم، فرضي بذلك عمه وأبوه وانصرفا، ﴿ذَلِكَ﴾ أي دعاؤكم بقولكم: هذا ابني ﴿قَوْلَكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ فقط فهو قول لا حقيقة له، ولا يخرج من قلب ولا يدخل في قلب فهو قول بالفم مثل أصوات البهائم ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾ فإن العاقل ينبغي أن يكون قومه له، إما عن عقل أو عن شرع، فإذا قال: فلان ابن فلان ينبغي أن يكون عن حقيقة أو عن شرع بأن يكون ابنه شرعاً وإن لم يعلم الحقيقة كمن تزوج بامرأة فولدت لسته أشهر ولدأ، وكان الزوجة من قبل زوجة شخص آخر يحتمل أن يكون الولد منه فإننا نلحقه بالزوج الثاني لقيام الفراش ونقل: إنه ابنه وفي الدعي لم توجد الحقيقة ولا ورد الشرع به، لأن أباه ظاهر مشهور. ومن قال: إن تزوج النبي ﷺ بزَيْنَب لم يكن حسناً، لأنها زوجة الابن يكون قد ترك قول الله الحق هي حلال لك وقد أخذ بقول خرج من الفم. ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ أي سبيل الحق فدعوا أقوالكم وخذوا بقول تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ﴾ أي انسبهم إليهم ﴿هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي الدعاء لأبائهم بالغ في العدل في حكم الله تعالى ﴿فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَلِإَرْوَاحِكُمْ فِي الَّذِينَ وَمَوْلَاكُمْ﴾ أي بنو عمكم، أي فإن لم تعرفوا أبا شخص تنسبونه إليه وأردتم خطابه فقولوا له: يا أخي، ويا ابن عمي. ويقال: فادعوهم باسم إخوانكم في الدين كأن تقولوا: عبد الله، وعبد الرحمن، وعبد الرحيم، وعبد الرزاق ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ أي إثم ﴿فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ بالسهو أو سبق اللسان فقول القائل لغيره: يا ابني، بطريق الشفقة أو يا أبي، بطريق التعظيم فإنه مثل الخطأ، ألا ترى أن اللغو في اليمين مثل الخطأ وسبق اللسان. ﴿وَلَكِنْ تَاَمَمَدَّتْ قُلُوبُكُمْ﴾ فيه جناح ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَظُومًا

رَجِيماً ﴿٥﴾ يغفر الذنوب ويرحم المذنب فالمغفرة هو أن يستر القادر القبيح، الصادر ممن تحت قدرته والرحمة هو أن يميل إلى شخص بالإحسان لعجز المرحوم إليه لا لعوض. ﴿الَّذِي أُولَىٰ﴾ أي أشفق ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ في كل أمر من أمور الدين والدنيا، فإن نفوسهم تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم. وهو ﷺ يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم. والمعنى: أن طاعتهم للنبي أولى من طاعتهم لأنفسهم ﴿وَأَزَلَّجَهُمْ أَشْهُتَهُمْ﴾ أي منزلات منزلة الأمهات في استحقاق التعظيم، وفي تحريم نكاحهن تحريماً مؤبداً لا في غير ذلك سواء دخل ﷺ بها أو لا، وسواء مات عنهن أو طلقهن، ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَنْجَرِينَ﴾ أي ذور القربات بعضهم أولى ببعض في التوارث بحق القرابة من الإرث بحق الإيمان، وبحق الهجرة في القرآن وهو آية الموارث والوصية، ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أُولِيَاءِكُمْ مَصْرُوفاً﴾ أي إلى أصدقائكم وصية من الثلث أي إن أوصيتهم فغير الوارثين أولى، وإن لم توصوا فالوارثون أولى بميراثكم وبما تركتم ﴿كَانَ ذَلِكَ﴾ أي الميراث للقرابة والوصية للأحباب بالمواددة ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ أي القرآن ﴿مَسْطُوراً﴾ أي مكتوباً. ﴿وَلِذَٰلِكَ نَعْذِبُ مَنْ تَتَّبَعْتُمْ﴾ أي اذكر وقت أخذنا من النبيين كافة عهدهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين الحق، ﴿وَمِنْكُمْ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَآلِهِمْ مَرْسُومٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقاً غَظِيظاً﴾، أي عهداً مؤكداً وهو الإخبار بأنهم مسؤولون عما فعلوا في الإرسال ﴿لِيَسْتَلِ الْأَعْدَاءُ مِنْ صِدْقِهِمْ﴾ أي ليسأل الرسل عن صدقهم في تبليغ الرسالة تبيكاً لمن أرسلوا إليهم، وليسأل الوافين عن وفائهم، والمؤمنين عن إيمانهم ﴿وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أَلِيماً﴾ أي فأتاب المؤمنين وأعد للكافرين بالرسول عذاباً أليماً. ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ﴾، أي أحزاب وهم قريش، وغطفان، ويهود قريظة، والنضير. وكانوا زهاء اثني عشر ألفاً. ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً﴾ وهي ريح الصبا ﴿وَجُودُوا لَمْ تَرَوْهَا﴾ وهم الملائكة عليهم السلام، وكانوا ألفاً ولم يقاتلوا يومئذ، وإنما القوا الرعب في قلوب الأحزاب، ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من التجاتكم إليه ورجاتكم فضله ﴿بَصِيرًا﴾، فنصركم على الأعداء عند الاستعداد.

وقرىء «بما يعملون» بالياء، أي الأحزاب ﴿إِذْ جَاءَكُمْ﴾ أي الأحزاب ﴿مِنْ قُرُوقُمْ﴾ أي من أعلى الوادي من جهة المشرق، وهم بنو غطفان، وأسد قائدهم عيينة بن حصن، وعامر بن الطفيل في هوازن، ومعهم اليهود من قريظة والنضير. ﴿وَمِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي﴾ أي من أسفل الوادي من قبل المغرب، وهم قريش وبنو كنانة، وأهل تهامة، وقائدهم أبو سفيان، وكانوا عشرة آلاف. ﴿وَلِذَٰلِكَ نَعْزِثُ الْأَبْصَرَ﴾ أي واذكروا حين مالت أبصار المنافقين عن موضعها عن طريقها فلم تلتفت إلى العدو لكثرته ﴿وَمَلَقَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاقِرَ﴾ أي بلغت قلوب المنافقين بأن انتفضت عند منتهى الحلقوم من الخوف ﴿وَنَظَّتُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾ أي ظن المخلصون أن الله تعالى ينتج وعده في إعلاء دينه أو يمتحنهم فحافوا الزلل ﴿مُنَالِكَ﴾ أي في ذلك الزمن الهائل والمكان الدحض ﴿يَبْتَغِلْ

الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾، أي امتحنهم الله فتميز الصادق عن المنافق ﴿وَلَزِلْواْ زَلْزَالًا شَدِيدًا﴾ ﴿٢﴾، أي حركوا تحريكاً شديداً من الهول والفرع، وكانت غزوة الأحزاب في شوال سنة أربع وسبعمائة لما وقع إجلاء بني النضير من أماكنهم سار منهم جمع من أكابرهم منهم سيدهم حيي بن أخطب إلى أن قدموا مكة على قريش فحرضوهم على حرب رسول الله وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله فقال أبو سفيان: مرحباً وأهلاً، وأحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة محمد، ثم خرج أولئك اليهود حتى جاءوا غطفان، وقيس، وغيلان، فطلبوهم لحرب محمد، فأجابوهم، فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان، وخرجت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن، فلما سمع رسول الله ﷺ بإقبالهم شرع رسول الله ﷺ في حفر الخندق بإشارة سلمان الفارسي، وكان النبي يقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً، فلما فرغوا من حفرة أقبلت قريش والقبائل وجملتهم اثنا عشر ألفاً، فزلزلوا حول المدينة حتى نزلوا إلى جانب أحد، وخرج رسول الله ﷺ والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين، فضرب هناك عسكره والخندق بينه ﷺ وبين القوم، وأمر بالذراري والنساء، فرفعوا في الآطام، فلما رأت قريش الخندق قالوا: هذه مكيدة لم تكن العرب تعرفها، فشرعوا يترامون مع المسلمين بالنبل، ومكثوا في ذلك الحصار أربعة وعشرين يوماً فاشتد على المسلمين الخوف فبعث الله عليهم ريحاً في ليلة شديدة البرد والظلمة، فقلعت بيوتهم، وقطعت أطنابهم، وكفأت قدورهم، وصارت تلقي الرجل على الأرض، وأرسل الله الملائكة، فزلزلتهم ولم تقا بل نفثت في قلوبهم الرعب، فلما رأى أبو سفيان ما تفعل الريح قام فقال: يا معشر قريش ليستعرف كل منكم جليسه؛ واحذروا الجواسيس. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش والله إنكم لستم بدار مقام، ولقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، فارتحلوا، فإني مرتحل. ووثب على جملة وشرع القوم يقولون الرحيل الرحيل والريح تقلبهم على بعض أمتعتهم وتضربهم بالحجارة ولم تجاوز عسكرهم ورحلوا وتركوا ما استقلوه من متاعهم وحين انجلى الأحزاب قال ﷺ: ﴿الآن نغزوهم ولا يغزونا﴾. ﴿وَلَا يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ أي ضعف اعتقاد ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ من إعلاء الدين ﴿إِلَّا غُرُورًا﴾ ﴿٣﴾، أي إلا وعد غرور أي قال معتب بن قشير وأصحابه: يعدنا محمد بفتح كنوز كسرى وقصر والحال أننا لا نقدر أن نخرج للغناط خوفاً، وما هذا إلا وعد غرور. ﴿وَلَا قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ﴾ هم أوس بن قيطي من رؤساء المنافقين وأتباعه.

وقال السدي: هم عبد الله بن أبي وأصحابه. ﴿يَتَأَهَّلَ يَرْبَ﴾ هو اسم المدينة المطهرة ﴿لَا مَقَامَ لَكُمْ﴾ أي لا وجه لإقامتكم مع محمد ﴿فَارْجِعُوا﴾ عن محمد واتفقوا مع الأحزاب تخرجوا من الأحزان ﴿وَيَسْتَعِزُّونَ فِرْقَانًا مِّنْهُمْ أَلْتَنَّى﴾ أي يستأذن النبي في الرجوع إلى المدينة فريق من

المنافقين أوس بن قبيط، وأبو عرابة بن أوس من بني حارثة ﴿يَقُولُونَ﴾ للنبي ﷺ: ائذن لنا يا نبي الله بالرجوع إلى المدينة ﴿إِنْ يَبُوتَنَا حَوْرَةٌ﴾، أي غير حصينة نخاف عليها سرق السراق ﴿وَمَا مِنْ صَوْرَةٍ﴾ أي والحال أن البيوت ليس فيها خلل ﴿إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ أي ما يريدون بالاستئذان إلا فرار من القتل، ﴿وَلَوْ دَخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا الْفَتْحَةَ لَأَنقَضَتْهُمَا وَكَفَرُوا بِهَا إِلَّا يُسِيرًا﴾ أي ولو دخل الأحزاب بيوتهم من جميع جوانبها، ثم سألهم الداخلون أو غيرهم الرجعة إلى الكفر لجاؤوها.

وقرأ نافع وابن كثير «لأنوها» بقصر الهمزة، أي لفعلوها. والباقون بالمد، أي لأعطوها إجابة لسؤال من سألهم وما أخرروا الرد إلا قدر ما يسع السؤال والجواب، أي لأسرعوا الإجابة إلى الشرك طيبة نفوسهم به ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل غزوة الخندق ﴿لَا يُولُونِ الْأَيْدِي﴾ أي منزهين من المشركين فإن بني حارثة هموا يوم أحد أن يفشلوا مع بني سلمة، فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله تعالى أن لا يعودوا لمثل ذلك ﴿وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ سَتْرًا﴾ أي وكان ناقض عهد الله مسؤولاً يوم القيامة عن نقضه ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لبني حارثة: ﴿لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾ لأنه لا بد لكل إنسان من الموت في وقت معين سبق به قضاء الله تعالى وجرى عليه القلم ﴿وَإِذَا لَا تُمْسِكُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، أي ولو فررتم من الموت في يومكم مثلاً لما دمتم ولما تمتعتم بعد الفرار إلا تمتعاً قليلاً ﴿قُلْ﴾ يا أكرم الرسل لبني حارثة: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ أي من يمنعكم من مراد الله إن أراد بكم عذاباً بالقتل أو أراد بكم نجاة من القتل ﴿وَلَا يَصُدُّونَ لَهُمْ مِنَ دُورِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ أي ليس لكم ولي يشفع لمحبته إياكم ولا نصير يدفع عنكم السوء إذا أتاكم ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾، أي قد علم الله المانعين من الرجوع إلى الخندق والقائلين لأصحابهم المنافقين: قربوا أنفسكم إلينا أي وهم عند هذا القول خارجون من المعسكر، متوجهون نحو المدينة، وكان هؤلاء عبد الله بن أبي، وجد بن قيس، ومعتب بن قشير ﴿وَلَا يَأْقُونَ أَلْيَاسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي وهم لا يأتون القتال إلا زماناً قليلاً رياء وسمعة، ﴿أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ﴾ أي بخلاء عليكم بأبدانهم ﴿فَإِذَا جَاءَ الْغَوْفَ الرَّهْبَ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُشْتَقَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾، أي فإذا جاء خوف العدو رأيت المنافقين في الخندق يا أشرف الخلق ينظرون إليك، تدور أعينهم في أحداثهم نظراً كأننا كنا نخطر المغشي عليه من معالجة سكرات الموت، ﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْغَوْفُ﴾ وحيزت الغنائم ﴿سَلَفَوْكُمْ بِالْيَسْرِ حِدَاوًا﴾ أي غلبوكم بالسنة ذرية، وأذوكم بكلامهم يقولون: نحن الذين قاتلنا وبنا انتصرتكم وكسرتكم العدو، وقهرتم، ويطالبونكم بالقسم الأوفر من الغنيمة وكانوا من قبل راضين من الغنيمة بالألياب ﴿أَشِحَّةً عَلَى الْخَبِيرِ﴾ أي حرصاً على المال، ويقال: إنهم قليلو الخير في الحاليتين كثيرو الشر في الوقتين، ﴿أُولَئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر ﴿لَمْ يُؤْمَرُوا﴾ بقلوبهم وإن

أظهروا الإيمان لفظاً ﴿ فَحَبَّطَ اللَّهُ أَصْلَهُمْ ﴾ أي أظهر الله بطلان أعمالهم التي كانوا يأتون بها مع المسلمين ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ ﴾ أي الإحباط ﴿ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ أي هيناً ﴿ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ﴾ أي هؤلاء المنافقون لجبنهم يظنون قريشاً وغطفان واليهود، لم ينهزموا عند ذهابهم، ففروا إلى داخل المدينة ﴿ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْتَلوْكَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي وإن يأت الكفار بعد ما ذهبوا كرة ثانية تمنى هؤلاء المنافقون أن لو كانوا ساكنين خارج المدينة بين الأعراب، بعداء عن تلك الكفار، يسألون كل قادم من جانب المدينة عما جرى عليكم مع الكفار. والحال أن هؤلاء المنافقين لو كانوا فيكم هذه الكرة ولم يرجعوا إلى المدينة ووقع قتال آخر: ما قاتلوا معكم إلا قليلاً رياء وخوفاً من التعبير ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾، أي خصلة حسنة حقها أن يقتدي بها على سبيل الإيجاب في أمور الدين، وعلى سبيل الاستحباب في أمور الدنيا ﴿ لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ أي يرجو ثواب الله واليوم الآخر خصوصاً ﴿ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ باللسان والقلب ﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ ﴾ أي الكفار الكثيرة الأجناس ﴿ قَالُوا هَذَا ﴾ أي المرئي ﴿ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ بقوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا ﴾ الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ نَضْرِبَ اللَّهَ قَرْيَةً ﴾ ويقول ۞: «سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم» ويقول ۞: «إن الأحزاب سائرون إليكم بعد تسع ليال أو عشر»^(١). ﴿ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ في النصر والثواب كما صدقوا في البلاء ﴿ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴾، أي وما زادهم الوعد إلا إيماناً بوقوعه وتسليماً عند وجوده، ويقال: وما زادهم ما رأوه إلا إيماناً بالله وبمواعيده، وتسليماً لأوامره ومقاديره.

وقرأ ابن أبي عتبة «وما زادهم» بضمير الجمع، ويعود للأحزاب، لأن النبي ۞ أخبرهم أن الأحزاب تأتيهم بعد تسع أو عشر ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ أي أتوا بالصدق في عهدهم من الثبات مع الرسول، أي من الصحابة رجال نذروا أنهم إذا لقوا حرباً مع رسول الله ۞ ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا، وهم عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد وعمرو بن نفيل، وحمزة، ومصعب بن عمير، وأنس بن النضر وغيرهم. ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ ﴾ أي نذره كحمزة، ومصعب بن عمير، وأنس بن النضر وغيرهم. وأخرج الترمذي عن معاوية أن النبي ۞ قال: «طلحة ممن قضى نحبه»^(٢). وقد روي أن طلحة ثبت مع رسول الله يوم أحد حتى أصيبت يده فقال ۞: «أوجب طلحة الجنة»^(٣) وعنه ۞ في رواية

(١) رواه أحمد في (١م/ص ١٦٥).

(٢) رواه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٢٦).

(٣) رواه ابن كثير في البداية والنهاية (٤: ١٢٢).

عائشة: «من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فليتنظر إلى طلحة» (١).
 ﴿وَمَنْهُمْ مَّنْ يَلْتَمِزُ﴾ قضاء نحبه لكونه موقناً، كعثمان وطلحة وغيرهما ممن استشهد بعد ذلك
 فإنهم مستمرون على نذورهم ﴿وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا﴾ أي وما غيروا العهد تغييراً بالنقض ﴿لِيَجْزِيَ
 اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ﴾ أي بصدق ما وعدهم بالقول والفعل في الدنيا والآخرة ﴿وَيُعَذِّبَ
 الْمُنَافِقِينَ﴾ الذين كذبوا وأخلفوا بما صدر عنهم من الأعمال والأقوال المحكية ﴿إِنْ شَاءَ
 اللَّهُ﴾ فيعذبهم فيمنعهم من الإيمان فماتوا على النفاق ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ إن تابوا قبل: الموت إن أراد
 ذلك ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا﴾ لمن تاب حيث ستر ذنوبهم ﴿رَحِيمًا﴾ حيث رزقهم الإيمان ﴿وَرَدَّ
 اللَّهُ﴾ أي صرف الله ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ - وهم الأحزاب - ﴿بِغِيظِهِمْ﴾ أي ملتبسين به ﴿لَوْ يَسَاءُ خَيْرًا﴾
 أي غير ظافرين بخير من دين ودنيا. ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ لِقَاءَ﴾ أي رفع الله مؤنة القتال عن
 المؤمنين بالريح والملائكة، ﴿وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا﴾ على نصر المؤمنين فلم يحوجهم إلى قتال
 الكفار، ﴿عَزِيزًا﴾ أي قادراً على إهلاك الكافرين وإذلالهم.

روى البخاري عن سلمان بن صرد قال: سمعت رسول الله ﷺ حين انجلى الأحزاب
 يقول: «الآن نفرزهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم» ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ﴾ أي عاونوا كفار مكة
 ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ وهم بنو قريظة والنضير كعب بن الأشرف، وحيي بن أخطب وأصحابهما،
 ﴿مِنْ صَيَاصِيهِمْ﴾ أي حصونهم ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾، أي الخوف الشديد حتى سلموا
 أنفسهم للقتل وأولادهم ونساءهم للسخي ﴿فَرِيضًا يَغْتُلُونَ﴾ وهم الرجال، كانوا مائة
 ﴿وَأَنْبَاسُوتَ فَرِيضًا﴾ وهم النساء والذراري، وكانوا سبع مائة ﴿وَأَوْفَكُمُ أَرْضَهُمْ﴾ من الحدائق
 والمزارع ﴿وَوَيْسَرَهُمْ﴾، أي منازلهم ﴿وَأَمَوَكُمُ﴾ من النقد والماشية، والسلاح، والأثاث وغيرها،
 ﴿وَأَرْضَانَهُمْ تَعْلُوهَا﴾ أي لم تقبضوها الآن، وهي خبير فإنها فتحت بعد بني قريظة بسنتين - كما قاله
 السدي ومقاتل - أو هي أرض الروم - وفارس كما قاله الحسن - ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرًا﴾ ويملككم غيرها.

روي أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله ﷺ صبيحة الليلة التي انهزم فيها الأحزاب
 ورجع المسلمون إلى المدينة ووضعوا السلاح وهو على فرسه الحيزوم، والغبار على وجه
 الفرس، والسرج فقال ﷺ: «ما هذا يا جبريل؟» فقال: من متابعة قريش. فجعل رسول الله
 يمسح الغبار عن وجه الفرس وعن سرجه فقال: يا رسول الله إن الملائكة لم تضع السلاح منذ

(١) رواه مسلم في كتاب الطلاق، باب: ٣٥، والنسائي في كتاب الطلاق، باب: التوقيت في
 الخيار، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب: الرجل يغير أمراته، وأحمد في (٦م):
 (٢١٢).

أربعين ليلة، إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة، فانهض إليهم فإني قد قطعت أوتارهم، وفتحت أبوابهم، وتركتهم في زلزال، وألقيت الرعب في قلوبهم، فأمر رسول الله ﷺ منادياً ينادي: إن من كان مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فحاصروهم المسلمون خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار فقال لهم: رسول الله ﷺ: «أتنزلون على حكمي فأبوا فقال: أتنزلون على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس فرفضوا به» فقال سعد: حكمت فيهم أن تقتل الرجال، وتقسّم الأموال، وتسبى الذراري والنساء فقال رسول الله ﷺ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات»^(١). فحبسهم رسول الله ﷺ في دار بنت الحرث من نساء بني النجار، ثم خرج إلى سوق المدينة - الذي هو سوقها اليوم - فخندق فيه خندقاً، ثم بعث إليهم، فأتى بهم إليه، وفيهم حيي بن أخطب رئيس بني النضير، وكعب بن أسد رئيس بني قريظة، وكانوا ستمائة، فأمر علياً والزبير بضرب أعناقهم، وطرحهم في ذلك الخندق، فلما فرغ من قتلهم وانقضى شأنهم توفي سعد المذكور بالجرح الذي أصابه في وقعة الأحزاب وحضره رسول الله ﷺ، وأبو بكر وعمر. قالت عائشة: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وإني في حجرتي. ﴿يَكَايَا أَلَيْسَ لَكَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابٌ آتٍ﴾ قال عكرمة كان تحته ﷺ يومئذ تسع نسوة خمس من قريش: عائشة، وحفصة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وسودة بنت زمعة وأم سلمة بنت أبي أمية ثم صفية بنت حيي الخيرية وميمونة بنت الحرث الهلالية وزينب بنت جحش الأسدية، وجوهرية بنت الحرث من بني المصطلق. وروي أنهم سأله ﷺ ثياب الزينة وزيادة النفقة فنزلت هذه الآية: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي التمتع فيها ﴿وَزَيَّغْتَهَا﴾ أي زخارفها ﴿فَتَعَالَى﴾ أي أقبلن بإرادتك واختياركن لإحدى الخصلتين ﴿أَمِيتُكُمْ﴾ أي أعطاك من المتعة ﴿وَأَسْرَيْتُكُمْ سَرَكَا جَيْلًا﴾^(٢)، أي أخرجكن من البيوت من غير ضرار بعد إعطاء المتعة ﴿وَلِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي تردن طاعة الله وطاعة رسوله ﴿وَالْآزَارَ الْآخِرَةَ﴾، أي الجنة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ أََعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ﴾ أي لمن عمل الصالحات منكن ﴿ثَجَرًا عَظِيمًا﴾^(٣) وهو الكبير في الذات، الحسن في الصفات، الباقي في الأوقات.

وروي عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله ﷺ فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهم، فأذن لأبي بكر فدخل، ثم جاء عمر، فاستأذن، فأذن له، فدخل، فوجد النبي ﷺ جالساً واجماً ساكناً وحوله نساؤه قال عمر: فقلت: والله لأقولن شيئاً أضحك به النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله ﷺ لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقممت إليها فوجأت عنفها فضحك النبي ﷺ وقال: «هن حولي كما ترى يسألني النفقة». فقام أبو بكر إلى عائشة يعجا

(١) رواه مسلم في فضائل الصحابة، باب: ٣٢، وأحمد في (١م/ص ١٨٥).

عنفها، وقام عمر إلى حفصة بجأ عنقها كلاهما يقول: لا تسألن رسول الله ﷺ ما ليس عنده. فقلن: والله لا نسأل رسول الله أبداً شيئاً ليس عنده، ثم اعتزلهن شهراً، ثم نزلت هذه الآية. فبدأ بعائشة فقال: «يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمراً لا أحب أن تعجلي فيه حتى تستشير أبيك»^(١). قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. فقالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، ثم اختارت الباقيات اختارها فشكر لهن ذلك، ﴿يَسْأَلُ النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِيهِ مِنْكَ وَيَكُنْ بِفَلَحِهِمْ﴾ أي بكبيره ﴿مُتَيْنَسِّئَةً﴾ أي ظاهرة القبح.

وقرأ ابن كثير وشعبة بفتح الياء التحتية، أي بين الله قبحها ﴿يُضَعِّفُ لَهَا الْكَذَابَ ضَعْفَيْنِ﴾، أي يعذبني ضعفي غيرهن. وقرأ أبو عمرو «يضعف» بتشديد العين على البناء للمفعول. وقرأ ابن كثير وابن عامر «نضعف» بنون العظمة وتشديد العين على البناء للمفاعل ونصب «العذاب». ﴿وَكَانَ ذَلِكَ﴾ أي التضعيف ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ لا يمنعه تعالى عن التضعيف كونهن نساء النبي ﷺ، وليس أمر الله كأمر الخلق حيث يتعذر عليهم تعذيب الأعزة بسبب كثرة شفعاتهم، ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي من يطع الله ورسوله منكم ﴿وَقَمَلْ صَدَلِكُمْ﴾ أي خالصاً فيما بينها وبين ربها ﴿تُؤْتِيهَا لَكُمْ مَرَّتَيْنِ﴾، أي نعطها ثوابها مثلي ثواب غيرها من النساء، فمرة على الطاعة، ومرة لطلبهن رضا رسول الله بالقباعة، وحسن المعاشرة، وقرأ حمزة والكسائي بالياء التحتية في «يعمل»، و«يؤتها». ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهَا﴾ أي هيأنا لها ﴿رِزْقًا كَرِيمًا﴾ أي مرضياً في الجنة، زيادة على أجرها المضاعف، ﴿يَسْأَلُ النَّبِيُّ لَسْتَنْ كَأَحَلُّ مِنْ أَلْسَلَةٍ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ أي اتصفتن بالتقوى، لأن فيكن أمراً لا يوجد في غيركن وهو كونكن أمهات جميع المؤمنين، وزوجات خير المرسلين، كما أن محمداً ﷺ ليس كأحد من الرجال، ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ أي فلا ترفقن بالقول عند الرجال ﴿فَيَطْمَعَ﴾ في الخيانة ﴿الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ أي شهوة الزنا، ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ أي قولاً حسناً مع كونه خشناً، ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ أي امكثن في بيوتكن، وليكن عليكن حسن الهيئة.

وقرأ نافع وعاصم بفتح القاف فهو أمر من قر يقر من باب علم أو من قار يقار إذا اجتمع. وقرأ غيرهما بكسر القاف من وقر يقر وقاراً. ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ أي ولا تنزين بزينة الكفار في الثياب الرقاق الملونة. والمراد بالجاهلية الأولى هي التي قبل الإسلام ﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ﴾ أي أتممن الصلوات الخمس. ﴿وَمِمَّا يَنْتَهِى عَنْكُمْ﴾ أي اعطين زكاة أموالكن ﴿وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في كل ما تأتين وما تذرهن ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ أي عمل

الشیطان وما لیس فیہ رضا الرحمن - كما قاله ابن عباس - أو الذنب المدنس بعرضکم، ﴿أَهْلُ الْبَيْتِ﴾، أي یا أهل بیت النبوة. وأخرج الترمذي حديثاً أنه لما نزلت هذه الآية دعا النبي ﷺ فاطمة، وحسناً، وحسيناً، وعلياً، وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي»^(١). وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في نساء النبي ﷺ خاصة. ﴿وَيُطَهِّرُكَ تَطْهِيراً﴾ أي يلبسکم خلع الكرامة، فذهب الرجب كناية عن زوال عين النجاسة، والتطهير كناية عن تطهير المحل. ﴿وَأَذْكُرَكَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ أي اذكرون للناس بطريق العظة ما يتلى في بيوتكن من القرآن، وكلمات النبي ﷺ. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ يعلم ويدبر ما يصلح في الدين، ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ أي إن المنقادين لحكم الله تعالى من الذكور والإناث، ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي المصدقين بما يجب تصديقه من الفريقين ﴿وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ﴾، أي المداومين على الطاعات، ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾ في القول والعمل، ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾ على الطاعات وعن المعاصي، ﴿وَالْعَصِيْبِينَ وَالْعَصِيْبَاتِ﴾ أي المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم، ﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾ بما وجب في مالهم، ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾ الصوم المفروض، ﴿وَالْحَفِظَاتِ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ﴾ عن الحرام، ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾ بقلوبهم والستهم، ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ﴾ بسبب ما عملوا من تلك الحسنات المذكورة ﴿مَغْفِرَةً﴾ للصغائر ﴿وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ على الطاعات. نزلت هذه الآية في قول أم سلمة، ونسبية بنت كعب الأحبار: يا رسول الله ما ترى الله يذكر النساء في شيء من الخير، إنما ذكر الرجال، ثم نزلت في زينب بنت جحش بنت عمه رسول الله، وأميمة بنت عبد المطلب خطبها رسول الله ﷺ لزيد بن حارثة فأبت هي وأخوها عبد الله، وكانت بيضاء جميلة، وزيد أسود وقالت: أنا بنت عمك يا رسول الله فلا أرضاه لنفسي. وقيل: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وأخوها، وكانت وهبت نفسها للنبي ﷺ فزوجها من زيد بعد ما طلق زينب بنت جحش، فسخطت هي وأخوها وقالوا: إنما أردنا رسول الله ﷺ فزوجنا عبده. ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾، أي وما صح لكل مؤمن وكل مؤمنة إذا أراد رسول الله ﷺ أمراً أن يختاروا من أمرهم ما شاءوا، بل يجب عليهم أن يجعلوا اختيارهم تبعاً لاختياره ﷺ، ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في أمر من الأمور كأن يعمل فيه براهيه ﴿فَقَدْ ضَلَّ طَرِيقَ الْحَقِّ﴾ ضللاً شديداً ﴿أَيُّ بَيْنِ الْإِنْحِرَافِ عَنْ سُنَنِ الصَّوَابِ﴾، فلما نزلت هذه الآية رضي زينب وأخوها، وجعلوا الأمر بيد رسول الله ﷺ فانكحها زيداً، وساق إليها رسول الله ﷺ عشرة دنانير وستين درهماً وخمراً ودرعاً، وملحفة

(١) رواه مسلم في كتاب الحيض، باب: ١٨، وأحمد في (٢م/ص ٣١٥).

وخمسين مداً من طعام وثلاثين صاعاً من تمر، ﴿وَإِذْ يَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ أي واذكر وقت قولك للذي أنعم الله عليه بالاسلام وأنعمت عليه، بالاعتاق وهو زيد بن حارثة ﴿أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ زينب، أي لا تطلقها وذلك أنه ﷺ أبصرها قاتمة في درع وحمار بعدما أنكحها إياه، فوقعت في نفسه حالة جبلية لا يكاد يسلم منها البشر. فقال: «سبحان الله مقلب القلوب»^(١) وسمعت زينب بالتسبيحة، فذكرتها لزيد ففطن لذلك ووقع في نفسه كراهة صحبتها، فأتى النبي ﷺ وقال: أريد أن أفارق صاحبتني. فقال: ما لك أربك منها شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله ما رأيت منها إلّا خيراً، ولكنها تتعاطم علي بشرفها. فقال له: أمسك عليك زوجك أي لا تفارقها. ﴿وَأَنَّى اللَّهُ﴾ في أمرها فلا تطلقها تعللاً بتكبرها عليك بسبب النسب وعدم الكفاءة، ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ أي والحال أنك تخفي في نفسك ما أعلمك الله أنها ستصير من أزواجك بعد طلاق زيد، ﴿وَتُخْفِي النَّاسُ﴾ وتستحي من تعيير الناس إياك بأن يقولوا: أخذ محمد زوجة ابنة ﴿وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ﴾، أي والحال أن الله وحده أحق أن تستحي منه. ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا﴾ أي فلما وطئها ولم يبق له فيها حاجة وطلقها وانقضت عدتها ﴿زَوَّجْتُمَهَا﴾ أي جعلنا زينب زوجتك بلا واسطة عقد، فدخل ﷺ عليها بغير إذن ولا تجديد عقد، ولا تقرير صداق، ولا شيء مما يكون شرطاً في حقوقنا، وأولم عليها بشاة، وأطعم الناس خبزاً ولحماً حتى تركوه. وعن أنس قال: ما أولم النبي ﷺ على أحد من نسائه كما أولم على زينب. ﴿لِيَكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَرْوَاحِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾، أي لكيلا يكون على المؤمنين ضيق في تزوج نساء من تبنوهم إذا قضوا منهن حاجة بالدخول بهن، ثم الطلاق وانقضاء العدة، فإن لهم في رسول الله أسوة حسنة. والمعنى: زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي تبنيت ليعلم أن زوجة الممتنئى حلال للمتبنئ ولو بعد الدخول بها، وفي هذا التعليل إشارة إلى أن الزوج من النبي ﷺ لم يكن لقضاء شهوته بل لبيان الشريعة بفعله، فإن الشرع يستفاد من فعل النبي وقوله: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَقْضًى﴾ أي وكان مراد الله موجوداً في الخارج لا محالة، ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾، أي ليس على النبي مائم فيما رخص الله له من التزوج ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾ أي سن الله ذلك سنة في الذين مضوا من قبل محمد، فإن داود عليه السلام افتنن بامرأة أوريا، وسليمان عليه السلام تزوج بلقيس، ولقد كانت لداود عليه السلام مائة امرأة وثلاثمائة سرية، وسليمان عليه السلام ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سرية فإن اليهود عابوا النبي ﷺ بكثرة النساء، فرد الله عليهم بقوله: سنة الله، أي كسنة الله في الأنبياء الذين من قبل محمد. ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْضًى﴾ أي وكان قضاء الله حكماً مبتوتاً، والقضاء ما كان مقصوداً في الأصل، والقدر ما

(١) رواه السيوطي في الدر المنثور (٥: ٢٦٥)، والبخاري في شرح السنة (٢: ٣٢٢).

يكون تابعا له مثاله من كان يقصد مدينة، فنزل بطريق تلك المدينة في قرية يصح منه في العرف أن يقول في جواب من يقول: لم جئت إلى هذه القرية؟ إني جئت إلى هذه القرية، وإنما قصدت المدينة الفلانية، وهذه وقعت في طريقي، وإن كان قد جاءها ودخلها إذا عرفت هذا فإن الخير كله بقضاء، وما في العالم من الضرر بقدر. ثم وصف الله تعالى الذين خلوا بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَلْفُفُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ وَيَتَحَنَّنُونَ﴾ في تبليغ الرسالة ﴿وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ أي الذين هم كانوا رسلا مثل محمد ﴿وَكُنِّي بِاللَّهِ حَسْبِيَ﴾، أي كافياً للمخاوف، فينبغي أن لا يخشى غيره، أو محاسباً على الصغيرة والكبيرة فيجب أن يكون حق الخشية منه تعالى. ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ على الحقيقة حتى ثبت بينه وبينه ما ثبت بين الوالد وولده من حرمة المصاهرة وغيرها، فليس محمد أبا زيد ﴿وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴾، أي ولكن كان محمد رسولاً لله والعامية على تخفيف «لكن»، ونصب «رسول» على إضمار «كان».

وقرأ أبو عمرو وفي رواية بتشديدها على أن «رسول» اسمها، والخبر محذوف، أي ولكن رسول الله. هو قرأ زيد بن علي، وابن أبي عبيدة بتخفيفها ورفع رسول على الابتداء وخبره مقدر، أي هو، أو بالعكس، أو ولكن هو رسول الله. ﴿وَعَاثَرَ النَّبِيَّتَيْنِ﴾ أي وكان آخرهم الذين ختموا به. وقرأ عاصم بفتح التاء. والباقون بكسرها، أي فإن رسول الله كالآب للامة في الشفقة من جانبه وفي التعظيم من طرفهم، بل أقوى، فإن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والآب ليس كذلك، ثم إن النبي الذي يكون بعده، نبي إن ترك شيئاً من النصيحة يستدركه من يأتي بعده وأما من لا نبي بعده يكون أشفق على أمته، وأهدى لهم إذ هو كوالد لولده الذي ليس له غيره من أحد ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾. ومن جملته الحكم الذي بيته لكم وكنتم منه في شك، والحكمة في تزوجه ﷺ بزوجة من تبناه إكمال شرعه، وذلك أن قول النبي يفيد شرعاً لكن إذا امتنع هو عنه يبقى في بعض النفوس نفرة، ألا ترى أنه ﷺ أحل أكل الضب، ثم لما لم يأكله بقي في النفوس شيء، ولما أكل لحم الجمل طاب أكله عندها مع أنه في بعض الملل لا يؤكل، وكذلك الأرنب. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ﴾ بما هو أهله من التهليل، والتحميد باللسان والقلب، ﴿ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ يعنى الأوقات والأحوال أي بالليل والنهار، والبر والبحر، والصحة والسقم، في السر والعلانية عند المعصية والطاعة. ﴿وَسَيَحْوُ﴾ أي نزوه عما لا يليق به. ﴿بِكُورٍ وَأَسِيلًا﴾.

وهذا إشارة إلى المداومة وذلك، لأن مريد العموم قد يذكر الطرفين ويفهم منهما الوسط، ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ يَئْتُونَ بِمَا فِيهِ خَيْرُكُمْ وَصَلَّاحُ أَمْرِكُمْ﴾ فالله يهديكم برحمته والملائكة يستغفرون لكم ﴿لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾، أي يخرجكم بذلك من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ أي وكان

الله بكافة المؤمنين رحيمًا. ﴿فَيَوْمَئِذٍ يَوْمَ يَقُولُونَ سَلَامٌ﴾، أي ما يحيون به يوم لقاء الله عند الموت، أو عند الخروج من القبور، أو عند دخول الجنة تسليم عليهم من الله تعالى، تعظيماً لهم. أو من الملائكة بشارة لهم بالجنة، أو تكرمة لهم. ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ أي ثواباً حسناً في الجنة. وهذا ترغيب ببيان أن الأجر الذي هو المقصد الأقصى موجود بالفعل مهياً لهم. ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا﴾ على من بُعث إليهم، تشاهد أعمالهم. فالنبي بُعث في الدنيا متحملاً للشهادة، ويكون في الآخرة مؤدياً لما تحمله. ﴿وَمُبَشِّرًا﴾ للمؤمنين بالجنة، ﴿وَنَذِيرًا﴾ للكافرين بالنار، ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ﴾ أي إلى دينه، ﴿يُذَيِّبُهُ﴾. وهذا راجع إلى «داعياً». وذلك كما إذا قال شخص: من يقطع الملك يسعد، ومن يعصه يشقى، فيكون مبشراً ونذيراً ولا يحتاج في ذلك إلى إذن من الملك، وأما إذا قال: تعالوا إلى سباطه واحضروا على خوانه فيحتاج في ذلك إلى إذنه. ﴿وَمَرَكًا شَبِيرًا﴾ يستضاء به في ظلمات الجهل ويهتدي بأنواره إلى مناهج الرشد. ﴿وَنَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بَأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿١٧﴾ على سائر الأمم المؤمنين في الزيادة على أجور أعمالهم قوله: ﴿وَبَشِّرْ﴾ عطف على مفهوم. والتقدير: إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً، فاشهد وبشر. وقيل: لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ١، ٢] قال المؤمنون: هنياً لك يا رسول الله بالمغفرة، فمالنا عند الله تعالى؟ فقال الله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية. ﴿وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ أي ولا تطع الكافرين من أهل مكة، أبا سفيان وأصحابه. والمنافقين من أهل المدينة عبد الله بن أبي وأصحابه، أي لا تترك إبلاغ شيء مما أمرت، ﴿وَدَعْ أَذُنَهُمْ﴾ أي دع أذيتهم إياك إلى الله، فإنه يعذبهم بأيديكم وبالنار، أو لا تبال بأذيتهم لك بسبب تصلبك في الدعوة والإنذار، ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ في كل ما تأتي وما تذر فإنه تعالى يكفيكم، ﴿وَكُنْ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ أي موكولاً إليه الأمور في كل الأحوال. ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أو الكنايات، ﴿ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾. وقرأ حمزة والكسائي «تماسوهن» بضم التاء ومد الميم، أي من قبل أن تتجامعهن. ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدُوٍّ﴾ بالشهور أو الحيض ﴿تَسْتُدُونَهَا﴾ أي تستوفون أنتم عددها، ﴿فَمَتَّيْتُمُوهُنَّ﴾ أي أعطوهن ما يتمتن به وهو المتعة الواجبة للمفارقة في الحياة، إذا كانت مدخولاً بها، أو غير مدخول بها، وكانت مفوضة ولم يفرض لها شيء قبل الفراق، ﴿وَمَتَّيْتُمُوهُنَّ سَرَامًا جَمِيلًا﴾ أي اخروجهن من منازلكن من غير ضرار ولا منع حق. ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ﴾ أي أعطيت مهرهن ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا ءَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾، أي مما فتح الله عليك مثل: صفية بنت حبي النضرية، وريحانة القرظية، وجويرية بنت الحرث الخزاعية ﴿وَمَاتَ عَمَّكَ وَمَاتَ عَمَّتُكَ﴾ من بني عبد المطلب ﴿وَمَاتَ خَالُكَ وَمَاتَ خَالَتُكَ﴾ من بني عبد مناف بن زهرة ﴿الَّتِي هَاجَرَ مَعَكَ﴾، ذكر للنبي ما هو الأولى، فإن الزوجة التي أوتيت مهرها أطيب قلباً من

التي لم تؤت، والمملوكة التي سبها الرجل بنفسه أظهر من التي اشتراها الرجل، فإن المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عليها، ومن هاجرت من أقارب النبي ﷺ معه من مكة إلى المدينة أشرف ممن لم تهاجر، ﴿وَأَمْرًا مُّؤَمَّنَةً﴾ وهي أم شريك بنت جابر العامرية، وخولة بنت حكيم، وزينب بنت خزيمة الأنصارية، وميمونة بنت الحارث ﴿إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾، أي إن ملكته بعضها بأي عبارة كانت بلا مهر، فتصير كالمستوفية مهرها، ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ أي أن يملك بضعها بلا مهر، فأرادة النكاح جارية منه ﷺ مجرى القبول، ﴿خَالِصَةً لِّكَ﴾ أي حال كون المرأة خصوصية لك، أو هبة مرخصة لك فـ«خالصة» إما حال أو نعت مصدر مقدم. ﴿مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

قال الشافعي: والمعنى إن أباحة الوطء بالهبة وحصول الزوج بلفظها من خواصك. وقرئ «خالصة» بالرفع على أنه مبتدأ محذوف، أي تلك المرأة، أو تلك الهبة رخصة لك وخصوصية لك، لا تتجاوز المؤمنين حيث لا تحل المرأة لهم بغير مهر ولا تصح الهبة، بل يجب مهر المثل ﴿قَدْ عَلِمْتُمْ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ أي ما أوجبنا على المؤمنين في حق أزواجهم بأن لا يزيدوا على أربع نسوة، ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر، ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ بأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها، كالكتيبة وأن تستبرا قبل الوطء، ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ أي ضيق، فـ«اللام» متعلق بأحللنا. والمعنى أحللنا أزواجك وما ملكت يمينك، والموهبة لك لتكون في فسحة من الأمر، فلا يبقى لك شغل قلب، فينزل جبريل بالآيات على قلبك الفارغ، وتبلغ رسالات ربك بجذك، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَفْوَارًا رَّحِيمًا﴾، فيغفر الذنوب مما يعسر التحرز عنه، ويرحم العبيد بتوسعة الأمر في مواضع الضيق، ﴿تَرَجَىٰ مَنِ قَسَتْ أَيْتَهُنَّ﴾ أي تترك مضاجعتها، ﴿وَتَقْوَىٰ إِلَيْكَ مَنِ قَسَتْ﴾ أي وتضم إليك من تشاء مضاجعتها، فالله أحل له ﷺ وجوه المعاشرة بهن كيف يشاء، ولا يجب عليه القسم، فإن شاء أن يقسم قسم، وإن شاء أن يترك القسم ترك. وذلك لأن النبي ﷺ بالنسبة إلى أمته نسبة السيد المطاع.

وروي أنه ﷺ أرجأ منهن، سودة، وجويرة، وصفية، وميمونة، وأم حبيبة فكان يقسم لهن ما يشاء كما شاء. وكانت مما آوى إليه ﷺ: عائشة، وحفصة، وزينب، وأم سلمة، فأرجأ خمساً، وآوى أربعاً.

وقرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي «ترجى» بياء ساكنة. والباقون بهمزة مضمومة ﴿وَمَنْ أَمْنَفَتْ يَمَنْ عَزَلَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ أي إذا طلبت رد من كنت تركتها إلى فراشك، فلا جناح عليك في شيء من ذلك ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَأَ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَكَ وَيَرْضَيْنَكَ بِمَا أَلَيْنَهُنَّ كُلَّهُنَّ﴾ من تقرب وإرجاء، وعزل وإيواء، أي تفويض الأمر إلى مشيئتك أقرب إلى طيب نفوسهن، وإلى قلة

حزنهن، وإلى رضاهن جميعاً، لأنه حكم كلهن فيه سواء، ثم إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلاً منك إن رجحت بعضهن علمن أنه بحكم الله فتطمئن به نفوسهن، ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ من الرضا والسخط، فاجتهدوا في إحسان الخواطر، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أي إن أضمرن خلاف ما أظهرن فإنه يعلم ضمائر القلوب، فإن لم يعاتبهن في الحال فلا يغترون، فإنه حليم لا يعجل ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْفِسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ أي من بعد اختيارهن الله ورسوله، ورضاهن بما يؤتيهن الرسول من الوصل والهجران، والنقص والحرمان.

وقرأ أبو عمرو «لا تحل» بالفوقية، أو لا يحل لك النساء غير اللاتي ذكرنا لك من المؤمنات المهاجرات، من بنات عمك، وبنات عماتك، وبنات خالك، وبنات خالاتك. وأما غيرهن من الكتابيات فلا يحل لك التزوج بهن، ﴿وَلَا أَنْ تُبَدِّلَ يَهْنَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾.

وهذا نهى عن شغل الجاهلية فإنهم كانوا يبادلون زوجة بزوجة، فينزل أحدهم عن زوجته، ويأخذ زوجة صديقه، ويعطيه زوجته.

روى الدارقطني عن أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل تنزل لي عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأتي، وأزيدك، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا أَنْ تُبَدِّلَ يَهْنَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾. ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ فتحل لك، وقد ملك مارية القبطية وولدت له إبراهيم، ومات في حياته ﷺ، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ أي حافظاً شاهداً فاحذروا مجاوزة حدوده، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾، أي لا تدخلوا بيوت النبي في حال من الأحوال إلا حال كونكم مأذوناً لكم بالدخول ﴿إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرٍ لِإِنَّهُ﴾، أي متظرين نضجه. نزلت هذه الآية في قوم كانوا يدخلون في بيوت النبي ﷺ غدوة وعشية، فيجلسون وينتظرون وقت الطعام حتى يأكلوا، ثم يتحدثون مع نساء النبي ﷺ، فاغتم بذلك النبي ﷺ، واستحيا أن يأمرهم بالخروج، وينهاهم عن الدخول، فنهاهم الله عند ذلك بهذه الآيات. ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ﴾ أي أكلتم الطعام ﴿فَانْتَشِرُوا﴾، أي فتفرقوا ولا تلبسوا، ﴿وَلَا مُسْتَغْنِينَ لِحَوِيَّتٍ﴾ أي وغير مستأنسين لحديث بعضهم بعضاً، أو لحديث أهل البيت بالتسمع له، ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي الدخول والمكث لحديث ﴿كَانَ يُؤْذَى النَّبِيُّ﴾ لتضييق المنزل عليه وعلى أهله، ﴿فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ﴾ أي من إخراجكم، ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ أي لا يترك الأمر بخروجكم، ولا يترك النهي عن الدخول بعير إذن، ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ أي وإذا سألتن نساء النبي شيئاً يتنفع به فاسألوهن من خلف ستر.

قيل: إنه ﷺ كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصاب يد رجل منهم يد عائشة رضي الله عنها، فكره النبي ذلك، فنزلت هذه الآية. ﴿ذَلِكَ أَنْ تَلْهَوْا قُلُوبَكُمْ﴾ أي إن عدم الدخول بغير

إذن، وعدم الاستئناس للحديث بعد الدخول بالإذن، وسؤال المتاع من وراء حجاب أظهر للخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، ﴿وَقُلُوبُهُنَّ﴾ أي وأظهر للخواطر التي تعرض للنساء في أمر الرجال، أي فإن ذلك أنفى للريبة، وأبعد للتمهة، وأقوى في الحماية. ﴿وَمَا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تَقُولُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾، أي وما صح لكم أن تفعلوا في حياته ﷺ ما يكرهه ويتأذى به، كالدخل عليه بغير إذنه، والحديث مع أزواجه، وما صح لكم أن تنكحوا أزواجه ﷺ أبداً من بعد فراقه ﷺ بموت أو طلاق سواء، أدخل بها أم لا. ونزلت هذه الآية في رجل من الصحابة قال في نفسه: إذا قبض رسول الله ﷺ نكحت عائشة، وندم هذا الرجل على ما حدث به نفسه، فمشى إلى مكة على رجليه، وحمل على عشرة أفراس في سبيل الله، واعتق رقيقاً فكفر الله عنه. قيل: هذا الرجل هو طلحة بن عبيد الله. ﴿إِنَّ ذَلِكَ كَمْ كَانَ هَذَا اللَّهُ عَظِيمًا﴾ أي إن إيذاء الرسول بنكاح زوجته أو غيره كان عند الله ذنباً عظيماً ﴿إِنْ تَبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ أي إن تظهروا شيئاً مما لا خير فيه كنكاحهن على أنفسكم، أو تعزموا على إيذاه ﷺ، أو نكاح أزواجه بعده في قلوبكم فالله يجازيكم على ذلك. ﴿لَا جُنَاحَ عَلَى الَّذِينَ فِي مَنَآئِينَهُمْ وَلَا أَيْدِيَهُمْ وَلَا إِخْرُجُهُمْ وَلَا أَئْسَلُوهُمْ﴾ أي لا إثم على نساء النبي ﷺ في عدم الاحتجاب عن محارمهن. وهذا استئناف لبيان من لا يجب الاحتجاب عنهم.

روي أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: يا رسول الله أؤنكلمهن أيضاً من وراء الحجاب؟ فنزلت هذه الآية. ﴿وَلَا يَسْأَلُهُنَّ﴾ أي ولا جناح على زوجات النبي في عدم الاحتجاب عن النساء المسلمات، ويجب عليهن الاحتجاب عن النساء الكافرات ما عدا ما يدور عند المهنة. ﴿وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ من العبيد والإماء.

وقيل: من الإيماء خاصة. وقيل: من كان دون البلوغ من العبيد. ﴿وَأَتَقَيْنَ اللَّهَ﴾ في كل ما تأتين وما تذرُن.

وقال الرازي: واتفقنا الله عند الممالك. وذلك دليل على أن الكشف لهم مشروط بالسلامة والعلم بعدم المحذور. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ فهو شاهد عند اختلاء بعضكم ببعض فخلوكم مثل مثلكم، فاتقوا شهادة الله، ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾، أي إن الله يرحم النبي والملائكة يدعون له ﷺ.

وقرأ ابن عباس وكذا أبو عمرو في رواية «وملائكته» بالرفع عطفاً على محل «إن»، واسمها عند الكوفيين، ومبتدأ محذوف الخبر عند البصريين. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٥٥﴾. وهذا دليل على وجوب الصلاة والسلام عند الشافعي، لأن الأمر للوجوب، ولا

يجبان إلا في الصلاة، فيجبان في التشهد، وهما قولنا فيه: سلام عليك أيها النبي. وقولنا: اللهم صل على محمد، وإنما أمرنا الله بالصلاة عليه ﷺ مع أنه يكفيه ﷺ صلاته تعالى لإظهار تعظيمه ﷺ منا شفقة علينا ليحبنا عليه كما أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه تعالى ولا حاجة له إليه. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ أي أبعدهم من رحمته ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ بحيث لا يكادون ينالون فيهما شيئاً منها. ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ﴾ مع ذلك ﴿عَذَابًا مُهِينًا﴾ بصيهم في الآخرة خاصة وإذابة الله تكون بالكفر كإنكار وجوده تعالى ووصفه تعالى بما لا يليق به كقول اليهود: يد الله مغلوله، وإن الله فقير، وعزير ابن الله. وقول النصاري: ثالث ثلاثة، والمسيح ابن الله، وقول المشركين: الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه، وإذابة الرسول كسر رباعيته وشج وجهه يوم أحد، وطمعهم في نكاح صفية، وقولهم له ﷺ: هو شاعر ساحر كاهن مجنون. ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ بقول أو فعل ﴿يَعْتَبِرْ مَا أَكْتَسَبُوا﴾ أي بغير جنابة يستحقون بها الأذية ﴿فَقَدْ أَحْصَوْا بُهْتَانًا﴾ أي زوراً ﴿وَلَمَّا شِينَا﴾ أي ذنباً ظاهراً موجباً للعقاب في الآخرة.

قيل: إن هذه الآية نزلت في منافقين كانوا يؤذون علياً، ويسمون ما لا خير فيه. وقيل: نزلت في أهل الإفك في شأن عائشة وصفوان. وقيل: في زناة يتبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حواتجهن، فيغمزون المرأة، فإن سكنت اتبعوها، وإن زجرتهن انتھوا عنها، وكانوا لا يتعرضون إلا للإماء، ولكن ربما يقع منهم التعرض للحرائر أيضاً، لأن زي الكل كان واحداً لأنهن، يخرجن في درع وخمار، فشكون ذلك إلى أزواجهن، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ، فنزلت هذه الآية، ثم نهى الله تعالى الحرائر أن يتشبهن بالإماء بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَظِيمٌ﴾ أي يرخين على نحوهم وجيوبهم ﴿مِّنْ جَلْبَابِهِنَّ﴾ أي ثيابهن التي يلتحفن بها، ﴿ذَلِكَ﴾ أي تغطي الأبدان ﴿أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفَ﴾ أي أحق بأن يعرفن أنهم حرائر، وأنهن مستورات لا يمكن طلب الزنا منهن، لأن من تستر وجهها لا يطمع فيها أن تكشف عورتها، ﴿فَلَا يُؤْذِنَنَّ﴾ بالتعرض لهن من جهة من يتعرض للإماء، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَاقِرًا﴾ لما سلف منهن من التفريط ﴿رَحِيمًا﴾ بعباده حيث يراعي مصالحهم ﴿لِّئِنْ لَّرَبُّنَا الْمُتَنَفِّقُونَ﴾ عبد الله بن أبي وأصحابه عن المكر والخيانة، ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ أي شهوة الزنا الذي يؤذي المؤمن باتباع نسائه، ﴿وَالْمُرْجُفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ بقولهم: غلب محمد وسيخرج من المدينة، وسيؤخذ ﴿لَعْنَتُكَ بِهِمْ﴾ أي لنا منرك بإخراجهم من المدينة أو بقتالهم، ﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِزُونَكَ فِيهَا﴾ أي لا يسكنون معك في المدينة وتخلو المدينة منهم بالإخراج أو بالموت ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي إلا زماناً يسيراً، ﴿مَلْعُونِينَ﴾ أي مطرودين من باب الله ومن بابك، وهو نصب على الشتم، ويجوز عند الكسائي والفراء منصوباً بـ«أخذوا» الذي هو جواب الشرط، وعلى الوقف ملعونين وقف كاف، أي على غير هذا الإعراب ﴿أَيْتَمَّ قُفُوءًا﴾ أي في أي مكان

وجدوا ﴿أُجِدُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا﴾. وهذه الآية خبر بمعنى الأمر، أي خذوهم واقتلوهم حيث ثقتهموهم إذا كانوا مقيمين على النفاق والإرجاف، ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾، أي سن الله ذلك في الأمم الذين من قبلهم سنة وهي أن يقتل الذين نافقوا الأنبياء عليهم السلام، وسعوا في توهين أمرهم بالإرجاف ونحوه أينما وجدوا ﴿وَلَنْ نَجْعَدَ لِكُنُوزِهِمْ آلِهَةً تَبْدِيلًا﴾، أي هذه السنة ليست مثل الحكم الذي ينسخ، فإن النسخ يكون في الأحكام، أما الأفعال والأخبار فلا تنسخ، ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ﴾ أي كفار مكة واليهود ﴿عَنِ السَّاعَةِ﴾ أي عن وقت قيام القيامة - فإن المشركين يسألونه ﷺ عن ذلك استعجالاً بطريق الاستهزاء، واليهود سألوا عنه امتحاناً - ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ لا يطلع عليه ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلًا ﴿وَمَا يَدْرِيكَ﴾ أي أي شيء يعلمك بوقت قيامها أي لا يعلمك به شيء أصلاً، ﴿لَمَّا السَّاعَةُ تَكُونُ قَرِيبًا﴾، وهذا تخويف أي هي في علم الله فلا تستبطئوها، فربما تقع عن زمان قريب ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْكُفْرِينَ﴾ في الدنيا والآخرة، ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ أي ناراً شديدة الانتقاد، ﴿خَلِيلِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وِلِيًّا﴾ أي حافظاً يحفظهم من عذاب الله ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾، يخلصهم منه، ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ وهو ظرف بـ «لا يجدون» ﴿يَقُولُونَ﴾ حال من ضمير «وجوههم». ﴿يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ وقالوا ﴿عطف على «يقولون»: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَانَا فَأَصْلَحْنَا السَّبِيلَ﴾ أي فصرفونا عن الدين.

وقرأ ابن عامر «ساداتنا» بآلف بعد الدال، وبالنصب بالكسرة الظاهرة، أي إن الكافرين يقولون يوم تصرف أبدانهم في النار من جهة، إلى جهة كلحم يشوى في النار، أو يطبخ في القدر في الدنيا فلا تبطل بهذا العذاب، فيتحسرون ويندمون حيث لا تنفعهم الندامة والحسرة، ثم يقولون: أطعنا السادة بدل طاعة الله تعالى، وأطعنا الكبراء بدل طاعة الرسول، وتركنا طاعة سادة السادات، وأكبر الأكابر، فبدلنا الخير بالشر، ففاتنا خير الجنات، وأعطينا شر النيران، ثم إنهم يطلبون بعض التشفي بتعذيب المضلين ويقولون: ﴿رَبَّنَا آتِنَاهُمْ﴾ أي أعط الرؤساء ﴿ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ أي مثلي العذاب الذي أعطيتناه، ﴿وَالْعَنَتُمْ لَنَا كَيْدًا﴾ أي شديداً.

وقرأ عاصم بالباء الموحدة أي لعناً عظيماً. والباقون بالثاء المثلثة أي كثير العدد. ﴿يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَكُونُوا﴾ في إيداء نبيكم ﴿كَالَّذِينَ آمَنُوا مَوْسَى﴾ بأنواع الأذية كنسبته إلى عيب في بدنه من أدرة أو برص، وكإغراء مومسة على قذفه عليه السلام بنفسها بدفع مال عظيم إليها وكغير ذلك. ﴿فَبَرَأَ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾ أي أظهر الله براءته عليه السلام من قولهم.

روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون حراة ينظر بعضهم إلى سواة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع موسى أن

يفتسل معنا إلا أنه آدر، فذهب يوماً يفتسل، فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فجعل موسى يجري عقبه ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سواة موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس فوقف الحجر فأخذ موسى ثوبه فاستتر به وضرب الحجر حتى ظهر فيه ستة جروح^(١) هـ. ﴿وَكَانَ﴾ موسى ﴿عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾، أي معظماً رفيع القدرة.

قال ابن عباس: كان عظيماً عند الله تعالى لا يسأله شيئاً إلا أعطاه. وقال الحسن: كان مجاب الدعوة. وقيل: كان محبباً مقبولاً. ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً﴾ أي صواباً. والمراد نهيبهم عما خاضوا فيه من حديث زينب المائل عن العدل ﴿يُسَلِّحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾.

قال ابن عباس: أي يتقبل حسناتكم، وقال مقاتل: يزيك أعمالكم ﴿وَيَفْقِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ باستقامتكم في القول والعمل، ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في الأوامر والنواهي ﴿فَقَدْ قَرَّ﴾ في الدارين ﴿فَوْزاً عَظِيماً﴾ أي نال جميع مراداته، ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾. والمراد بالأمانة: الفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده ﴿فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ أي خفن من حملها أن لا يؤدينها فيلحقهن من العقاب أي فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة بما فيها؟ قلن: وما فيها؟ قال: إن أحسنتن جوزيتن، وإن عصيتن عوقبتن. قلن: لا يارب نحن مسخرات لأمرك، لا نريد ثواباً ولا عقاباً. وقلن ذلك خوفاً وتعظيماً لدين الله تعالى لا مخالفة لأمره، وكان العرض عليهن تخييراً لا إلزاماً ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ أي آدم قال الله تعالى لآدم: إني عرضت الأمانة على السموات والأرض والجبال، فلم تطعها فهل أنت آخذها بما فيها؟ قال: يا رب وما فيها؟ قال: إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت، فحملها آدم فقال: بين أذني وعاتقي الله تعالى أما إذا تحملت فأعينك وأجعل لبصرك حجاباً، فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل فارخ عليه حجاباً، وأجعل للسانك لحين وغلافاً فإذا خشيت فأغلق عليه وأجعل لفرجك لباساً، فلا تكشفه على ما حرمت عليه. ﴿إِنَّهُ﴾ أي الإنسان ﴿كَانَ ظَلُوماً﴾ أي متعباً لنفسه بحملها. وهذا الظلم مدوح من الأنبياء ﴿جَهُولاً﴾ بعاقبته، وإن النفس لا تطيق الدوام على حملها ﴿لَيَعَذِّبَ اللَّهُ الْمُتَفَيْفِينَ وَالْمُتَفَقِّدِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ فاللام للمعاقبة متعلق بـ«حمل»، أي حملها الإنسان وكان عاقبة حمله لها أن يعذب الله بعض أفراد الذين لم يراعوها، ﴿وَيَرْثِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي كان عاقبة حمله لها أن يقبل ثوبتهم، ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً﴾ للظلم ﴿رَحِيماً﴾ على الجاهل، لأن الله تعالى وعد عباده بأنه يغفر الظلم جميعاً إلا الظلم العظيم الذي هو الشرك.

(١) رواه البخاري في شرح السنة (٦: ١٢)، وابن كثير في التفسير (٦: ٥٧٠)، وكثر العمال (٣٩٣٣٩).

سورة سبأ

مكية، أربع وخمسون آية، ثمانمائة وثلاث وثمانون كلمة، ألف وخمسمائة واثناعشر حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَفِ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾، أي له تعالى خلقاً وملكاً وتصرفاً بالإيجاد، والإعدام، والإحياء، والإماتة جميع ما وجد فيهما، ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ﴾ أي له المنة على أهل الجنة فيحمدونه، ﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾. فالحكيم هو الفاعل على وفق العلم فإن من يعلم أمراً، ولم يأت بما يناسب علمه لا يقال له: حكيم. ومن يأت بأمر عجيب على سبيل الاتفاق من غير علم لا يقال له: حكيم. والخبير: هو الذي يعلم عواقب الأمور وبواطنها، فهو حكيم في الابتداء، يخلق كما ينبغي، وخبير بالانتهاء يعلم ماذا يصدر من المخلوق، وما لا يصدر، ومصير كل أحد: ﴿ يَتْلُمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ ﴾ من الغيث والكنوز والدقائق والأموات ونحوها. ﴿ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ كالحيوان والنبات وماء العيون ونحوها. ﴿ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ كالملائكة والكتب والمقادير ونحوها. ﴿ وَمَا يَصْرُجُ فِيهَا ﴾ كالملائكة وأعمال العباد، والأبخرة، والأدخنة. ﴿ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾، أي الرحيم بإنزال الرزق وللحامدين عليه، والغفور عندما تعرج إليه الأرواح والأعمال، وللمفطرين في الحمد. ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ - أبو جهل وأصحابه -: ﴿ لَا نَأْتِيَنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَكُمُ ﴾ أي الساعة ﴿ عَلَيْهِ الْفَيْتُ ﴾.

قرأ نافع وابن عامر بالرفع على المدح فالوقف على «لتأتينكم» حيثئذ كافو، وابن كثير وأبو عمرو وعاصم بالجر نعت لـ «ربي»، أو بدل منه. وقرأ حمزة والكسائي «علام»، بالجر والوقف حيثئذ على «بلى»، وهو كاف كالوقف على الغيب. ﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾ أي لا يغيب عن الله وزن نملة حمراء صغيرة. وقرأ الكسائي بكسر الزاي ﴿ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ فقوله: ﴿ بِي السَّمَوَاتِ ﴾ إشارة إلى علمه تعالى بالأرواح، لأنها في السماء وقوله: ﴿ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ إشارة إلى علمه تعالى بالأجساد، لأن أجزاءها في الأرض، وإذا علم الله الأرواح والأشباح وقدر على جمعها لا يبقى استبعاد في المعاد ﴿ وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ ﴾ أي من مثقال ذرة ﴿ وَلَا أَكْبَرُ ﴾ منه ﴿ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾، أي إلا مكتوب في اللوح المحفوظ، وجملة «ولا أصفر» إلى آخرها

من مبتدأ وخبر مؤكدة لنفي العزوب، أما على قراءة الفتح في «أصغر» و «أكبر» فهو اسم «لا»، والخبر إلا في كتاب ﴿يَجْزِيكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.

وهذا علة لقوله تعالى: ﴿لَتَأْتِيَكُمْ﴾. ﴿أُولَئِكَ﴾ الموصوفون بالصفات الجليلة ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ لما فرط منهم ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾. فإن الرزق يأتي من غير طلب بخلاف رزق الدنيا فإنه ما لم يتسبب فيه لا يأتي، ثم إن المغفرة جزاء الإيمان فكل مؤمن مغفور كما في حديث البخاري: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان والرزق الكريم جزاء العمل الصالح». ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا عَلَيْنَا﴾ بالإبطال أي كذبوها ﴿مُعْجِزِينَ﴾ أي متأخرين.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «معجزين» بتشديد الجيم، وبغير ألف بعد العين أي مريدين التعجيز، أو ظانين أنهم يفوتون الله، أو مشبطين عن الإيمان من أراده ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ رَيْنٌ رَجِيمٌ﴾، أي من جنس سوء العذاب ﴿أَلِيمٌ﴾ أي شديد.

وقرأ ابن كثير وحفص بالرفع صفة لـ «عذاب» والباقون بالجر صفة لـ «رجز». ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾، أي ويعلم أولو العلم من أصحاب رسول الله ومن علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام، وكعب وأضرابهما. ﴿الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ﴾ أي القرآن ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ بالنصب على أنه مفعول ثانٍ، ﴿وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُبِينٍ الْحَمِيدُ﴾ الذي هو التوحيد. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أبو سفيان وأصحابه للسفلة: ﴿هَلْ نَدْرِكُ عَلَى رَجُلٍ يَنْتَشِكُمْ﴾ أي يحدنكم بعجب عجاب ﴿إِذَا مَرَقْتُمْ كُلَّ مَرْقَةٍ﴾ إنكم تشاؤون خلقاً جديداً بعد أن تفرقت أجسادكم كل فريق بحيث تصير تراباً، ويقصدون بذلك الرجل سيدنا محمداً ﷺ، ﴿أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ أي أهو الرجل تعمد على الله كذباً، إن كان يعتقد خلاف أخباره بأنهم يبعثون ﴿أَمْ بِهِمْ جِنَّةٌ﴾ أي إما فيه جنون إن كان لا يعتقد خلافه وهذا إما من تمام القائل أو لا أو من كلام السامع المجيب لذلك القائل. قال الله تعالى جواباً بالتردد منادياً عليهم بسوء حالهم: ﴿بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أي بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال ﴿فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾، لأن من يسمي المهتدي ضالاً يكون هو الضال، ومن يسمي الهادي ضالاً يكون أضل ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ سَكَّةٍ وَالْأَرْضِ﴾، أي أفعلوا ما فعلوا من المنكر فلم ينظروا إلى ما أحاط بهم من جميع جوانبهم فذلك يدل على وحدانية الله وكمال قدرته، وذلك دليل على الإعادة ﴿إِنْ تَشَاءُ نُخِيفُ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾ كما خسفناها بقارون وأصحابه ﴿أَوْ نُشَقِّطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا﴾، أي قطعاً ﴿مِنْ السَّمَاءِ﴾ كما أسقطناها على أصحاب الأيكة لاستحقاقهم ذلك.

وقرأ حفص بفتح السين. والباقون بسكونها. وقرأ حمزة والكسائي «إن يشأ يخسف»، أو يسقط بالياء في الثلاثة ﴿إِنِّي فِي ذَلِكَ﴾ أي المحيط بالناظر من جميع الجوانب ﴿لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾، أي لكل من يرجع إلى الله ويترك التعصب تدل على قدرة الله على إحياء الموتى،

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ﴾ أي أعطيناه لصحة توبته نوعاً من الفضل على سائر الأنبياء عليهم السلام، وهو ما ذكر بعد ﴿ يَتَجَاوَزُ الْأَوْبُقَ مَعَهُ ﴾ أي رجعي مع داود النوحه على الذنب، ﴿ وَالطَّيْرِ ﴾ بالنصب عطفاً على فضلاً بمعنى: وسخرنا له الطير، لأن إيتاءها إياه تسخيرها له وقيل: كان دود ينوح على ذنبه بترجيع وتحزن، وكانت الجبال تساعد على نوحه بأصداثها، والطير بأصواتها، وقوله: ﴿ يَا جِبَالُ ﴾ إلخ بدل من «آتيناه» بإضممار «قلنا» أو من «فضلاً» بإضممار «قولنا». ﴿ وَالنَّالُ الْكَرِيمُ ﴾ أي جعلناه ليناً في نفسه كالشمع يصرفه في يده كيف يشاء من غير حماء بنار ولا ضرب بمطرقة. ﴿ أَوْ أَعْمَلُ سَكِينَتٍ ﴾ أي أمرناه بأن اعمل دروعاً واسعات، ﴿ وَفِي الرِّبْدِ ﴾ أي توسط في نسج الدروع بحيث تناسب حلقها، أو لا تصرف جميع أوقاتك إلى النسج بل مقدار ما يحصل به القوت، وأما الباقي فاصرفه إلى العبادة، ﴿ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ أي لستم مخلوقين إلا للعمل الصالح، فأكثروا منه وقدروا في الكسب ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ فمن يعمل لملك شغلاً ويعلم أنه بمرأى من الملك يحسن العمل ويثقه ويجتهد فيه ﴿ وَلَسْتُمْ عَلَى الْرَبِّ ﴾ أي وسخر له الريح عوضاً عن الخيل التي عقرها الله تعالى.

وقرأ شعبة برفع «الريح» على الابتداء والخبر مجرور قبله، لأن الريح كانت لسليمان كالمملوك المختص به يأمرها بما يريد حيث يريد. ﴿ غَدُوها شَهْرٌ وَرَوَّاحُها شَهْرٌ ﴾ أي جريها بالغداة مسيرة شهر، وجريها بالعشي كذلك.

قال الحسن: كان يغدو من دمشق فيقبل بإصطخر ويروح من إصطخر فيبيت ببابل. ﴿ وَأَسْلَأُ لُرَّ عَيْنَ الْقَطْرِ ﴾ أي النحاس المذاب يعمل به ما يشاء كما يعمل بالطين، وكان ذلك بأرض اليمن.

وقيل: كان يسيل في الشهر ثلاثة أيام ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ بالسخرة من البنان وغيرها ﴿ يَلَذُّ رَيْبَهُ ﴾ أي بأمره تعالى، ﴿ وَمَنْ يَزِغْ ﴾ أي يمل ﴿ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ أي عذاب النار الوقود في الآخرة ﴿ يَتَمَلَّوْنَ لَهُ ﴾، أي في أي وقت يشاء ﴿ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحْنَةٍ ﴾ أي أبنية مرتفعة يصعد إليها بدرج، ﴿ وَتَمْثِيلِ ﴾ أي صور من نحاس وزجاج ورحام ونحو ذلك. وقيل: هي صور الملائكة والأنبياء، والعباد، كانت تصور في المساجد ليراها الناس، فيزدادوا عبادة، ويعبدوا ربهم على مثالهم.

وروي أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه، ونسرين فوقه، فإذا أراد أن يصعد على الكرسي بسط الأسدان له ذراعيهما، وإذا جلس أظله النسران بأجنحتهما. ﴿ وَحِفْظِ كَلِّ الْجَوَابِ ﴾ أي قصاع كالحياض الكبار. وقيل: كان يجتمع على جفنة واحدة ألف رجل.

وقرأ ورش وأبو عمرو بإثبات الياء في الوصل دون الوقف. وابن كثير بإثباتها وقفاً ووصلاً. والباقون بالحذف وقفاً ووصلاً. ﴿ وَقُدُّوا رَأْسِيكُمْ ﴾ أي ثابتات على الأثافي لا تنزل عنها

لعظمتها، وكان يصعد عليها بالسلالم، وكانت باليمن ﴿اعْمَلُوا مَالَكُمْ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ فـ «آل» منادى، و «شكراً» مفعول به.

وروي أن سليمان عليه السلام جزأ ساعات الليل والنهار على أهله فلم تكن تأتي ساعة من الساعات إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي. ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾ أي المتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه أكثر أوقاته، ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ﴾ أي سليمان ﴿الْمَوْتَ مَا ظَنَّمْ﴾ أي آل ﴿عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ﴾ - وهي الأرض - ﴿تَأْكُلُ مِنْ عَصَاهُ﴾ أي عصاه ﴿فَلَمَّا خَرَّ﴾ أي وقع سليمان على الأرض بعد أن قصمت الأرضة عصاه ﴿تَنَبَّأَ لِلْجِنِّ﴾ أي علمت الجن علماً بينياً ﴿أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾، أي أنهم لو كانوا يعلمون الغيب كموت سليمان، ما لبثوا في العذاب المهين وحيث لا يعلم الإنسان أن الجن لا يعلمون الغيب، بل كانوا يشترقون السمع ويموهون على الناس أنهم يعلمون الغيب.

وقال سليمان لملك الموت: إذا أمرت بي فأعلمني. فقال: أمرت بك وقد بقيت من عمرك ساعة، فدعا الشياطين، فبنوا عليه صرحاً من قوارير ليس له باب، فقام يصلي متكئاً على عصاه، فقبض الله روحه وهو متكئ عليها، وكانت الشياطين تجتمع حول محرابه أينما صلى، وكان للمحراب كوي بين يديه وخلفه، فكانت الجن تعمل الأعمال الشاقة التي كانوا يعملونها في حياته، وينظرون إلى سليمان عليه السلام فيرونه قائماً متكئاً على عصاه، فيحسبونه حياً فلا ينكرون خروجه إلى الناس لطول صلاته، فمكثوا يدأبون له بعد موته حولاً كاملاً حتى أكلت الأرضة عصا سليمان، فخرَّ ميتاً، فعلموا بموته حيثئذٍ، فشكروا ذلك للأرضة، فأينما كانت يأتونها بالماء والطين وقالوا لها: لو كنت تأكلين الطعام والشراب لآتيناك بهما.

وحكي أن سليمان عليه السلام ابتدأ بناء بيت المقدس في السنة الرابعة من ملكه، وكان عمره سبعاً وستين سنة، وملك وهو ابن سبع عشرة سنة، وكان ملكه خمسين سنة، وقرب بعد فراغه منه اثني عشر ألف ثور، ومائة وعشرين ألف شاة، واتخذ اليوم الذي فرغ فيه من بنائه عيداً وقام على الصخرة رافعاً يديه إلى الله تعالى بالدعاء، وقال: اللهم أنت وهبت لي هذا السلطان، وقويتني على بناء هذا المسجد، اللهم فأوزعني شكرك على ما أنعمت وتوفني على ملكتك، ولا ترغ قلبي بعد إذ هديتني، اللهم إني أسألك لمن دخل المسجد خمس خصال: لا يدخله مذنب دخل للتوبة إلا غفرت له وتبت عليه، ولا خائف إلا أمتته، ولا سقيم إلا شفيته، ولا فقيراً إلا أغنيته، والخامسة: أن لا تصرف نظرك عمن دخله حتى يخرج منه إلا من أراد إلحاداً أو ظلاماً يا رب العالمين. ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ﴾ أي علامة دالة على قدرتنا.

وقرأ حمزة وحفص بسكون السين، وفتح الكاف، والكسائي بكسرها. والباقون «مسكنهم» بلفظ الجمع، أي عند مواضع سكنهم - وهي باليمن يقال لها: مأرب، بينها وبين

صنعاء مسيرة ثلاثة أيام آية - دالة على وجود الصانع المختار القادر على كل ما يشاء. ﴿جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ﴾ أي عن يمين بلدهم وشمالها جماعتان من الجنات، وكان سبأ ثلاث عشرة قرية، فبعث الله إليهم ثلاثة عشر نبياً، فقال لهم الأنبياء: ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ﴾ من الشمار ونحوها، ﴿وَأَشْكُرُوا لَهُ﴾ بالتوحيد ليديم لكم النعمة ﴿بَلَدٌ حَبِيبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾ (١٩)، أي بلدتكم بلدة طاهرة عن المؤذيات، لا حية فيها، ولا عقرب، ولا ويا، ولا وخم. وربكم الذي رزقكم الطيبات وطلب منكم الشكر، رب غفور لفرطات ممن يشكره. ﴿فَاعْرَضُوا﴾ عن الإيمان ولم يشكروا.

قال وهب: أرسل الله إلى سبأ ثلاثة عشر نبياً فدعوهم إلى الله تعالى، وذكروهم نعم الله عليهم، وأنذروهم عقابه، فكذبوه وقالوا: ما نعرف الله تعالى علينا من نعمة، فقولوا لربكم: فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع، ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ﴾ أي سلطنا عليهم سيل الوادي - والعرم: واد في اليمن يقال له، وادي الشجر، وكان فيه مسناة يحسبون الماء في الوادي، وكان لها ثلاثة أبواب بعضها أسفل من بعض، فكانوا يسقون من الأعلى، ثم من الثاني، ثم من الثالث على قدر حاجاتهم، فأخصبوا، وكثرت أموالهم - فلما كذبوا الرسل سلط الله عليهم الفأرة فنقبت الردم، فهدم الله تلك المسناة وأهلكهم بذلك الماء، وأهلك ما كان لهم من البساتين والبيوت وغير ذلك. ﴿وَدَلَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أَكْثَلٍ حَمَلٍ﴾ أي أذهبنا جنتيهم، وآتيناهم بدلها جنتين ذواتي ثمر بشع.

وقرأ أبو عمرو «أكل» بغير تنوين، أي ثمر أراك ﴿وَأَثَلٍ﴾ أي طرفاء، ﴿وَشَقَوَيْنَ سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾ (٢١) أي قليل ثمره كثير شوكة، له ثمرة عصفة لا تؤكل أصلاً، ولا يتنفع بورقه في غسل اليد، وهو سدر بري، وهذان معطوفان على «أكل» لا على «حمت». وقرئ «وَأَثَلًا وَشَيْئًا» عطفاً على «جنتين». ﴿ذَلِكَ﴾ أي التبديل ﴿جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا﴾ أي بسبب كفرانهم النعمة حيث نزعناها منهم ووضعنا مكانها ضدها ﴿وَهَلْ يُجْزَى إِلَّا الْكُفُورُ﴾ (٢٢)، أي وما يجازي هذا الجزاء إلا المبالغ في الكفران.

وقرأ حفص وحمزة والكسائي بنون العظمة. والباقون بالياء على البناء للمفعول «الكفور». وقرئ على البناء للفاعل - وهو الله تعالى - ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَنَوْا فِيهَا﴾ بالماء والشجر ﴿قُرَى ظَاهِرَةً﴾ أي وجعلنا بين أهل سبأ - وهم باليمن - وبين أهل الأردن وفلسطين - وهم بالشام - قرى يرى بعضها من بعض لتقاربها، يرى سواد القرية من القرية الأخرى. قيل: كانت قراهم أربعة آلاف وسبعمئة قرية متصلة من سبأ إلى الشام ﴿وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ﴾ أي جعلنا السير بين قراهم والشام سيراً مقدراً من قرية إلى قرية، فإذا ساروا نصف يوم وصلوا إلى قرية ذات مياه وأشجار، فلا يحتاجون في السفر إلى حمل زاد وماء وقلنا لهم: ﴿يَسِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَإِنَّمَا إِلَهُ الْإِيمَانِ﴾ (٢٣) وهو أمر بمعنى الخير، أي تسيرون في تلك القرى إن شئتم

ليالي، وإن شتم أياً لمعدم الخوف بخلاف المواضع المخوفة فإن بعضها يسلك ليلاً لئلا يعلم العدو بسيرها، وبعضها يسلك نهاراً لئلا يقصدهم العدو إذا كان غير مجاهر بالقصد والعداوة.

قال قتادة: كانوا يسرون غير خائفين، ولا جائعين، ولا ظامتين كانوا يسرون مسيرة أربعة أشهر في أماكن لا يحرك بعضهم بعضاً، ولو لقي الرجل قاتل أبيه لا يحركه، ﴿فَقَالُوا﴾ على وجه الدعاء: ﴿رَبَّنَا بَيِّنْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ أي باعد بين المنازل التي تنزل فيها بأن يكون بين كل واحد والآخر مسافة بعيدة، أي سألوا أن يجعل الله تعالى بينهم وبين الشام قفاراً ليركبوا فيها الرواحل، ويتزودوا الأزواد، ويتناولوا فيها على الفقراء، فعجل الله تعالى لهم الإجابة بتخريب تلك القرى المتوسطة، وجعلها بلقاعاً لا يسمع فيها دأج ولا مجيب.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام «بعد» بتشديد العين من غير ألف. ﴿وَزَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ حيث عدوا النعمة نقمة والإحسان إساءة، وتركوا شكر تلك النعم ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾ بمن بعدهم، فيتحدث الناس بهم متعجبين من أحوالهم، ومعتبرين بعاقبتهم، ويضربون مثلاً فيقولون: تفرقوا أيدي سبأ - والأيدي: بمعنى الأنفس أو الأولاد - ﴿وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مَرْقٍ﴾ أي فرقناهم كل فريق، أي فلما غرقت قراهم تفرقوا في البلاد، ففسان لحقوا بالشام والأرد بعمان، وخزاعة بتهامة، والأوس والخزرج بيشرب. ﴿لَا فِي ذَلِكَ﴾ أي التمزيق والإهلاك ﴿كَآيَةٍ﴾ أي لعبرات ﴿لِكُلِّ صَبَّارٍ﴾ عن الشهوات وعلى مشاق الطاعات، ﴿شَكُورٍ﴾ على النعم ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنُّهُ﴾ أي وجد إبليس ظنه صادقاً أنه يغوي بني آدم، أو في أنه خير منهم، فالمتبوع خير من التابع، فإبليس امتنع من عبادة غير الله، والمشركون يعبدون غير الله، فإبليس كفر بأمر أقرب إلى التوحيد، والمشركون كفروا بالإشراك.

وقرأ الكوفيون «صدق» بتشديد الدال. والباقيون بالتخفيف أي صدق في ظنه، أو جعل ظنه صادقاً. وقرئ بنصب «إبليس»، ورفع «ظن» مع تشديد «صدق» بمعنى: وجد ظنه صادقاً، ومع التخفيف بمعنى: قال له الصدق حين خيل له إغوائهم ويرفعها مع التخفيف على الإبدال ﴿فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي إلا فريقاً هم المؤمنون، فإن المؤمنين كلهم لم يتبعوا في أصل الدين، أو إلا فريقاً من فرق المؤمنين فإن المخلصين لم يتبعوه في العصيان ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لَنَعْلَمَنَّ يَوْمَ بِالْآخِرَةِ وَمَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ﴾ أي وما كان تسلط إبليس على بني آدم إلا ليتعلق علمنا بمن يؤمن بالآخرة متميزاً ممن هم في شك منها فنجازي كلأ منهما، ﴿وَوَيْلٌ لَكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَافِظٌ﴾ أي الله تعالى قادر على منع إبليس عنهم بما سيقع، ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي قل يا أشرف الخلق لكفار مكة بني مليح، وكانوا يعبدون الجن، ويظنون أنهم الملائكة: ادعوا الذين زعمتهم آلهة من دون الله ليكشفوا عنكم الضر الذي نزل بكم في سني الجوع. قال الله تعالى: ﴿لَا يَمْلِكُ كُفْرُكُمْ شَيْئًا وَكَانَ رَبُّكَ بَالِغًا فِي زُكُورِهِمْ﴾

الْأَرْضِ ﴿ أَي لَا يَمْلِكُ آلِهَتُهُمْ وَزْنَ ذَرَّةٍ مِنْ نَفْعٍ وَضَرٍّ فِي أَمْرِ مِنَ الْأُمُورِ ، ﴿ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكَ ﴾
 أَي وَمَا لآلِهَتِهِمْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ شَرِكَةٍ مَعَ اللَّهِ لَا خَلْقًا وَلَا مَلَكًا وَلَا تَصَرُّفًا ، ﴿ وَمَا لَهُمْ ﴾
 تَعَالَى ﴿ مِنْهُمْ ﴾ أَي مِنْ آلِهَتِهِمْ ﴿ مِنْ ظُهُورِ ١١ ﴾ ، أَي مُعَيَّنٍ فِي تَدْبِيرِ أَمْرِهِمَا ، وَفِي خَلْقِ شَيْءٍ بَل
 اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمُنْفَرِدُ بِالْإِبْجَادِ ، فَهُوَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُعْبُودًا ، ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾
 أَيْ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ تَعَالَى فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ إِلَّا كَاتِنَةٌ لِمَنْ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِي
 الشَّفَاعَةِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمَلَائِكَةِ وَنَحْوِهِمْ مِنَ الْمُسْتَأْهِلِينَ لِمَقَامِ الشَّفَاعَةِ .

وقرأ أبو عمرو وحزمة والكسائي «أذن له» مبنياً للمجهول ﴿ حَقٌّ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾ ، أَي
 حَتَّى إِذَا أْزِيلَ الْفَزَعُ الَّذِي عِنْدَ الْوَحْيِ أَي حِينَ انْحَدَرَ عَلَيْهِمْ جِبْرِيلُ فَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَمَا يُوحِي بِفَزَعٍ مِنْ
 فِي السَّمَوَاتِ ، ثُمَّ يَزِيلُ اللَّهُ عَنْهُمْ الْفَزَعَ فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ ، فَحَتَّى غَايَةِ مُتَعَلِّقَةٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ :
 ﴿ قَالُوا ﴾ أَي الْمَلَائِكَةُ السَّائِلُونَ مِنْ جِبْرِيلَ : ﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾ يَا جِبْرِيلُ ؟ ﴿ قَالُوا ﴾ أَي جِبْرِيلُ
 وَمِنْ تَبَعِهِ : ﴿ الْحَقُّ ﴾ أَي قَالَ رَبَّنَا الْقَوْلَ الْحَقُّ وَهُوَ الْإِذْنُ فِي الشَّفَاعَةِ لِلْمُسْتَخْفِينَ لَهَا . وَفَرَى
 «الْحَقُّ» بِالرَّفْعِ أَي مَا قَالَهُ الْحَقُّ ، ﴿ وَهُوَ أَلَمُّ الْكَبِيرِ ١٢ ﴾ أَي هُوَ الْمُنْفَرِدُ بِالْعُلُوِّ وَالْكِبَرِيَاءِ لَيْسَ
 لِأَحَدٍ مِنْ أَشْرَافِ الْخَلَائِقِ أَنْ يَتَكَلَّمَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ قُلْ ﴾ يَا أَشْرَفَ الْخَلْقِ لِكْفَارِ مَكَّةَ : ﴿ مَنْ يَرْزُقُكُمْ
 مِنْ السَّمَوَاتِ ﴾ بِالْمَطَرِ ﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ بِالنَّبَاتِ ؟ ﴿ قُلِ اللَّهُ ﴾ أَي فَإِنْ أَجَابُوكَ وَقَالُوا : اللَّهُ ، فَذَلِكَ
 ظَاهِرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقُولُوا ذَلِكَ فَقُلْ : اللَّهُ يَرْزُقُ إِذْ لَا جَوَابَ سِوَاهُ . وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ جَرِ النَّفْعِ لَيْسَ
 إِلَّا بِهِ تَعَالَى ، وَمَنْ تَعَالَى فَإِذَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْخَوَاصِّ فَاعْبُدُوهُ لَعُلَّوْهُ وَكِبَرِيَّاتِهِ سِوَاهُ دَفَعَ عَنْكُمْ ضَرَرًا
 أَوْ لَمْ يَدْفَعْ ، وَسِوَاهُ نَفَعَكُمْ بِخَيْرٍ ، أَوْ لَمْ يَنْفَعْ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا كَذَلِكَ فَاعْبُدُوهُ لِدَفْعِ الضَّرِّ وَجَرِ النَّفْعِ .
 ﴿ وَلَيْتَا أَوْ لِيَاكُمْ لَمَّا هَدَىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ١٣ ﴾ أَي وَإِنْ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الَّذِينَ يُوحِدُونَ
 الْمَرَاذِقَ بِالْعِبَادَةِ ، وَالَّذِينَ يَشْرَكُونَ بِهِ فِي الْعِبَادَةِ الْجَمَادِ الَّذِي لَا يُوصَفُ بِالْقُدْرَةِ لَعَلَى أَحَدِ الْأُمُورِ
 مِنَ الْهُدَى وَالضَّلَالِ الْمُبِينِ ، وَاخْتِلَافِ الْجَارِينَ لِلْإِعْلَامِ بِأَنَّ الْمُهْتَدِي كَمَنْ اسْتَعْلَى مَنَارًا يَنْظُرُ
 الْأَشْيَاءَ وَالضَّالَّ ، كَأَنَّهُ مَنْغَسٌ فِي ظِلَامٍ لَا يَرَى شَيْئًا . ﴿ قُلْ لَا تَسْتَلُوبُ عَمَّا أُبْرِمَنَّا ﴾ أَي أَذِنَّا
 ﴿ وَلَا تَسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٤ ﴾ فِي كُفْرِكُمْ لِأَنَّا بَرِيثُونَ مِنْكُمْ . وَهَذَا أَبْعَدُ مِنَ الْجَدَلِ ، وَأَبْلَغُ فِي
 التَّوَاضُعِ حَيْثُ اسْتَدُوا الْإِجْرَامَ إِلَى أَنْفُسِهِمْ وَالْعَمَلَ إِلَى الْمُخَاطَبِينَ . ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ﴾ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ ﴿ ثُمَّ يَفْتَحُ ﴾ أَي يَحْكُمُ ﴿ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ﴾ أَي بِالْعَدْلِ بِأَنْ يَدْخُلَ الْمُحَقِّقِينَ الْجَنَّةَ وَالْمُبْطِلِينَ
 النَّارَ ، ﴿ وَهُوَ الْفَتَّاحُ ﴾ أَي الْبَلِيعُ الْفَتَّاحُ لَمَّا انْتَلَقَ ، ﴿ أَلْعَلِمُ ١٥ ﴾ بِمَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْكُمَ بِهِ . ﴿ قُلْ ﴾
 يَا أَشْرَفَ الْخَلْقِ لِأَهْلِ مَكَّةَ : ﴿ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِمْ ﴾ تَعَالَى ﴿ شُرَكَاءَ ﴾ ، لِأَنْظُرَ بِأَيِّ صِنْفَةِ
 الْمُحَقِّقِينَ بِاللَّهِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ هَلْ يَخْلُقُونَ أَوْ يَرْزُقُونَ ؟ ﴿ كَلَّا ﴾ أَي حَقًّا لَمْ يَخْلُقُوا شَيْئًا ،
 وَلَمْ يَرْزُقُوا شَيْئًا أَوْ لَا تَشْرَكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، ﴿ بَلْ هُوَ ﴾ أَي اللَّهُ الَّذِي أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ ﴿ اللَّهُ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ١٦ ﴾ أَي اللَّهُ الْمَوْصُوفُ بِالْغَلْبَةِ الْقَاهِرَةِ وَبِالْحِكْمَةِ الْبَاهِرَةِ ، فَإِنَّ شُرَكَاءَهُمُ الْبُتَى هِيَ

أخسر الأشياء؟ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ﴾ يا أشرف الخلق ﴿إِلَّا كَاهَنَةً لِلنَّاسِ﴾ أي عامة لجميع الناس تكف الناس عن الكفر، ﴿بَشِيرًا﴾ بالجنة لمن آمن بالله، ﴿وَنَذِيرًا﴾ من النار لمن كفر به، ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٥﴾ عموم رسالته وكونه بشيراً، وكونه نذيراً لغفلتهم لا لحفاء ذلك، ﴿وَيَقُولُونَ﴾ بطريق الاستهزاء: ﴿مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ﴾ الذي تعدنا أن يجمع بيننا ثم يقضي بيننا ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿١٦﴾؟ مخاطبين لرسول الله والمؤمنين به. ﴿قُلْ﴾ لهم يا أكرم الرسل: ﴿لَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمَ﴾ أي وعد يوم ﴿لَا تَسْتَعِجِرُونَهُ سَاعَةً﴾ إن طلبتم التأخير عنه ﴿وَلَا تَسْتَفِيضُونَ﴾ ﴿١٧﴾ أي إن طلبتم الاستعجال والإضافة في ميعاد يوم للبين.

وقرى «ميعاد يوم» برفع الاسمين مع التنوين على البدل. وقرى «برفع «ميعاد»، ونصب «يوم» مع التنوين فيهما أي أعني يوماً، وذلك يفيد التعظيم والتهويل. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أبو جهل بن هشام وأصحابه: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ﴾ الذي يقرؤه علينا محمد ﷺ، ﴿وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي ولا بالذي قبل القرآن من التوراة والإنجيل، والزبور، وسائر الكتب الدالة على البعث. ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ﴾ أي ولو ترى إذ المنكرون للبعث محبوسون في موقف المحاسبة، راجعاً بعضهم القول إلى بعض لرأيت أمراً عجباً، ثم فسر قوله تعالى: ﴿يَرْجِعُ﴾ الخ بقوله تعالى: ﴿يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضِيعُوا﴾ أي فهروا وهم السفلة، ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ أي تعظموا عن الإيمان وهم القادة: ﴿لَوْ لَا أَنْتُمْ﴾ مضلون إيانا وصادون إيانا عن الإيمان ﴿لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٨﴾ باتباع الرسول ﷺ. ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ لرؤوسائهم ﴿لِلَّذِينَ اسْتَضِيعُوا﴾ وهم الاتباع: ﴿أَنْتُمْ صَدَدْتُمْ عَنِ الْفُتَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ﴾ على السنة الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ ﴿بَلْ كُنتُمْ تُجْرِمُونَ﴾. أي بل أنتم الصادون بأنفسكم بسبب كونكم راسخين في الإجرام. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضِيعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ إبطالاً لإنكارهم الصد: ﴿بَلْ مَكْرٌ أَلِيلٌ وَالنَّهَارُ﴾ أي بل صدنا مكرم بنا بالليل والنهار ﴿إِذْ تَأْمُرُونَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ﴾ قبل إتيان الرسل، ﴿وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا﴾ أي أعداء، ﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ﴾ أي أخفى كل من الفريقين الندامة عن الآخر مخافة التعبير. ويقال: أظهر القادة والسفلة الندامة على ترك الإيمان بالله ﴿لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ أي حين رآوه، ﴿وَحَمَلْنَا الْأَكْلَالِ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الاتباع والمتبعين جميعاً ﴿هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٩﴾؟ أي لا يجزون إلا بما كانوا يعملونه في الدنيا ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا﴾ أي أغنياءها ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَذِبُونَ﴾ أي جاحدون. ﴿وَقَالُوا﴾ للرسل: ﴿نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا﴾ منكم بسبب لزومنا لديتنا، ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ ﴿٢٠﴾ في الآخرة بديننا هذا، كأنهم قالوا: حالنا عاجلاً خير من حالكم، ولا نعذب أجلاً. قالوا ذلك إنكاراً منهم للعذاب بالكلية، أو اعتقاداً لحسن حالهم أيضاً، قياساً على حالهم في الدنيا. ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ﴾ أن ييسط له ﴿وَيَقْدِرُ﴾ أي يقرر على من يشاء، فسمعة

الرزق لا تدل عن حال المحق، كما أن ضيقه لا يدل على حال المبطل، فلا يقاس على ذلك أمر الثواب والعقاب اللذين مناطهما الطاعة وعدمها، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾ أي أهل مكة ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ أن ضنك العيش وخصبها بالمشيئة من غير اختصاص بالفاسق والصالح. ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنَ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾، أي وما الأموال والأولاد تقرب أحداً إلى الله إلا المؤمن الصالح الذي أنفق أمواله في سبيل الله تعالى، وعلم أولاده الخير، ورثاهم على الصلاح ﴿فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْيَقِينِ﴾ في الحسنات ﴿يَمَّا عَمِلُوا﴾ من الصالحات، ﴿وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ﴾ أي غرفات الجنة ﴿عَامِتُونَ﴾ ﴿٣٧﴾ من جميع المكاره.

وقرأ حمزة «الغرفة» على التوحيد على إرادة الجنس. ﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا﴾ أي يكذبونها ﴿مُتَجَازِينَ﴾ أي متأخرين عنها، وفي قراءة «معجزين» أي معتقدين عجزنا، ﴿أُولَٰئِكَ فِي الْمَذَابِ الْمُخَصَّصِينَ﴾ ﴿٣٨﴾ أي يخرجون منه، ﴿قُلْ إِن رَّبِّي يَسْخَرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهٗمُ﴾، فلا تخشوا الفقر وأنفقوا في سبيل الله، ﴿فَهُوَ يَحْكُمُ﴾ أي يعوضه في الدنيا بالمال أو بالقناعة، وفي الآخرة بالحسنات ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ﴾ ﴿٣٩﴾ أي الواهبين للرزق، وأفضل المعوضين. ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ﴾ أي بني مليح والملائكة ﴿جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكِ الْكُفْرَ الْكُفْرَ﴾ - وقرا حفص «يحشرهم» ثم يقول «بالباء» -: ﴿أَهْلُولَاءِ إِنَّا كَرَّمْنَاكُمْ بِمَعْبُودٍ﴾ ﴿٤٠﴾ بأمركم؟ ﴿قَالُوا﴾ أي الملائكة متبرئين منهم: ﴿سُبْحَنَكَ﴾ أي تنزهك عن أن يكون غيرك معبوداً وأنت معبودنا، ومعبود كل خلق ﴿أَنْتَ وَلِئْسَ﴾ أي أنت الذي نواليك أي نتقرب منك بالعبادة ﴿مِنْ دُونِهِمْ﴾ أي لم يكن لنا دخل في عبادتهم لنا.

وقال الرازي: معنى «أنت ولينا من دونهم»، أي كونك ولينا بالمعبودية أحب إلينا من كون هؤلاء الضالين أولياء بالعبادة لنا، ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ آلِهَةً﴾، أي كانوا يتقادون لأمر الشياطين، فهم في الحقيقة كانوا يعبدون الشياطين، وكنا نحن كالقابلة لهم ﴿أَكْثَرُهُمْ يَمُوتُونَ﴾ ﴿٤١﴾، أي كل المشركين مصدقون للشياطين. وهذا محض كلام الله تعالى والوقف على الجن تام، وأما إذا قلنا: إن هذا من كلام الملائكة فمعنى أكثرهم أي أصله وإنما قالوا ذلك لثلاث يكونوا مدعين اطلاعهم على ما في القلوب، أو على من في جميع الوجود، ﴿فَالْيَوْمَ﴾ أي يوم الحشر ﴿لَا يَمُنُّكَ بِشَيْءٍ يَمُنُّ نَفْسًا وَلَا عَمَلًا﴾ أي لا يقدر المعبدون - وهم الملائكة - على نفع العابدين - وهم الكفار - بالثواب ولا على دفع ضررهم، ﴿وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾، وهذا معطوف على قوله تعالى: ﴿يَقُولُ لِلْمَلَكِ الْكُفْرَ الْكُفْرَ﴾ أي ونقول: ﴿ذُقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُتِبَ عَلَيْهَا﴾ أي بالنار ﴿تُكَذِّبُونَ﴾ ﴿٤٢﴾ ولذا تنزل عليهم ﴿أَيُّهَا﴾ أي كفار مكة بلسان الرسول ﷺ ﴿أَيُّهَا﴾ الناطقة بحقيقة التوحيد وبطلان الشرك ﴿يَسْتَنْبِ﴾، أي واضحات ﴿قَالُوا مَا هَٰذَا﴾ أي التالي ﴿إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنَّا كَانِ يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ﴾ من الآلهة ﴿وَقَالُوا مَا هَٰذَا﴾ أي القول بالوحدانية ﴿إِلَّا إِفْكٌ﴾ أي كلام مصروف عن وجهه،

﴿مُفْتَرًى﴾ بإسناده إلى الله تعالى، ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ﴾ أي للقرآن ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ من غير تأمل فيه ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا مِثْرُ الَّذِي﴾ أي خيال ﴿مِثْرٌ﴾ أي خيال، أي ظاهر سحرته.

قال الرازي: وإن أعيد اسم الإشارة الثاني إلى القرآن كان اسم الإشارة هذا عائد إلى المعجزات، فإنكار التوحيد كان مختصاً بالمشركين، وأما إنكار القرآن والمعجزات كان متفقاً عليه بين المشركين، وأهل الكتاب. ولذلك قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ﴾ على وجه العموم وهو بدل عن قوله تعالى: وقالوا للحق ﴿وَمَا ءَاتَيْنَهُمْ﴾ أي ما أعطينا كفار مكة ﴿مِّنْ كِتَابٍ﴾ دالة على صحة الإشراف ﴿يَذَرُوهَا﴾ أي يقرءونها ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّبِيٍّ﴾ أي رسول يدعوهم إلى الإشراف وينذرهم بالعقاب إن لم يشركوا، ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ الأمم المتقدمة ﴿وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَهُمْ﴾ أي وما بلغ هؤلاء المشركون معشار ما أتينا المتقدمين من القوة وكثرة المال وطول العمر، ﴿فَكَذَّبُوا رَسُولِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ أي تغييرى عليهم بالتدمير، وما نفعتهم قوتهم ومالهم فكيف حال هؤلاء الضعفاء؟ ويقال: وما بلغ الذين من قبلهم معشار ما أعطينا قوم محمد من البيان والبرهان فإن محمداً أفضل من جميع الرسل وأفصح، وبرهانه أوفى، وبيانه أشفى، وكتابه أكمل من سائر الكتب، وأوضح، ثم إن المتقدمين لما كذبوا الكتب والرسل أنكر عليهم وكيف لا أنكر على هؤلاء الأمة وقد كذبوا بأفصح الرسل وأوضح السبل، فليحذر هؤلاء من مثل ذلك. ﴿قُلْ﴾ يا أكرم الرسل لكفار مكة: ﴿إِنَّمَا أَعْطَاكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴾ أي ما أنصح لكم إلا بخصلة واحدة ﴿أَنْ تَقُولُوا لِلَّهِ شَقٌّ وَقَدْ دُئِيَ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا﴾ فقله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا﴾ بدل من «واحدة» فإن الازدحام يشوش الأفهام ويخلط الأفكار بالأوهام، ثم تفكروا في أمر محمد وما جاء به أما الاثنان فيتفكرون، ويعرض كل واحد منهما محصل فكره على صاحبه لينظر فيه، وأما الواحد فيفكر في نفسه بعدل فيقول: هل رأينا من هذا الرجل جنوناً أو جريئاً عليه كذباً، وقد علمتم أن محمداً ﷺ ما به من جنون بل علمتموه أرجح قريش عقلاً، وأوزنهم حلماً، وأحدهم ذهنياً، وأرضاهم رأياً، وأصدقهم قولاً، وأزكاهم نفساً، وأجمعهم لما يحمد عليه الرجال، وإذا علمتهم بذلك كفاكم أن تطالبوه بآية، وإذا جاء بها تبين أنه نبي صادق فيما جاء به، ثم نبه الله تعالى على طريقة النظر بقوله تعالى: ﴿مَا يَصْحَابِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ﴾ نفى مستأنف، فالوقف على «تفكروا» تام عند أبي حاتم أي ما بصاحبكم محمد من جنون، ويجوز أن يكون تفكروا معلقاً عن الجملة المنفية فهي في موضع نصب على إسقاط في، أي ثم تفكروا في عدم الجنون في صاحبكم، ويجوز أن تكون «ما» استفهامية على معنى «ثم تفكروا»، أي شيء بمحمد من آثار الجنون، وعلى هذين الاحتمالين لا وقف على «تفكروا». ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ أي ما محمد إلا رسول مخوف لكم بعذاب حاضر يمسكم عن قريب قبل عذاب شديد في الآخرة، إن لم تؤمنوا به. ﴿قُلْ﴾ لهم يا أشرف الخلق: ﴿مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ

أَجْرٌ ﴿١٧﴾ أَيِ شَيْءٍ سَأَلْتَكُمْ مِنْ أَجْرِ عَلَى تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ ﴿فَهُوَ لَكُمْ﴾ . والمراد نفي السؤال بالكلية أي لا أسألكم على إنذاركم أجراً ﴿إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ فلا أطلب شيئاً إلا عنده تعالى ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ﴿١٨﴾ يعلم صدقي وخلوص نيتي . ﴿قُلْ﴾ لمن أنكر التوحيد والرسالة : ﴿إِنَّ رَبِّي يَذْفُكُم بِالْمَلَكِ﴾ أي يلقيه في قلوب المحققين فإن الأمر بيده تعالى أو يذف بالحق على الباطل فهو إشارة إلى ظهور البراهين على التوحيد والنبوة ﴿عَلَّمُ الْقُيُوبَ﴾ ﴿١٩﴾ أي ما غاب في السموات والأرض عن خلقه و ﴿قُلْ﴾ لهؤلاء : ﴿جَلَّةَ الْمَقِيُّ﴾ أي ظهر الإسلام ﴿وَمَا يَبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ ﴿٢٠﴾ أي يزهد الشريك بحيث لم يبق له إبداء ولا إعادة ف «ما» نافية، وهذا جعل مثلاً في الهلاك بالمرة . ﴿قُلْ﴾ للكفار الذين قالوا لك يا محمد، تركت دين آبائك فضلت : ﴿إِنْ ضَلَلْتَ فَإِنَّا ضَالٌّ عَلَى نَفْسِي وَلَئِنْ أَهْتَدَيْتَ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَفَعْتُ﴾ أي ضلالي على نفسي كضلالكم، وأما اهتدائي فليس كاهتدائكم بالنظر والاستدلال وإنما هو بالوحي المبين . ﴿إِنَّهُمْ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ ﴿٢١﴾ يسمع قول كل من المهتدي والضال، وفعله، وإن بالغ في إخفائهما، ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَغُوا﴾ أي ولو ترى حالهم وقت فزعهم بخسف البيداء لرأيت أمراً هائلاً .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ثمانين ألفاً يغزون الكعبة في آخر الزمان ليخربوها، فإذا دخلوا البيداء خسف بهم الأرض وماتوا . ﴿فَلَا قُوَّةَ﴾ أي فلا يقوت منهم أحد ﴿وَلْيُذَوِّمِ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾ ﴿٢٢﴾ أي من تحت أقدامهم وخسف بهم الأرض، ﴿وَقَالُوا﴾ عندما خسف بهم الأرض : ﴿ءَامَنَّا بِهِ﴾ بمحمد ﷺ ﴿وَأَنَّا لَهُمُ النَّاسُ﴾ أي ومن أين لهم أن يتناولوا الإيمان تناولاً سهلاً ؟ ﴿مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ . أي بعد الموت فلا يكون الإيمان إلا في الدنيا وهم في الآخرة، فالدنيا من الآخرة بعيد ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ﴾ أي بمحمد أو بالعذاب الذي أنذرهم إياه ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل نزول العذاب، ﴿وَيَقْدِفُونَ بِالْأَنفِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ ﴿٢٣﴾ أي ويقولون ما لا يعلمون من وهمهم الفاسد، وظنهم الخاطيء فإنهم قالوا في حق النبي ساحر شاعر كاهن، وفي حق القرآن سحر شعر كهانة . ويقال : أي يسألون الرجعة إلى الدنيا بعد الموت . ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ من العود إلى الدنيا أو من لذات الدنيا، ﴿كَأَقْوِلِ بِأَشْيَاعِهِمْ﴾ أي بأشباحهم في الكفر ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبلهم من الكفار فكل من جاءه الملك طلب التأخير، ولم يعط وأرادوا أن يؤمنوا عند ظهور اليأس ولم يقبل الإيمان منهم ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُبِينٍ﴾ ﴿٢٤﴾ أي ذي ريبة من أمر الرسل والبعث والجنة والنار .

سورة فاطر

وتسمى سورة الملائكة أيضاً، مكية، خمس وأربعون آية،
مائة وسبع وتسعون كلمة، ثلاثة آلاف ومائة وثلاثون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي خالقهما من غير مثال سبق، ﴿ جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا ﴾ أي وسائط بين الله وبين أنبيائه، والصالحين من عباده، يبلغون إليهم رسالاته بالوحي والإلهام والرؤيا الصالحة، أو بينه تعالى وبين خلقه حيث يوصلون إليهم آثار قدرته وصنعه - وهم جبريل، وميكائيل، وإسرافيل وملك الموت والرعد والحفظة - ﴿ أُولَئِكَ أَجْنَحُ مَنَاقِبٍ وَتِلْكَ رُتَبٌ ﴾ أي ذوي أجنحة متعددة متفاوتة في العدد، فمنهم من له جناحان يطير بهما ومن له ثلاثة أجنحة، ومن له أربعة أجنحة ﴿ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ﴾، أي خلق الملائكة ﴿ مَا يَشَاءُ ﴾.

ويروى أن صنفاً من الملائكة لهم ستة أجنحة، فجناحان منها يلفون بهما أجسادهم وجناحان منها للطيران يطيرون بهما فيما أمروا به من جهة تعالى، وجناحان منها مرخيان على وجوههم حياء من الله تعالى. ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ من الزيادة والنقصان ﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ﴾ أي أي شيء يرسل الله للناس من خزائن رحمته أي رحمة كانت من نعمة وصحة، وأمن وعلم، وحكمة إلى غير ذلك، فلا أحد يقدر على إمساكها ﴿ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مَرِيضَ لَهُ مِنْ نَجْدٍ ﴾ أي أي شيء يمسك الله فلا أحد يقدر على إرساله من بعد إمساكه ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ أي كامل القدرة في الإرسال والإمساك، وكامل العلم في ذلك. ﴿ يَكْنُيْهَا النَّاسُ ﴾ أي يا أهل مكة ﴿ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ أي إنعام الله عليكم بنعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء ﴿ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ ﴾ أي هل خالق مغاير له تعالى موجود.

وقرأ حمزة والكسائي بجر «غير» نعت له «خالق» على اللفظ ﴿ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ ﴾ بالمطر وغيره، ﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ بالنبات وغيره ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ فهو الخالق الرازق ﴿ فَأَنْتَ تُرَوِّدُكَ ﴾ أي فمن أين تصرفون عن التوحيد إلى الإشراك؟ فكيف تشركون المنحوت بمن له الملكوت، وبأي سبب تعبدون غيره تعالى، فإنه لا يقدر على خلق ولا على رزق ولا على غيرهما. ﴿ وَإِنْ

يَكْذِبُونَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ، أي وإن استمروا على أن يكذبوك يا أشرف الخلق فيما بلغت إليهم من التوحيد والبعث، والحساب والجزاء وغير ذلك بعدما أقمت عليهم الحجة فتناس بأولئك الرسل في المصابرة على ما أصابهم من قبل قومهم، ﴿وَلَيْكَ اللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ﴾ في الآخرة، فيجازي المكذبين والصابرين. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أي يا أهل مكة إن وعد الله بالبعث بعد الموت والجزاء ثابت من غير خلف ﴿فَلَا تَفَرِّكُمُ الْهَيْوَةُ الدُّنْيَا﴾ بأن يذهلكم التمتع بمتاعها، ويلهيكم التلهي بزخارفها عن الطاعة لله وعن تدارك ما يهكم يوم حلول الميعاد، ﴿وَلَا يَفْرَكُكُمْ بِاللَّهُ الْقُرُودُ﴾ بفتح الفين، أي ولا يغرنكم سبب حلم الله وإمهاله المبالغ في الغرور - وهو الشيطان - بأن يمنيكم المغفرة مع الإصرار على المعاصي قائلاً: اعملوا ما شئتم إن الله غفور يغفر الذنوب جميعاً، فتعاطي الذنوب بهذا التمني مثل تناول السم اعتماداً على دفع الطبيعة. ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ عَظِيمٌ﴾ فإن عداوته عداوة قديمة لا تكاد تزول، ﴿فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ بمخالفتكم له في عقائدكم وأفعالكم، وكونوا على حذر منه في جميع أحوالكم، فإذا فعلتم فعلاً فتنهوا له، فإنه ربما يدخل عليكم فيه الرياء ويزين لكم القبائح، ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ﴾ أي أتباعه في الضلال ﴿لِيَكُونُوا﴾ أي تلك الأتباع ﴿مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾، أي النار الموقدة ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ في الدنيا بفوات مطلوبهم، وفي الآخرة بالسعير. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ من صلاة وزكاة وصوم وغير ذلك ﴿فَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ أي ستر لذنوبهم في الدنيا ﴿وَلَجَّزٍ كَبِيرٌ﴾ في الآخرة. ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوَّةٌ عَلَىٰ فَرَادِهِ حَسَنًا﴾ أي أبعد كون حالي الفريقين - كما ذكر - يكون من زين الكفر له الشيطان، ونفسه الأماره، وهواه الفبيح فرآه صواباً فانهكم فيه كمن عرف الحق فاختر الإيمان أو العمل الصالح؟! نزلت هذه الآية في أبي جهل ومشركي مكة، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يضله لاستحبابه الضلال، وصرف اختياره إليه فبرده أسفل سافلين، ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يهديه بصرف اختياره إلى الهدى فيرفعه إلى أعلى عليين ﴿فَلَا تَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ﴾ أي فلا تهلك نفسك على عدم إيمانهم لكثرة التحزون.

وقرأ أبو جعفر، وقتادة، والأشهب بضم التاء وكسر اللام مسند الضمير المخاطب «نفسك» مفعول به ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ من القبائح فيجازيهم عليه ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ﴾.

وقرأ ابن كثير وحزمة والكسائي «الريح» بالتوحيد، أي أوجدها من العدم فهوبها دليل ظاهر على الفاعل المختار، وذلك لأن الهواء قد يسكن وقد يتحرك، وعند حركته قد يتحرك إلى اليمين، وقد يتحرك إلى الشمال، وفي حركاته المختلفة قد ينشأ السحاب، وقد لا ينشأ، فهذه الاختلافات دليل على تسخير مدبر ومؤثر مقدر، ﴿فَتُخْرِجُ سَحَابًا﴾ أي فتتحرك وترفعه ﴿فَتَقْتُلُ﴾ أي السحاب ﴿إِنَّكَ بَلَوْنِيَّتٌ﴾ أي إلى مكان لا نبات فيه.

وقرأ نافع وحفص وحزمة والكسائي بتشديد الباء ﴿فَأَخْرَجْنَا بِاءٍ﴾ أي بماء السحاب ﴿الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي بعد يسها، وأسند الله تعالى الإرسال إلى الغائب والسوق والإحياء إلى المتكلم،

لأن في الأول تعريفاً بالفعل العجيب وهو الإرسال والاثارة، وفي الثاني تذكيراً بالنعمة فإن كمال نعمة الرياح والسحب بالسوق والإحياء ﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ ۝﴾، أي إحياء الأموات في سهولة الحصول، فإن الأرض الميتة لما قبلت الحياة، اللاتقة بها كذلك الأعضاء الميتة تقبل الحياة، وكما أنا نسوق الريح والسحاب إلى البلد الميت نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت، وكما أنا نجعل القطع السحابة بالريح كذلك نجعل أجزاء الأعضاء المتفرقة بالروح. ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ أي من كان يريد يد العزة فليطلبها من عند الله بطاعته، لأنه لا عزة إلا لله، فإن المشركين كانوا يتعززون بعبادة الأصنام، ومن اعتز بالعباد أذله الله، ومن اعتز بالله أعزه الله، ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ الذي يطلب به العزة وهي كلمة: «لا إله إلا الله»، ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ والضمير المستكن عائد لـ «الكلم» فإن مدار قبول العمل هو التوحيد، ويؤيده القراءة بنصب «العمل» أو عائد لـ «العمل» فإنه لا يقوى الإيمان بلا عمل، فإذا رجع الضمير البارز للعمل كانت الضمير المستكن عائد لـ «الكلم» كما تقدم أو لله تعالى. ﴿وَالَّذِينَ يَبْكُونَ السَّيِّئَاتِ هُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ أي والذين بكسبون أصناف المكرات السيئات لهم عذاب شديد، ﴿وَمَنْ كَفَرَ أَزِيدَ﴾ أي صنع أولئك هو يفسد ويهلك.

قيل: هي مكرات قريش بالنبي ﷺ في دار الندوة في إحدى ثلاث: حبسه، وقتله، وإخراجه من مكة.

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في أهل الربا. وقال مقاتل: في أهل الشرك بالله. وقال الكلبي: المعنى يعملون السيئات وعلى هذا فيكون هذا في مقابلة قوله تعالى: ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ وهو إشارة إلى بقاء العمل الصالح. وقوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ أَزِيدَ﴾ إشارة إلى فناء العمل السيئ. ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾، فكل أولاد آدم من تراب ومن نطفة، لأن كلهم من نطفة، والنطفة من غذاء، والغذاء ينتهي إلى الماء والتراب ﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ أي أصنافاً ذكراناً وإناثاً، ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ في وقته ونوعه وغير ذلك. ﴿وَمَا يُعْمَّرُ مِنْ عُمرٍ﴾ أي وما يمد في عمر أحد ﴿وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمرِهِ﴾ أي عمر أحد ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾، أي لوح محفوظ.

وعن سعيد: يكتب عمره كذا وكذا سنة، ثم يكتب أسفل ذلك، ذهب يوم ذهب يومان حتى يأتي إلى آخره. وقيل: إن الله كتب عمر الإنسان مائة سنة إن أطاع، وتسعين إن عصى، فأيهما بلغ فهو كتاب والله تعالى يبين كمال قدرته بقوله: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ وكمال علمه بقوله تعالى: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ فإن ما في الأرحام قبل الانخلاق وما في البطن بعده لا يعلم أحد حاله كيف، والأم الحامل لا تعلم منه شيئاً، ونفوذ إرادته بقوله تعالى: ﴿وَمَا يُعْمَّرُ مِنْ عُمرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ فبين الله إنه هو القادر العالم، العريد، والأصنام لا قدرة لها ولا علم ولا إرادة فكيف يستحق واحد منها العبادة؟ ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي الخلق من تراب وكتابة الآجال ﴿عَلَى اللَّهِ يَتَوَكَّلُ﴾ لاستغاثته عن الأسباب فكذلك البعث، ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا

عَذَّبَ أَي لَذِيذٌ ﴿فَرَأَتْ﴾ أَي يَكْسِرُ الْعَطَشَ ﴿سَاءَ شَرَابُهُ﴾ أَي يَسْهَلُ انْحِدَارُهُ إِلَى الْخَلْقِ ﴿وَهَذَا يُلَاحَظُ﴾ أَي مَرَّ زَعَاقٌ لَا يَسْتَطِيعُ شَرْبُهُ ﴿وَمِنْ كُلِّ﴾ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ﴿تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ أَي سَمَكًا شَهِي الْمَطْعَمِ، ﴿وَتَسْتَخْرِجُونَ﴾ مِنَ الْمَلْحِ خَاصَةً ﴿حِلْيَةً﴾، أَي زِينَةً وَهِيَ اللُّوْلُو وَالْمَرْجَانُ ﴿تَلْبَسُونَهَا﴾. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ﴾ إِمَارَةٌ إِلَى أَنَّ عَدَمَ اسْتَوَائِهِمَا دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِهِ وَنَفُوذِ إِرَادَتِهِ، وَهُوَ دَلِيلٌ آخَرٌ عَلَى الْقُدْرَةِ وَالْوَحْدَانِيَّةِ ﴿وَقَرَى الْقَلْكَ﴾ أَي وَتَرَى السَّفْنَ أَيُّهَا النَّاسُ ﴿فِيهِ﴾ أَي فِي كُلِّ مِنْهُمَا ﴿مَوَازِيرَ﴾، أَي شَوَاقٍ لِلْمَاءِ بِجَرِّهَا مَقْبَلَةٌ وَمَدْبَرَةٌ بِرِيحٍ وَاحِدَةٍ ﴿لِيَنْبَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ بِالنَّجَارَةِ وَغَيْرِهَا وَاللَّامُ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَوَازِيرَ ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾، أَي وَلِتَشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى نِعَمِهِ، ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ﴾ أَي يَدْخُلُ زِيَادَتُهُ ﴿فِي النَّهَارِ﴾ فَيَكُونُ النَّهَارُ أَطْوَلَ مِنَ اللَّيْلِ بِقَدْرِ نَقْصَانِهِ، ﴿وَيُولِجُ النَّهَارَ﴾ أَي يَدْخُلُ زِيَادَتُهُ ﴿فِي اللَّيْلِ﴾ فَيَكُونُ اللَّيْلُ أَطْوَلَ مِنَ النَّهَارِ بِقَدْرِ نَقْصَانِهِ، ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ أَي ذَلَّلَ ضَوْءَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ لِبَنِي آدَمَ، ﴿كُلٌّ﴾ مِنْهُمَا ﴿يَجْرِي﴾ فِي فَلَكِهِ ﴿لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أَي إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فِي مَنَازِلٍ مَعْرُوفَةٍ، وَمُدَّةُ الْجُرْيَانِ لِلشَّمْسِ سَنَةٌ، وَلِلْقَمَرِ شَهْرٌ. ﴿ذَلِكَ كُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ أَي الَّذِي فَعَلَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ هُوَ اللَّهُ الْمَوْجِدُ لَكُمْ مِنَ الْعَدَمِ، الْمَرْبِي بِجَمِيعِ النِّعَمِ. ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾ كُلُّهُ، وَهُوَ مَالِكٌ كُلِّ شَيْءٍ. ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ﴾ أَي تَعْبُدُونَ ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ تَعَالَى - وَهُمْ الْأَصْنَامُ - ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾، أَي لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَفْعَلُوا مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ الشَّيْءِ الَّذِي تَعْلُقُ بِهِ النَّوَاةُ مَعَ الْقَمْعِ، وَقِيلَ: الْقِطْمِيرُ هُوَ الْقَشْرَةُ الرَّقِيقَةُ الْبَيْضَاءُ الَّتِي بَيْنَ الثَّمَرَةِ وَالنَّوَاةِ. وَهَذَا اسْتِدْلَالٌ عَلَى تَفَرُّدِهِ تَعَالَى بِالْأَلُوْهِيَّةِ. ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ﴾ أَي الْمَعْبُودَاتُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ ﴿لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ﴾، لِأَنَّهَا جَمَادَاتٌ ﴿وَلَوْ مِجْمُوعًا﴾ عَلَى سَبِيلِ التَّقْدِيرِ ﴿مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ أَي مَا أَجَابُوكُمْ بِجَلْبِ نَفْعٍ وَدَفْعِ ضَرَرٍ لِعَجْزِهِمْ عَنِ الْأَفْعَالِ بِالْمَرَّةِ، ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ﴾ أَي حِينَ يَنْطَقُهُمُ اللَّهُ يَنْكُرُونَ عِبَادَتَكُمْ إِيَاهُمْ بِقَوْلِهِمْ: مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَاعِدُونَ. ﴿وَلَا يَنْتَفِكُ عَنْكُمْ خَيْرٌ﴾، أَي وَلَا يَخْبِرُكُمْ أَيُّهَا السَّامِعُ أَحَدٌ مِثْلِي، لِأَنِّي عَالِمٌ بِالْأَشْيَاءِ وَغَيْرِي لَا يَعْلَمُهَا. ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ أَي إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَرِزْقِهِ فِي الدُّنْيَا، وَإِلَى جَنَّتِهِ فِي الْآخِرَةِ. وَهَذَا يُوْجِبُ عِبَادَتَهُ ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾، أَي وَاللَّهُ مَعَ اسْتِغْنَائِهِ يَدْعُوكُمْ كُلُّ الدَّعَاءِ يَقْضِي فِي الدُّنْيَا حَوَائِجَكُمْ، وَإِنْ أَمْتَمْتُمْ بِهِ يَقْضِي فِي الْآخِرَةِ حَوَائِجَكُمْ فَهُوَ الْمُسْتَوْجِبُ لِلْحَمْدِ. ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ أَي يَهْلِكْكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ ﴿وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ أَي يَقُومُ آخَرِينَ مُسْتَمْرِينَ عَلَى الطَّاعَةِ، أَوْ بِعَالَمٍ آخَرَ غَيْرَ مَا تَعْرِفُونَهُ، ﴿وَمَا ذَلِكُ﴾ أَي الْإِذْهَابُ بِهِمُ وَالْإِتْيَانُ بِآخَرِينَ ﴿حَلَّ اللَّهُ بِمَنْزِلِ﴾، أَي بِمَتَعَسَرٍ ﴿وَلَا تَرَوْا وَازِيَةً وَفَذَرْهُنَّ﴾ أَي لَا تَحْمِلْ نَفْسَ آثَمَةٍ إِثْمَ نَفْسٍ أُخْرَى، بَلْ إِنَّمَا تَحْمِلُ كُلُّ مِنْهُمَا إِثْمَهَا، ﴿وَلَنْ تَدْعُ مَثْقَلَةً﴾ إِلَيْنِ حَمْلُهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ، أَي وَإِنْ تَدْعُ نَفْسٌ مَثْقَلَةً بِالذُّنُوبِ نَفْسًا إِلَى حَمْلِ بَعْضِ ذُنُوبِهَا لَمْ تَجِبْ تِلْكَ النَّفْسُ الْمَدْعُودَةُ بِحَمْلِ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَوْزَارِ، وَيُرْوَى عَنِ الْكَسَائِيِّ «لَا تَحْمِلُ» بِفَتْحِ التَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ

شيئاً، أي لا تحمل تلك النفس المدعوة شيئاً من الوزر، ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ أي ولو كان المدعو ذا قرابة من الداعي.

قال ابن عباس: يلقى الأب والأم الابن فيقولان له: يا بني احمل عنا بعض ذنوبنا. فيقول: لا أستطيع حسبي ما علي ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ أي إنما ينفع إنذارك يا أشرف الرسل بهذه الإنذارات الذين يخشون عذاب ربهم وهو غائب عنهم ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ أي راعوها كما ينبغي ﴿وَمَنْ كَرِهَ﴾ أي تطهر من المعاصي ﴿فَانْتَمَا بَئِزًا لِّنَفْسِهِ﴾ أي فطهره لنفسه إذ نفعه لها كما أن من تدنس بالأوزار لا يتدنس إلا على نفسه ﴿وَلِلَّهِ الْكَوْبُ الْمُعْصِرُ﴾ فالمتزكي إن لم تظهر فائدته عاجلاً، فهي تظهر عنده في يوم اللقاء في دار البقاء، كما إن الوزر إن لم تظهره تبعه وزره في الدنيا فهي تظهر في الآخرة، إذ المرجع إلى الله ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ أي الكافر والمؤمن ﴿وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾ أي ولا الباطل والحق، ﴿وَلَا الظُّلُمُ وَلَا النُّورُ﴾ أي ولا الثواب والعقاب، ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَلَا الْأَمْرُ﴾ أي وما يستوي المؤمنون والكفار، أو العلماء والجهلة، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ﴾ أي إن الله يفهم من يشاء ممن كان أهلاً لفهم آياته تعالى. ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ أي وما أنت يا أشرف المخلوق بمفهم من هو مثل الميت في القبور، شبه الله الكفار بالموتى في عدم التأثير بدعوته ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ أي ما أنت إلا رسول منذر وليس لك من الهدى شيء، ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ أي إرسالاً مصحوباً بالحق ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾، ويجوز أن يتعلق بالحق بما بعده، أي بشيراً بالوعد الحق ونذيراً بالوعيد الحق، ﴿وَلَنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ أي ما من أمة إلا مضى فيها نبي أو عالم ينذرهم، ﴿وَلَنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾، أي وإن يكذبك أهل مكة فلا تبال بتكذيبهم، لأنه قد كذب الذين من قبلهم من الأمم العاتية رسلهم ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي المعجزات الظاهرة الدالة على نبوتهم، ﴿وَبِالْزُبُرِ﴾ أي بخبر الأولين كصحف إبراهيم، ﴿وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ أي الموضح لطريق الخير والشر كالنور والآنجيل والزبور، ﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالكتب والرسل بأنواع العذاب، ﴿فَكَيْفَ كَانَتْ نِكِيرَ﴾ أي إنكارى بالعقوبة، ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي ألم تعلم أيها المخاطب ﴿أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ أي بذلك الماء ﴿شَرَرْتُم مِّنْخِلًا أَلوانها﴾ من الصفرة والخضرة والحمرة وغيرها، ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ﴾ أي طرائق تخالف لون الجبل ﴿بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا﴾، ف «مختلف» صفة لـ «جدد» أيضاً و «ألوانها» فاعل.

وقال الرازي: الظاهر أن الاختلاف راجع إلى كل لون أي بيض مختلف ألوانها، وحمرة مختلف ألوانها، لأن الأبيض قد يكون على لون الجص، وقد يكون على لون التراب الأبيض، وكذلك الأحمر، ﴿وَعَرِيبٌ﴾ أي شديدة السواد ﴿سُودٌ﴾ وهو يدل من غرابيب ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ﴾ أي ألوان ذلك البعض ﴿كَذَلِكَ﴾ أي اختلافاً كائناً

كاختلاف الثمار والجبال، ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ فالخشية بقدر معرفته المخشي والعالم يعرف الله، فيخافه ويرجوه. وهذا دليل على أن العالم أعلى درجة من العابد. ومعنى الآية في قراءة من قرأ بنصب «العلماء»، ورفع اسم الجلالة إنما يعظم الله العلماء. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ فكونه تعالى عزيزاً ذا انتقام يوجب الخوف التام، وكونه تعالى غفوراً للتائب عن العصيان يوجب الرجاء البالغ. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ﴾ أي يداومون على قراءة القرآن، ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ كيفما اتفق من غير قصد إليهما ﴿يَرْجُونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ﴾ أي تحصيل ثواب الطاعة ﴿لَنْ تَكُورَ﴾ أي لن تهلك بالخسران أصلاً. وقوله تعالى: ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ حث على الإنفاق كيفما يتها، فإن تهياً سرّاً فذاك وإلا فعلاية، ولا يمنعه ظنه أن يكون رياء فإن ترك الخير مخافة أن يقال فيه: إنه مرء، هو عين الرياء. ﴿لِيُؤْفِكَهُمْ أَجُورَهُمْ﴾ متعلق بـ «لن نبور»، أي تنفق التجارة عند الله ليوفيهم الله أجور أعمالهم ما يرجونه ﴿وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي يعطيهم ما لم يخطر ببالهم عند العمل، ﴿إِنَّهُمْ غَفُورٌ﴾ عند إعطاء الأجور، ﴿شَكُورٌ﴾ عند إعطاء الزيادة ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا﴾ أي هو القرآن ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ أي الصدق ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي مصدقاً لما قبله من الكتب السماوية فيوافقه في العقائد وأصول الأحكام ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْصِيهِمْ لِحَيْثُ﴾ أي عالم بالباطن ولا في الظاهر، ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ أي ثم أعطينا القرآن أمتك الذين اخترناهم على سائر الأمم، ﴿فَيَنْهَوهُمْ عَمَّا أَفْتَرَوْا﴾ أي راجع سيئاته ﴿وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ أي تساوت سيئاته وحسناته، ﴿وَمِنْهُمْ سَائِقٌ بِالْغِثَةِ﴾ وهو الذي ترجحت حسناته ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي بتوفيق الله وهو متعلق بسابق ﴿ذَلِكَ﴾ أي السبق بالخيرات، ﴿هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ من الله تعالى ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ خبر لـ «جنات»، أي هؤلاء الثلاثة أصناف يدخلون جنات عدن، ومن دخلها لم يخرج منها.

وقرأ أبو عمرو بالبناء للمفعول ﴿يَحْكُمُونَ فِيهَا﴾ أي يلبسون على سبيل التزين في الجنة ﴿مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ فـ «من» الأولى للتبعيض، والثانية للتمييز. ﴿وَلَوْلُؤُا﴾ قرأه عاصم ونافع بالنصب عطفاً على محل من أساور. والباقون بالجذر عطفاً على ذهب. ﴿وَلِبَاسُهمْ فِيهَا﴾ أي الجنة ﴿حَرِيرٌ﴾ وإكثار الزينة يدل على الغنى، فلا يعجز عن الوصول إلى الأشياء الكثيرة عند الحاجة، ويدل على الفراغ. ﴿وَقَالُوا﴾ أي ويقول أهل الجنة في الجنة: ﴿لَمَسَدُ اللَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ أي كل حزن بحصول كل مطلوبه ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ﴾ للمذنبين ﴿شَكُورٌ﴾ للمطيعين ﴿الَّذِينَ أَعْتَدْنَا دَارَ الْمَقَامَةِ﴾ أي دار الإقامة التي لا انتقال عنها أبداً ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ من غير أن يوجب شيء من جهتنا ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَبَسٌ﴾ أي تعب، ﴿وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ أي فتورنا شيء عن التعب، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ أي لا يحكم عليه بموت ثانٍ، ﴿فَيَمُوتُوا﴾

أي لا يستر يحون بالموت بل عذابهم دائم، ﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِنَا﴾، أي جهنم طرفة عين ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك الجزاء، ﴿يَجْرَى كُلُّ كُفُوفٍ﴾. وقرأ أبو عمر «يجزى» بالبناء للمفعول، و «كل» بالرفع. ﴿وَهُمْ يَصْطَرِّشُونَ فِيهَا﴾ أي يصيحون في جهنم بقولهم: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا﴾ ﴿نَعْمَلْ مَبْدِلًا﴾ أي خالصاً في الإيمان ﴿عَبْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ في الدنيا من الشرك فيقول الله لهم توبيخاً: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَبْتَغِيكُمْ فَبِمَا كَفَرْتُمْ مِنْ فَضْلِنَا﴾ أي ألم نمهلكم يا معشر الكفار ولم نطل أعماركم زماناً يتعظ فيه من أراد أن يتعظ، وهو ستون سنة - كما قاله ابن عباس - أو أربعون سنة - كما قاله الحسن - ﴿وَجَاءَكُمْ التَّذِيبُ﴾ أي رسول من الله تعالى أو عقل، أو شيب، أو حمى، أو موت الأقارب، فالشيب والحمى وموت الأهل كله إنذار بالموت. والمراد: أي رسول كان، لأن هذا الكلام مع الكفار على الإطلاق قال تعالى ﴿فَذُوقُوا﴾ ما أعدناه لكم من العذاب دائماً أبداً ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ أي لأنه ليس للذين وضعوا أعمالهم في غير موضعها. وأنابوا بالمعذرة في غير وقتها مانع من عذاب الله، ﴿إِنَّكَ اللَّهُ عَزِيزٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فلا يخفى عليه تعالى أحوالهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، ﴿إِنَّهُمْ طَائِفَةٌ يَذَابُ الْعُذُوبُ﴾ وكان يعلم من الكافر أن في قلبه تمكن الكفر بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد لما أطاع الله، ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي خلفاء من قبلكم من الأمم تعلمون أحوال الماضين ممن كذب الرسل، ﴿فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ أي عقوبة كفره، ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مُقَابَاً وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾، أي إن الكفر لا ينفع عند الله فلا يزيدهم إلا بغضه الشديد ولا ينفعهم في أنفسهم بل لا يفيدهم إلا الخسار، فإن العمر كرأس المال، فمن اشترى به رضا الله ربح، ومن اشترى به سخطه خسر ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لأهل مكة: ﴿أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾. وجملته قوله: ﴿أروني﴾ بدل اشتغال من «أرايتهم»، أي أخبروني عن آلهتكم التي زعمتم أنها شركاء الله تعالى الذين تعبدونها من غير الله، أروني أي جزء خلقوا من الأرض، ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ أي بل آلهم شركة مع الله في خلق السموات ليستحقوا بذلك شركة ذاتية في الألوهية؟ ﴿أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا﴾، أي بل أعطينا الشركاء كتاباً ينطق بأننا اتخذناهم شركاء؟ ﴿فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ﴾.

وقرأ أبو عمرو وحزمة، وابن كثير، وحفص «بينة» بالإفراد. والباقون «بينات» بالجمع، أي فالشركاء على حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة جعلية ﴿بَلْ إِنْ يَدْعُوا الظَّالِمُونَ بِعُظْمِهِمْ بَعْضًا إِلَّا ظُهُورًا﴾، أي بل ما يعد الأسلاف للأخلاف والرؤساء للسفلة في الدنيا بأن شركاءهم تقربهم إلى الله تعالى المنزلة، وبأنها تشفع لهم في الآخرة فتضر وتنفع إلا باطلاً. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمِيلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا﴾ أي إن الله يمنعهما من أن تزولا عن مكانهما لأن مقتضى شركهما زوالهما، ﴿وَلَكِنْ زَالَا إِنْ أَسْكَمَهُمَا مِنَ الْآيَاتِ بَصِيرَةٌ﴾ أي والله لئن زالتا عن مكانهما ما يمسكهما أحد من بعد زوالهما ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَلِيفَةً﴾ إذا أمسكهما فما ترك الله تعذيب المشركين إلا حليماً منه

تعالى، وإلا فكانوا يستحقون إسقاط السموات وانطباق الأرض عليهم ﴿عَفْوَرًا﴾ أي مخاء
لذنوب من تاب. وإن استحق العقاب ﴿وَأَقْسَمُوا﴾ أي كفار مكة ﴿بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْتِهِمْ﴾، أي غاية
اجتهادهم في الإيمان ﴿لَيْتَ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ إِبْدَىٰ الْأُمَمِ﴾، أي لما بلغ قبل مبعث
رسول الله ﷺ قريشاً أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى أتتهم الرسل
فكذبوهم، فوالله لئن أئانا رسول لنكونن أسرع إجابة من كل الأمم، ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ أي فما صح
لهم مجيء رسول وهو سيدنا محمد ﷺ الذي كانوا يشهدون أنه خيرهم نفساً، وأشرهم نسباً،
وأكرمهم خلقاً ﴿فَمَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾، أي تباعداً عن الحق ﴿أَسْتَجِبَارًا فِي الْأَرْضِ﴾، إعراضاً عن
الإيمان وهو بدل من «نفوراً». ﴿وَمَكَرَ السَّيِّئُ﴾ وهو معطوف على «نفوراً»، وهو جميع ما صدر
منهم من القصد إلى الإيذاء به ﷺ، ومنع الناس من الدخول في الإيمان وإظهار الإنكار، ﴿وَلَا
يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾، أي ولا يحيط المكر السيئ إلا بأفاعله ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ
الْأَوَّلِينَ﴾ أي ما يتظرون إلا عادة الله في الأولين من تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم، فإن سنة الله
الإهلاك بالشرك والإكرام على الإسلام ﴿فَلَنْ نَّجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ لأنه سنة من سنن الله ﴿وَلَنْ نَّجِدَ
لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾، فإن العذاب مع أنه لا تبدل له بالثواب لا ينقل عن مستحقه إلى غيره، فبهذا
يتم تهديد المسيء. ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي اقموا في الأرض ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَكُنُوا﴾ أي من قبلهم ﴿أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ وقد كانوا مارين على ديارهم رائين لأثارهم، وأملهم
كان فوق أملهم لطول أعمارهم، وشدة اقتدارهم، وعملهم كان دون عملهم، لأنهم لم يكذبوا
محمدًا، ولا مثل محمد، وأنتم يا أهل مكة كذبتم محمدًا ومن تقدمه من الرسل. فأهلكهم الله
بتكذيبهم رسلهم فما نفعهم طول المدى، وما دفع عنهم شدة القوى ﴿وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُعْجِزَ مِنْ شَيْءٍ
فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي إن الأولين مع شدة قوتهم ما أعجزوا الله، فهو لاء أولى بأن لا
يعجزوه ﴿إِنَّكُمْ كَانْتُمْ عَلِيًّا﴾ بأفعالهم وأقوالهم ﴿فَلْيَبْصِرَا﴾ على إهلاكهم واستئصالهم ﴿وَلَوْ
يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا﴾ من السيئات كما فعل بأولئك الأولين ﴿مَا تَرَكْتَ عَلَىٰ ظَهْرِهِمَا﴾
أي على وجه الأرض ﴿مِنْ دَابَّةٍ﴾ أي من ذوى روح تدب عليها ﴿وَلَكِنْ يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى﴾، أي إلى وقت معلوم عند الله تعالى، فللعذاب أجل، والله لا يؤاخذ الناس بنفس الظلم،
فإن الإنسان ظلم جهول، وإنما يؤاخذ بالإصرار على المعاصي وحصول بأس الناس عن
إيمانهم، فإذا لم يبق فيهم من يؤمن يهلك الله المكذبين ولو أخذهم بنفس الظلم لكان كل يوم
إهلاك ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَكُنْ لِلَّهِ بَصِيرَةٌ﴾ أي فإذا جاء أجلهم وهو يوم
القيامة، أو يوم لا يوجد في الخلق من يؤمن أو يوم القتل والأسر، فإن الله يجازيهم عند ذلك
بأعمالهم، لأن الله تعالى كان بصيراً بعباده. وهذا تسلية للمؤمنين، وذلك لأن الله تعالى لما قال ما
ترك على ظهرها من دابة قال فإذا جاء الهلاك في الدنيا فالله بصير بالعباد، إما أن ينجي المؤمنين أو
يميتهم تقريباً من الله لا تعذيباً.

سورة يس

وتسمى أيضاً: القلب، والدافعة، والقاضية، والمعجمة. مكية، ثلاث وثمانون آية، سبعمائة وتسع وعشرون كلمة، وثلاثة آلاف حرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَسَّ ١﴾ أي وهذه يس، أو اقرأ يس، ﴿وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ ٢﴾ أي المتضمن للحكمة. اعلم أن العبادة قلبية ولسانية وجارحية، وكل واحدة منها قسمان قسم علم معناه، وقسم لم يعلم. أما القلبية: فمنها ما لم يعلم دليله عقلاً، وإنما وجب الإيمان به كالصراط الذي هو أرق من الشعرة، وأحد من السيف ويمر عليه المؤمن كالبرق الخاطف، والميزان الذي توزن به الأعمال التي لا ثقل لها في نظر الناظر، وكيفيات الجنة والنار، لأن هذه الأشياء وجودها لم يعلم بدليل عقلي وإنما المعلوم بالعقل أمكانها، ووقوعها مقطوع به بالسمع، ومنها ما علم كالتوحيد والنبوة وقدرة الله وصدق الرسول في العبادات الجارحية ما علم معناه وما لم يعلم، كمقادير النصب وعدد الركعات فالعبد. إذا أتى بما أمر به من غير أن يعلم ما فيه من الفائدة فلا يكون الإتيان به إلا لمحض العبادة بخلاف ما لو علم الفائدة فربما يأتي للفائدة فقط، وإن لم يؤمن كما لو قال السيد لعبده: انقل هذه الحجارة من ههنا ولم يعلمه بما في النقل فنقلها ولو قال: انقلها فإن تحتها كنزاً هو لك فإنه ينقلها، وإن لم يؤمن، فكذلك العبادات اللسانية، فمنها ما لا يفهم معناه فإذا تكلم به العبد علم أنه لا يقصد غير الانقياد لأمر المعبود الأمر الناهي، فإذا قال: يس، حم، الم، طس، علم الله أنه لا يذكر ذلك لمعنى يفهمه بل هو يتلفظ به إقامة لما أمر به ﴿إِنَّكَ﴾ يا أشرف الخلق ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٣﴾ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٤ أي ثابت على شريعة شريفة، فإن شريعته ﷺ أقوم الشرائع، وقوله: ﴿عَلَى صِرَاطٍ﴾ خبر ثانٍ لـ «إن». ﴿تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ٥﴾.

وقرأ ابن عامر، وحفص، وحمزة والكسائي بالنصب على الحال أو على المدح بإضمار أعني أي حال كون القرآن تنزيل المانع عن أشياء المطلق لأشياء، أو المتقّم لمن لا يؤمن، الرحيم لمن آمن. والباقون بالرفع أي هذا تكليم العزيز. وقرئ بالجزم على أنه بدل من القرآن كأنه تعالى قال: والقرآن الحكيم، تنزيل العزيز الرحيم، إنك لمن المرسلين، ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا أَنذَرَ

أَبَاؤُهُمْ أي لم ينذر آبائهم الأقربون لتطاول مدة الفترة، لأن قريباً لم يبعث إليهم نبي قبل نبينا ﷺ، فـ«ما» نافية، والجملة صفة لـ«قوماً» ويصح كونها موصولة أي الذين أنذر آبائهم الأقدمون ويصح كونها مصدرية فيكون نعتاً لمصدر مؤكد، أي لتنذر قوماً إنذاراً كائناتاً مثل إنذار آبائهم الأقدمين من العذاب **فَهُمْ** أي القوم وآبائهم الأقربون **غَفَلُونَ** عن أمر الآخرة، جاحدون بها، أو فهؤلاء القوم غافلون عما أنذر آبائهم الأقدمون لامتداد المدة **لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ**، أي لقد حقت كلمة العذاب العاجل على أكثر أهل مكة أبي جهل وأصحابه، **فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ** أي فالأغلال منتبهة إلى أذقانهم فلا تدعهم يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه، ولا يطأطئون رؤوسهم، له **فَهُمْ مُّقْمَحُونَ** أي رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم بحيث لا يكادون يرون الحق **وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَبْطاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً**، أي وجعلنا مع ما ذكر من أمامهم سداً عظيماً، ومن ورائهم كذلك **فَأَعْيَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ** أي فغطينا بهذين السدين أبصارهم فهم بسبب ذلك لا يقدرون على إِبْصَارِ شيء ما أصلاً، وقوله تعالى: **إِنَّا جَعَلْنَا** إلخ كناية عن منع الله إياهم عن الاهتداء، وهو تمثيل حالهم بحال من غلت أعناقهم، وقوله تعالى: **وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً** إشارة إلى أنهم لا ينتهجون سبيل الرشاد فلا يبصرون الحق لمكان السد، ولا ينقادون لك لمكان الغل. وقيل: نزلت هذه الآيات في أبي جهل بن هشام وصاحبيه المخزومين وذلك أن أبا جهل حلف لئن رأى محمداً يصلي ليرضخن رأسه بحجر، فلما رآه يصلي ذهب إليه فرفع حجراً ليرميه، فلما أومأ إليه رجفت يده إلى عنقه، والتصق الحجر بيده إلى عنقه، فلما عاد إلى أصحابه أخبرهم بما رأى قال الوليد بن المغيرة، أنا أرضخ رأسه فأتاه وهو يصلي على حالته ليرميه بالحجر، فأعمى الله بصره، فجعل يسمع صوته ولا يراه، فرجع إلى أصحابه فلم يرههم حتى نادوه فقال: والله ما رأيته ولقد سمعت صوته! فقال الرجل الثالث: والله لأشدخن رأسه، ثم أخذ الحجر وانطلق، فرجع القهقري ينكص على عقبيه حتى خر على قفاه مغشياً عليه، فقيل له: ما شأنك؟ قال: شأني عظيم رأيت الرجل، فلما دنوت منه فإذا فحل يخطر بذنبه ما رأيت قط فحلاً أعظم منه، حال بيني وبينه فواللوات والعزى لو دنوت منه لأكلني، فأنزل الله تعالى: **إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالاً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ** أي إنا جمعنا أيمانهم إلى الأذقان حين أرادوا أن يرجعوا النبي ﷺ بالحجارة وهو في الصلاة فها هم مغلولون من كل خير، محرومون، **وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَعْيَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ** أي وجعلنا من أمامهم ستراً حيث أرادوا أن يرجعوا النبي ﷺ بالحجارة وهو في الصلاة، فلم يبصروا النبي ﷺ ومن خلفهم سداً حتى لا يبصروا أصحابه، فغطينا أبصارهم فهم لا يبصرون النبي ﷺ فيؤذوه.

وقرأ حمزة والكسائي، وحفص «سداً» بفتح السين. والباقون بالضم في الموضعين. ﴿وَوَلَّاهُمْ عَلَيْهِمْ أَنْذَرَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ أي مستو عند بني مخزوم، أبي جهل وأصحابه إنذارك بالقرآن إياهم وعدمه. وأما الإنذار بالنسبة إلى النبي ﷺ فهو سبب في زيادة سيادته عاجلاً وسعاده، آجلاً ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ في علم الله ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ أي إنما ينفع إنذارك يا سيد الرسل من آمن بالقرآن ﴿وَخِشَى الرَّحْمَنَ بِالْقَيْبِ﴾ أي خاف عقابه، وهو تعالى غائب عنه، أي عمل صالحاً، فالعاقِل لا ينبغي أن يترك الخشية، فإن كل من كانت نعمته بسبب رحمته أكثر، فالخوف منه أتم أن يقطع عنه النعم المتواترة، ﴿فَيَشْرُهُ بِمَغْفِرَةٍ عَظِيمَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ أي ثواب حسن في الجنة فالغفران جزاء الإيمان فكل مؤمن مغفور والأجر الكريم جزاء العمل الصالح، ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتُفَ﴾ أي نبعثهم بعد مماتهم.

وعن الحسن: إنا نخرجهم من الشرك إلى الإيمان ﴿وَنَكْتُبُ﴾ في صحف الملائكة ﴿مَا قَدَّمُوا﴾ أي ما أسلفوا من الأعمال، صالحة كانت أو فاسدة ﴿وَنُفِثْهُمْ﴾ أي التي أبقوها من السنن الحسنة كالكتب المصنفة، والقناطر المبنية والحجائب التي وقفوها من المساجد والرباطات، ومن السنن السيئة كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين، وسكة أحدثها فيها تخسيرهم، وآلات الملاهي، وأدوات المناهي المعمولة الباقية ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ﴾ من الأشياء ﴿أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ أي كتبناه في أصل مظهر لجميع الأشياء مما كان وما سيكون، وهو اللوح المحفوظ ﴿وَأَخْرَبْ لَّهُمْ مَثَلًا لِّمَنْ أَصْحَبَ الْقَرْيَةَ﴾ أي بين لأهل مكة صفة أهل أنطاكية كيف أهلكناهم، ﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ وهم رسل عيسى عليه السلام إلى أهلها، فرسل رسول الله بإذن الله رسول الله، وهذا يؤيد مسألة فقهية وهي أن وكيل الوكيل بإذن الموكل، وكيل الموكل لا وكيل الوكيل حتى لا ينعزل بعرل الوكيل إياه، وينعزل إذا عزل الموكل الأول، ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ أي رسولين وهما: يحنأ وبولس. وقيل: سمعان وثومان ﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾ أي فأتياهم، فدعواهم إلى الحق فكذبوهما في الرسالة، ﴿فَفَزَّزْنَاهُمْ بِثَالِثٍ﴾ أي قويناهما برسل ثالث هو شمعون.

وقرأ شعبة بتخفيف الزاي ﴿فَقَالُوا﴾ أي جميعاً ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ ﴿قَالُوا﴾ أي أهل أنطاكية مخاطبين للثلاثة: ﴿مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ فلا يجوز رجحانكم علينا ﴿وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ﴾ أي فما نزلتم من عند الله، وما أنزل الله إليكم أحداً فكيف صرتم رسلاً لله. أو يقال: إن الله ليس بمنزل شيئاً في هذا العالم فإن تصرفه في العالم العلوي، وللعلويات التصرف في السفليات على مذهبهم، فالله تعالى لم ينزل شيئاً من الأشياء في الدنيا فكيف أنزل إليكم؟ ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا كَذِبُونَ﴾ أي ما أنتم إلا كاذبون في دعوى رسالتكم تعالى. ﴿قَالُوا﴾ أي الرسل: ﴿وَمَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ استشهدوا بعلم الله تعالى وهو يجري مجرى القسم مع تحذيرهم معارضة

قلته لكم وأطيعوني بالإيمان، فأخذوه، وقتلوه، وصلبوه، ووطئوه بأرجلهم حتى خرجت أمعاؤه من دبره وألقي في بئر - وهي الرس - وهم أصحاب الرس. ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ أي إنه قتل ثم قيل له بعد القتل: ادخل الجنة إكراماً له بدخولها حيثئذ كسائر الشهداء. ﴿قَالَ﴾ بعد موته: ﴿يَا حُرِّفَ تَنْبِيهِ﴾ يَكَلِّتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ بِمَا عَفَّرَ لِي رَبِّي أي الذي غفر لي ربي وهو التوحيد، أو بمغفرة ربي لي. ويقال: قيل: ﴿ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ عقب قوله: ﴿آمَنْتُ﴾ الخ قال في حياته كأنه سمع الرسل أنه من الداخلين الجنة وصدقهم: يا ليت قومي يعلمون كما علمت فيؤمنون كما آمنت بأي شيء غفر لي ربي ﴿وَحَكَّانِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ ﴿١٧﴾، فإن الإيمان والعمل الصالح يوجبان الغفران والإكرام. وحاصل هذه القصة أن عيسى عليه السلام بعث رسولين من الحوارين إلى أهل أنطاكية، فلما قربا إلى المدينة رأيا شيخاً يرعى غنيمات له - وهو حبيب بن إسرائيل النجار - فسلما عليه فقال: من أنتما؟ فقالا: رسولا عيسى عليه السلام يدعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. فقال: أمعكما آية؟ قال: نعم، نشفي المريض، ونبريء الأكمه والأبرص، بإذن الله تعالى فقال: إن لي ابناً مريضاً منذ سنين قال: فانطلق بنا ننظر حاله، فأتى بهما إلى منزله، فمسحا ابنه، فقام في الوقت بإذن الله تعالى صحيحاً، فأمن من حبيب، وفشا الخبر في المدينة وشفى الله تعالى على أيديهما كثيراً من المرضى، وكان لهم ملك اسمه أنطيوخا، وكان من ملوك الروم، فانتهى خبرهما إليه فدعا بهما فقال لهما: من أنتما؟ فقالا: رسولا عيسى عليه السلام. وفيهم جئتما؟ قال: ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع ويبصر. قال لهما: ألنا إله سوى آلهتنا؟ قال: نعم، من أوجدك وآلهتك. فقال لهما: قوما حتى أنظر في أمركما، وأمر بحبسهما، وجلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم بعث عيسى عليه السلام رأس الحوارين شمعون لينصرهما، فدخل البلد متنكراً وجعل يعاشر حاشية الملك حتى أنسوا به وأوصلوه خبره إلى الملك فدعاه وأنس به وأكرمه فقال يوماً للملك: بلغني أنك حبست رجلين في السجن، وضربتكما حين دعواك إلى غير دينك فهل كلمتهما وسمعت قولهما؟ فقال: لا، فقد حال الغضب بيني وبين ذلك قال: إن رأيي أيها الملك أن تدعوهما حتى تطلع على ما عندهما، فدعاهما الملك فقال لهما شمعون: من أرسلكما إلى ههنا؟ قال: الله الذي خلق كل شيء، وليس له شريك. فقال: صفاه وأجزا. قال: إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال لهما شمعون: وما آيتكما قال: ما يتمنى الملك. فدعا الملك بغلام مطموس العينين وموضع عينيه كالجهة فما زالا يدعوان ربهما حتى انشق موضع البصر، فأخذا بندقتين من طين فوضعاهما في حديقته فصارتا مقلتين ينظر بهما، فتعجب الملك فقال شمعون له: أيها الملك إن شئت أن تغلبهم فقل للآلهة التي تعبدونها تفعل شيئاً من ذلك. قال الملك: لا يخفى عليك أنها لا تبصر، ولا تسمع، ولا تقدر، ولا تعلم. فقال شمعون: فإذا ظهر الحق من جانبهم فأمن الملك وقوم وكفر آخرون، وكانت الغلبة للمكذبين،

وأجمعوا على قتل الرسل وقومهم، فبلغ ذلك حبيباً وهو على باب المدينة، فجاء يسعى إليهم يذكرهم ويدعوهم إلى طاعة المرسلين ولما قتلوه غضب الله له فجعل لهم العقوبة فأمر جبريل فصاح بهم صيحة واحدة، فماتوا عن آخرهم فذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أَتَيْنَا عَلَى قَوْمِهِ﴾ أي قوم ذلك الرجل الذي هو حبيب وهم أصحاب القرية الذين رجموه ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي من بعد قتله، ﴿مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾ لإهلاكهم ﴿وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ أي إننا لم ننزل ملائكة لإهلاك الكفار في الأزمنة الماضية، بل نهلكهم بغير الملائكة إما بالحاصب أو بالصيحة، أو بالخسف، أو بالإغراق وإنما جعلنا إنزال الجند من خصائصك في الانتصار من قومك تعظيماً لشأنك، ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ أي ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة من جبريل، أخذ جبريل الباب فصاح فيهم صيحة واحدة وذلك لحقارة أمرهم عندنا. ﴿فَإِذَا هُمْ خُمُودٌ﴾ أي ميتون لا يتحركون. ﴿يُنْحَسِرُونَ عَلَى آلِهَتِهِمْ﴾، وهذا ما من كلام الملائكة، أو من كلام المؤمنين، أي يا شدة التحزن على العباد تعالى هذا وقتك فاحضري، وهو وقت الاستهزاء بالرسل، فالمستهزئون بالناصحين أحقاء بأن يتحزنوا ويتحزنوا عليهم المتحزنون. ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ﴾ أي بذلك الرسول ﴿يَسْتَهْزِئُونَ﴾ وهذا سبب الندامة ﴿الَّذِينَ﴾ أي ألم يعلم أهل مكة الذي أنكروا رسالتك ﴿كَرَّ أَهْلُكُمَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ﴾ أي الأمم الماضية، ﴿أَنَّهُمْ إِلَهُهُمْ لَا يَزْعُمُونَ﴾ أي أنهم أهلكوا إلهك لا رجوع لهم إلى من في الدنيا يقال: إن الباقي لا يرجعون إلى المهلكين بنسب ولا ولادة، أي أهلكناهم وقطعنا نسلهم، والوجه الأول أشهر نقلاً، والثاني أظهر عقلاً. ﴿وَإِنْ كُلُّ لَمَمٍ لَّجَمْعٍ لِّدُنَا مُحْضَرُونَ﴾.

وقرأ ابن عامر وعاصم وحزمة «لَمَّا» بتشديد الميم إلا أي ما كلهم إلا مجموعون عندنا، محضرون للحساب. والجزاء، والباقون بالتخفيف، والمعنى عند الكوفيين كما تقدم، وعند البصريين وإن كلهم لمجموعون عندنا محضرون للحساب ﴿وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْتُهَا﴾، أي وعلامة عظمة لهم على قدرتنا على البعث، وعلى وحدانيتنا الأرض الميتة أحييناها بأنواع النبات فيها، فالذي أحيا الأرض إحياء كاملاً، منبتاً للزرع يحيي الموتى إحياء كاملاً ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا﴾ أي الأرض ﴿حَبًّا﴾ أي جنس الحب، كالحنطة والشعير والأرز، ﴿فَمِنْهُ﴾ أي من ذلك الحب ﴿يَأْكُلُونَ﴾ فهو أكثر ما يعاش به ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا﴾ أي الأرض ﴿جَنَّاتٍ﴾ أي بساتين ﴿مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ أي من أنواع النخل والعنب ﴿وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ﴾، أي فتحنا في الأرض بعضاً من العيون ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾ أي من ثمر، ما ذكر من الجنات، أو من ثمر الله لأنه الذي خلقه.

وقرأ حمزة والكسائي بضم الناء والميم ﴿وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾ وهو ما يتخذ من ذلك لثمر

من العصير والديس ونحوهما فـ«ما» موصولة عطف على ثمره، ويؤيد هذا قراءة حمزة والكسائي وشعبة بحذف الهاء من «عملته»، فإن حذف العائد من الصلة أحسن من الحذف من غيرها.

وقيل: «ما» نافية، ومحل الجملة نصب على الحالية. والمعنى أن الشمر يخلق الله تعالى لا بفعلهم، ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ أي أيتنعمون بهذه النعم فلا يشكرونها فيرجعون عن عبادة غير الله، وفي ذلك استدلال على وحدته تعالى وتعدد للنعم، فالأرض مكان لهم لا يد لهم منها، فهي نعمة، ثم إحيائها بالنبات نعمة ثانية، فإنها تصير أنزه، ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة، فإن قوتهم يصير في مكانهم، ثم جعل الجنان فيها نعمة رابعة، لأن الأرض تنبت الحب في كل سنة وكل ذلك مفيد إلى بيان إحياء الموتى، فيقول الله تعالى: كما فعلنا في موت الأرض، كذلك نفعل في الأموات في الأرض، فنحيهم ونعطيهم ما لا بد منه في بقاءهم من الأعضاء المحتاج إليها وقواها كالعين والأذن وغير ذلك، ونزيد له ما هو زينة كالمقل الكامل والإدراك الشامل، فكانه تعالى قال: نحيي الموتى إحياء تاماً، كما أحيينا الأرض إحياء تاماً. ﴿مُبْنًى الَّذِي خَلَقَ الْأَنْزَاجَ كُلَّهَا﴾ أي تنزيهاً للذي خلق الأنواع كلها. ﴿وَمِمَّا تُنِيتُ الْأَرْضُ﴾ من نجم وشجر ومعدن ﴿وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ من ذكر وأنثى ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ ما في أقطار السموات وتخوم الأرضين وغيره تعالى، لم يخلق شيئاً وإنما ذكر الله تعالى كون الكل مخلوقاً لينزه الله تعالى عن الشريك، فإن المخلوق لا يصلح شريكاً للمخالق والتوحيد الحقيقي لا يحصل إلا بالاعتراف بأن لا إله إلا الله، فلا تشركوا بالله شيئاً مما تعلمون، ومما لا تعلمون ﴿وَأَيَّاهُ لَهُمْ أَيْلٌ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾ أي وعلامة عظيمة لأهل مكة على قدرتنا على البعث الليل نزيل عنه النهار الذي هو كالساتر له، ﴿فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ أي داخلون في الظلام، ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ أي لحد معين ينتهي إليه دورها فتقف في مستقرها، ولا تنتقل عنه ومستقرها هو مكان تحت العرش تسجد فيه كل ليلة عند غروبها، فستمر ساجدة فيه فيطول الليل، فعند طلوع النهار يؤذن لها في أن تطلع من مظلها أولاً فإذا كان آخر الزمان لا يؤذن لها في الطلوع من المشرق، بل يقال لها: ارجعي من حيث جئت فتطلع من المغرب.

وقرىء «إلى مستقر لها». وعن ابن عباس لا مستقر لها أي لا سكن لها ولا وقوف، فإنها جارية أبداً إلى يوم القيامة. وقرىء «لا مستقر لها» على أن «لا» بمعنى ليس. ﴿ذَلِكَ﴾ أي جري الشمس ﴿تَقْدِيرُ الزَّيْرِ الْمَلِكِيِّ﴾ أي تدبيره وتسخيره إياها، ﴿وَالْقَمَرُ قَدَرُهُ مَنَازِلَ﴾ أي جعلنا له منازل ثمانية وعشرين منزلة في ثمانية وعشرين ليلة من كل شهر، ويستمر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يوماً، ويستمر ليلة إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً، ﴿حَتَّىٰ عَادَ الْكَوْكَبُونَ الْأَقَدِيرَ﴾ أي حتى يصير في رأى العين كالعذق المقوس اليابس إذا حال عليه الحول، ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ

تَدْرِكُ الْقَمَرَ ﴿١﴾ أي فالشمس لم تصلح لها سرعة الحركة بحيث تدرك القمر، وإلا لكان في شهر واحد صيف وشتاء فلا تدرك الثمار، ﴿وَلَا أَلْتُلُ سَائِقُ النَّهَارِ﴾ أي ولا الليل يطلع سلطان لنهار فيذهب ضوءه ولكن يعاقبه ﴿وَكُلُّ﴾ من الشمس والقمر ﴿فِي فَلَكٍ﴾ أي دائرة ﴿يَسْبَحُونَ﴾ أي يدورون ولفظ «كل» يجوز أن يوحد نظراً إلى كونه لفظاً موحداً، ويجوز أن يجمع لكون معناه جمعاً، وللشمس فلكان أحدهما: مركزه العالم، وثانيهما: مركزه فوق مركز العالم، وهو مثل يياض البيض بين صفرتة والقبض والشمس كرة في الفلك الخارج المركز تدور بدورانه في السنة دورة، فإذا حصلت في الجانب الأعلى تكون بعيدة عن الأرض فيقال: إنها في الأرج وإذا حصلت في الجانب الأسفل تكون قريبة من الأرض فتكون في الحضيض، وللقمر فلك شامل لجميع أجزائه وأفلاكه، وفلك آخر هو بعض من الفلك الأول محيط به كالقشرة الفوقانية من البصلة، وفلك ثالث في الفلك التحتاني كما كان في الفلك الخارج المركز في فلك الشمس، وفي الفلك الخارج المركز كرة مثل جرم الشمس وفي الكرة القمر مركز كسمار في كرة مفرق فيها، ويسمى الفلك الفوقاني الجوزهر والخارج المركز الفلك الحامل والفلك التحتاني الذي فيه الفلك الحامل المائل، والكرة التي في الحامل تسمى فلك التدوير ﴿وَأَيُّهُمُ﴾ أي لأهل مكة على قدرتنا على البعث ﴿أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ﴾.

وقرأ نافع وابن عامر «ذرياتهم» على الجمع، أي أولادهم الذين يبعثونهم إلى تجارتهم، أو صبيانهم ونسائهم الذين يستصحبونهم ﴿فِي الْقُلُوكِ الْمَشْحُونِ﴾ أي المملوء، ومع ذلك نجاه الله من الغرق. وقال علي بن أبي طالب: حمل الله تعالى النطف في بطون النساء تشبيه بالفلك المشحون، ﴿وَحَمَلْنَا لَهُمُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ أي مما يماثل الفلك ﴿مَا يَرْكَبُونَ﴾ في البر من الإبل ونحوها وفي البحر من الزوارق ونحوها، ﴿وَلَمَّا شَاءَ نَفَرْنَهُمْ﴾ مع ركوبهم في الفلك ونحوه، ﴿فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ﴾ أي فلا مغيث لهم من الغرق ﴿وَلَا هُمْ يُقَدَّرُونَ﴾ أي ولا ينجون من الغرق بعد وقعه، ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ فالإنقاذ ينقسم إلى قسمين إما أن ينقذه الله لرحمة منه فيمن علم الله أنه يؤمن أو ينقذه للمتبع باللذات زماناً إلى انقضاء أجله، ولizardad إثماً فيمن علم الله أنه لا يؤمن، فالإنقاذ غير مفيد للدوام بل الزوال في الدنيا لا بد منه، ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ﴾ أي لأهل مكة بطريق الإنذار: ﴿اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾ أي ما أمامكم من أمر الآخرة فإنهم مستقبلون لها، ﴿وَمَا خَلْفَكُمْ﴾ من أمر الدنيا فإنهم تاركون لها ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ أي راجين أن ترحموا فإن الله لا يجب عليه شيء أعرضوا حسب ما اعتادوه، ويقال: اتقوا ما بين أيديكم من أنواع العذاب مثل الغرق والحرق وغيرهما، وما خلفكم من الموت الطالب لكم، فإنكم إن نجوت من هذه الأشياء فلا نجاة لكم منه، ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ﴾ أي كفار مكة ﴿مِّنْ مَّيْمَةٍ مِّنْ مَّيْمَةٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا﴾ أي تلك الآية ﴿مُعْرِضِينَ﴾ على وجه التكذيب والاستهزاء، فلا تنفعهم الآيات ومن كذب بالبعث هان عليه

التكذيب بالكل وقوله تعالى: ﴿مَنْ آيَةً﴾ فـ«من» زائدة، وقوله: ﴿مَنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ تبعيضية وقوله: ﴿إِلَّا كَانُوا﴾ إلخ جملة حالية ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ بطريق النصيحة. ﴿أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ أي بعض ما أعطاكم الله تعالى من فضله على المحتاجين، فإن ذلك مما يرد البلاء ويدفع المكاره. ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ استهزاء بهم ﴿أَنطِمْ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ على زعمكم ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ حيث تأمرونا بما يخالف مشيئته تعالى.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان بمكة زنادقة من قريش إذا أمروا بالتصدق على المسكين. قالوا: لا والله أيفقره تالله ونطعمه نحن وكانوا يسمعون من المؤمنين، يعلقون أفعال الله بمشيئته يقولون: لو شاء الله لأغنى فلاناً، ولو شاء لأعز، ولو شاء لكان كذا، فخرجوا هذا الجواب استهزاء بالمؤمنين، وما كانوا يقولون بتعليق الأمور بمشيئة الله تعالى. وقيل: إن المؤمنين لما قالوا لكفار قريش: أنفقوا على المساكين ما زعمتم من أموالكم إنه لله تعالى، وهو ما جعلوه لله من حرتهم وانعامهم قالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه: لكننا نظره تعالى لا يشاء ذلك فإنه لم يطعمهم مما نرى من فقرهم، فنحن أيضاً لا نشاء ذلك موافقة لمراد الله تعالى فيه، ﴿وَيَقُولُونَ﴾ أي كفار مكة لرسول الله ﷺ والمؤمنين ﴿مَنْ هَذَا الَّذِي يُعِدُّ﴾ بقيام الساعة ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فيما تعدونا به منه؟ قال الله تعالى: ﴿مَا يَنْتَظِرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ أي ما ينتظر قومك إذ كذبوك إلا النفخة الأولى الميتة ﴿تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾، أي يتخاصمون في السوق.

قرأه حمزة بسكون الخاء وكسر الصاد، والمعنى: يخصم بعضهم بعضاً. والباقون بحركة الخاء وتشديد الصاد وأصله «يختصمون» فأدغمت التاء في الصاد بعد قلبها صاداً. فنافع وابن كثير وهشام نقلوا فتحة الصاد إلى الساكن قبلها نقلاً كاملاً، وأبو عمرو، وقالون اختلسا حركتها تنبيهاً على أن الخطأ أصلها. والباقون حذفوا حركتها فالتقى ساكنان، لذلك فكسروا أولهما، لأن الساكن إذا حرك حرك بالكسر ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ قِيَامَهُ﴾ في شيء من أمورهم إن كانوا فيما بين أهلهم، ﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ إن كانوا خارج أبوابهم بل تبغتهم الصيحة فيموتوا حيثما كانوا، وقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ولتقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوباً بينهما فلا يتبايعانه، ولا يطويانه، ولتقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقوم الساعة، وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقوم الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها»^(١). ﴿وَيُنْفِخُ فِي الصُّورِ﴾ أي وينفخ في القرن النفخة الثانية بينها وبين الأولى أربعون سنة،

(١) رواه البخاري في كتاب صلاة الخوف، باب: التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب، ومسلم في كتاب الجهاد، باب: ١٢٠، والترمذي في كتاب السير، باب: ٣، النسائي في كتاب النكاح، باب: البناء في السفر، والموطأ في كتاب الجهاد، باب: ما =

﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ أي إلى مالك أمرهم ﴿يَسْلُوكُ﴾ أي يخرجون بسرعة بطريق الإجبار دون الاختيار. ﴿قَالُوا﴾ أي الكفار بعد ما خرجوا من القبور: ﴿يَوَلَّكُنَا﴾ أي يا هلاكنا، احضر فهذا أوانك ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾.

وقرىء «من أهينا»، وقرأ ابن عباس والضحاك وغيرهما من بعثنا على أنها جار ومجرور متعلق بـ «ويل». وقرىء «من هينا» بـ «من» الجارة والمصدر ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾ أي هذا البعث ما وعدنا به الرحمن، ﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ أي صدقونا فيه.

وقيل: الوقف على هذا بجعله بدلاً من مرقدنا، وجعل ما وعد الرحمن خبر المبتدأ محذوف أي هو ما وعدنا الرحمن به في الدنيا من البعث، وعلى ذلك التفسير فهذا إلخ من كلام الكافرين حيث يتذكرون ما سمعوه من الرسل عليهم السلام فيجيئون به أنفسهم، أو يجيب بعضهم بعضاً وقيل: قالت لهم الحفظة تذكيراً لكفرهم: هذا ما وعد الرحمن على السنة الرسل في الدنيا وصدق المرسلون فيما أخبروكم به البعث بعد الموت، ﴿إِنْ كُنْتُمْ﴾ أي ما كانت نفخة البعث ﴿إِلَّا سَمِيعَةً وَبَصِيرَةً﴾ حصلت من نفخ إسرافيل في الصور، ﴿فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا﴾ أي مجموع عندنا ﴿مُخْضَرُونَ﴾ للحساب، ﴿فَالْيَوْمَ﴾ وهو يوم القيامة ﴿لَا تُظَلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ أي لا ينقص من حسنات أحد ولا يزداد على سيئات أحد، ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ﴾ في الآخرة ﴿إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي إلا بسبب ما كنتم تعملونه في الدنيا، ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ أي أهل الجنة ﴿الْيَوْمَ﴾ وهو يوم القيامة، ﴿فِي شُغْلٍ﴾ أي شأن يشغلهم عما سواه، ﴿فَنُكَبُّونَ﴾ أي متلذذون في النعمة، كالتراور وضيافة الله وافتضاض الأبكاء، وضرب الأوتار وسماحه ﴿فَمُزَوَّجُونَ فِي ظِلِّلٍ﴾ يجدون فيها برد الأكباد وغاية المراد ﴿عَلَى الْأَرْبَابِ﴾ أي السر والمزينة بالثياب والستور التي هي داخل الحبال، ﴿مُشْكَبُونَ﴾ أي جالسون مع التمكن، أو الميل على شق وفي هذا إشارة إلى الفراغ ﴿كُنْتُمْ فِيهَا﴾ أي الجنة ﴿فَنُكَبُّونَ﴾ كثيرة من كل نوع من أنواع الفواكه، ﴿وَكُنْتُمْ فِيهَا﴾ أي يشتهون.

وقال الزجاج: أي ما يدعو به أهل الجنة يأتيهم. وعلى هذا فيكون الافتعال بمعنى الفعل، ويعضده القراءة بسكون الدال ﴿سَلَّمْتُمْ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ أي سلام عليهم أخص قولاً من رب رحيم، وعلى هذا فيكون حكاية لما سيقال لهم من جهته تعالى يومئذ كما في قوله تعالى: ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ فيكون الله تعالى أحسن من عباده المؤمنين كما أحسن إلى عباده المرسلين عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم

نور، فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم^(١). ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أُتُوا بِالْحَقِّ مِنَ رَبِّهِمْ﴾ أي ويقال للمؤمنين: انفردوا اليوم أيها المجرمون عن المؤمنين حين يسار بهم إلى الجنة إذ لا دواء لآلئكم ولا شفاء لسقمكم. ﴿أَلَمْ نَعْهَدْ إِلَيْكُمْ﴾ أي ألم أوص إليكم ﴿بِتَقْوَىٰ ذَاتِكُمْ﴾ على لسان رسلي ﴿أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ أي لا تطيعوه، ﴿إِنَّهُ لَكُرْهُوٌّ مُّبِينٌ﴾ أي ظاهر العداوة، فإذا جاءك شخص يأمر بك بشيء فانظر إما أن يكون ذلك موافقاً لأمر الله أولاً، فإن لم يكن موافقاً له فذلك الشخص معه الشيطان يأمرك بما يأمرك به، فإن أطعته فقد عبدت الشيطان، وإن دعيت نفسك إلى فعل، فانظر أهو مأذون فيه من جهة الشرع أولاً، فإن لم يكن مأذوناً فيه فنفسك هي الشيطان أو معها الشيطان يدعوك فإن اتبعته فقد عبدته، ثم إن الشيطان يأمر أولاً بمخالفة الله ظاهراً فمن أطاعه فقد عبده، ومن لم يطعه فيقول له: اعبد الله كي لا تهان وليرتفع شأنك عند الناس وينتفع بك إخوانك، فإن أجاب إليه فقد عبده، ﴿وَأَن أَصْبِرُ﴾ أي أطيعوني موحدين بي ﴿هَذَا﴾ أي التوحيد ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ أي طريق قريب آمن فاسلكوه وفي ضمن قوله تعالى: ﴿هَذَا صِرَاطٌ﴾ إشارة إلى أم الإنسان مار في الدنيا لا مقيم فيها. ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِيلًا كَثِيرًا﴾ أي وبالله لقد أضل الشيطان منكم يا بني آدم خلقاً كثيراً قبلكم عن ذلك الصراط المستقيم الذي أمرتكم بالثبات عليه، فأصابهم لأجل ذلك ما أصابهم من العقوبات الهائلة. ﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ أي أكنتم تشاهدون آثار عقوباتهم فلم تكونوا تعقلون أنها لضلالهم، أو أفلم تكونوا تعلمون ما صنع الشيطان بهم.

وقرأ نافع وعاصم «جبلًا» بكسر الجيم والباء وتشديد اللام، وأبو عمرو وابن عامر بضم الجيم وسكون الموحدة. والباقون بضمهما واللام مخففة ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ أي كنتم توعدون بها في الدنيا على السنة الرسل عليهم السلام بمقابلة عبادة الشيطان، وبهذا يخاطب الكفار بعد تمام التوبيخ عند أشرفهم على شفير جهنم، ﴿أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ أي ادخلوا جهنم من فوق، وقاسوا فنون عذابها اليوم بكفركم المستمر في الدنيا ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَنصِتُهُمْ أَلْيَوْمَ أَزْلَجُ لَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أي يعلمون من الشر، ورأى أنهم حين يسمعون قوله تعالى: ﴿بما كنتم تكفرون﴾ ينكرون كفرهم فيشهد عليهم جيرانهم وأهاليهم وعشائرهم، فيحلفون ما كانوا مشركين، فيختم الله على أفواههم وينطق الله

(١) رواه السيوطي في الدر المنثور (٣: ٣٨)، والمتقي الهندي في كنز العمال (٣٨٥٨)، وابن سعد في الطبقات (١: ١: ١٣٥)، والقرطبي في التفسير (١٥: ٧٦).

غير لسانهم من الجوارح، فيقرون بذنوبهم ولا يقدرُونَ على الإنكار فكل عضو ينطق بما صدر منه فشهادتهم هو إقرارهم، ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَمَسْتُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ﴾، أي ولو نشاء أن نطمس على أعينهم لممسحنا أعينهم حتى تصير ممسوحة بحيث لا يبدو لها جفن ولا شق، ﴿فَأَسْتَبْقُوا الصِّرَاطَ فَأَنزَلْنَاهُ فِي قُبُورِهِمْ﴾، أي فلو أرادوا سلوك الطريق الواضح المألوف لهم لا يقدرُونَ عليه. والمراد أن قدرتنا إزالة نعمة البصر عنهم فيصبروا عمياً لا يقدرُونَ على التردد في الطريق لمصالحهم ولكن أبقينا عليهم نعمة البصر فضلاً وكرماً، فحقهم أن يشكروا عليها ولا يكفروا فهذا توبيخ، لهم كمال توبيخ ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ﴾.

وقرأ شعبة «مكاناتهم» على الجمع، ﴿فَمَا اسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾، أي ولو نشاء لحولنا صورهم وأبطلنا قواهم في منازلهم فلا يقدرُونَ أن يبرحوا مكانهم بإقبال ولا إدبار ولا يرجعون إلى الحال الأول.

وعن ابن عباس: أي حولناهم قردة وخنازير. وقيل: أي حولناهم حجارة وعن قتادة لأقعدناهم على أرجلهم وأزمناهم، ﴿وَمَنْ تُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾ أي ومن نطل عمره إطالة كثيرة نقلبه في خلق جسده وقواه الباطنية، فكل منهما ينقلب حاله فيرجع من القوة إلى الضعف حتى صار كأنه طفل.

وقرأ عاصم وحزمة بضم النون الأولى، وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة، والهاقون بفتح الأولى وتسكين الثانية وضم الكاف ﴿أَفَلَا يَعْلَمُونَ﴾ أي أيرون ذلك فلا يعلمون أن من قدر على ذلك يقدر على الطمس والمسح، وإن عدم إيقاعهما لعدم تعلق مشيئته تعالى بهما.

وقرأ نافع وابن ذكوان «تعلقون» بالخطاب ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾، أي وما علمنا محمداً الشعر وليس القرآن شعر، وهذا رد لما كانوا يقولون في حقه ﷺ من أن محمداً شاعر وما يقوله شبر، ﴿وَمَا يَلْبِغِيكَ لَهْؤُكَ﴾ أي وما كان الشعر يليق به ﷺ، ولا يصلح له، وذلك لأن الشعر يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ والوزن، فالشارع يكون اللفظ منه تبعاً للمعنى، والشاعر يكون المعنى منه تبعاً للفظ، لأنه يقصد لفظاً يصح به وزن الشعر أو قافيته، فيحتاج إلى التحيل لمعنى يأتي به لأجل ذلك اللفظ، ولو صدر من النبي ﷺ كلام كثير موزون مقفى لا يكون شعراً لعدم قصده اللفظ، وإنما قصد المعنى فجاء على تلك الألفاظ، ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ﴾ أي ما القرآن إلا عظة من الله تعالى للثقلين، ﴿وَقُرْآنٌ﴾ أي كتاب جامع للأحكام كلها ﴿مُبِينٌ﴾ أي ظاهر أنه ليس من كلام البشر ﴿يُنذِرُ﴾، أي محمد كما يدل له قراءة نافع وابن عامر بالتاء على الخطاب أو القرآن، ﴿مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ أي عاقلاً منهما أو مؤمناً في علم الله تعالى وتخصيص الإنذار به لأنه المنتفع به ﴿وَيَحْيِ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾، أي ولتبت كلمة العذاب على المصيرين على

الكفر، أو وليثبت المقول في الوجدانية والرسالة والحشر وسائر المسائل الدينية على كفار مكة فإن في القرآن ذكر الدلائل التي ثبتت بها المطالب. ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أي ألم يتفكروا، ولم يعلموه علماً يقيناً ﴿أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ﴾ أي لأجل انتفاعهم ﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيَانَا﴾ أي ما عملناه بقدرتنا وإرادتنا ﴿أَنعَمْنَا﴾ هي الإبل والبقر والغنم، وهو مفعول خلقنا ﴿لَهُمَا مَلِكُوتٌ﴾ ﴿٧٦﴾ بتمليكنا إياهم لها بحيث يتصرفون فيها بوجوه التصرفات ﴿وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾ أي صيرناها منقادة لهم بحيث لا تستعصي عليهم في شيء مما يريدون بها ﴿فَتَنَاهَا زُكُوتَهُمْ﴾ أي فبعض منها مركوبهم، ﴿وَمِنَهَا يَأْكُلُونَ﴾ ﴿٧٧﴾، أي وبعض منها يأكلون لحمة. ﴿وَلَهُمْ فِيهَا﴾ أي الأنعام ﴿مَنَفَعٌ﴾ غير المركوب والأكلة كالجلود، والأصواف، والأوبار، والنسل، والحرث عليها والحمل، ﴿وَمَشَارِبٌ﴾ من ألبانها ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ ﴿٧٨﴾ أي أيشاهدون هذه النعم فلا يشكرون المنعم بها فيعبده. ﴿وَأَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ﴾ ﴿٧٩﴾ أي وعبد كفار مكة من غير الله أصناماً راجين أن ينصروهم من عذاب الله تعالى ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ﴾، أي لا تقدر آلهتهم على نصرهم ﴿وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ﴾ ﴿٨٠﴾ أي والمشركون لآلهتهم بمنزلة الجند، فهم قائمون بين أيديهم كالعبيد ويخدمونها، ويفضون لها في الدنيا، أو المعنى وآلهتهم وهي الأصنام، جند للعبادين محضرون معهم في النار، فلا يدفع بعضهم عن بعض، ويقال: والمشركون جند لآلهتهم يشيعونها عند مساقها إلى النار. ﴿فَلَا يَخْزِيكَ﴾ يا أشرف الخلق ﴿قَوْلُهُمْ﴾، أي تكذيبهم إياك.

وقرىء «يحزنك» بضم الياء وكسر الزاي وهو لغة بني تميم. أما القراءة المشهورة التي هي بفتح الياء وضم الزاي فهي لغة قريش. ﴿إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ﴾ من النفاق أو من المكربك أو من العقائد الفاسدة، ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ ﴿٧٦﴾ من الشرك أو من الكفر بك، أو من الأفعال القبيحة أي إنا نجازيهم بجميع جنایاتهم الخافية والبادية ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ﴾ أي ألم يتفكر الإنسان ولم يعلم علماً يقيناً ﴿أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ﴾ فطرة خسية ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ﴾ أي ناطق بالباطل ﴿ثُمَّ يَنْصَرِفُ﴾ ﴿٧٧﴾ أي مبين النطق في نفي البعث ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا﴾ أي أورد الإنسان في شأننا أمراً عجيباً وهو إنكاره قدرتنا على إحياء الموتى مع شهادة العقل والنقل في ذلك، ﴿وَوَسَّيْ خَلْقَهُ﴾ أي وترك الإنسان ذكر بدء خلقه من المعنى، ﴿قَالَ مَنْ يُغْنِي عَنْكَ الْعِزَّةُ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ ﴿٧٨﴾ أي بالية أشد البلاء بعيدة عن الحياة غاية البعد، ونزلت هذه الآيات في العاصي بن وائل؛ كما نقل عن مجاهد أو في أبي بن خلف؛ كما قاله عكرمة والسدي، أو في عبد الله بن أبيي كما نقل عن ابن عباس أو أمية بن خلف؛ كما حكاه ابن عساكر.

وروي أن جماعة من كفار قريش تكلموا فقال لهم أبي بن خلف: ألا ترون إلى ما يقول محمد أن الله يبعث الأموات ثم قال: واللوات والعزى لأذهبن إليه ولأخصمنه، فأخذ عظماً بالياً،

فجعل يفتته بيده، وأتى النبي ﷺ وقال: إنك يا محمد تقول: إن إلهك يحيي هذه العظام فقال ﷺ: «نعم ويبعثك ويدخلك جهنم». ﴿قُلْ﴾ له يا أكرم الرسل: ﴿يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ أي يحيي العظام من خلقها من العدم أول مرة من النطفة، فكما خلق الإنسان ولم يكن شيئاً مذكوراً كذلك يعيده، وإن لم يبق شيئاً مذكوراً ﴿وَهُوَ يَكْلِي خَلْقَ عَلِيمٍ﴾ أي فيعلم الله أجزاء الأشخاص المفتتة في المشارق والمغارب والتي بعضها في أبدان السباع، وبعضها في جذران الرباع سواء كانت أجزاء أصلية، أو فضلية، للآكل، أو للمأكول فيعيد الله كلاً من ذلك النمط السابق مع القوى التي كانت قبل ويجمعه وينفخ روحه، ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً﴾ والموصول بدل من الموصول الأول، أي الذي خلق لأجل منفعتكم ناراً من المرخ والعفار، فالمرخ شجر سريع القدح، والعفار بفتح العين شجر تقدح منه النار فمن أراد النار قطع منهما غصنين مثل السواكين، وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ على العفار، فتخرج منهما النار بإذن الله تعالى؛ وهذا قول ابن عباس.

وقال الحكماء: في كل شجر نار إلا العناب ﴿فَإِنَّا أَنشَرْنَا﴾ يا أهل مكة ﴿وَنُتْنُ﴾ أي من الشجر الأخضر ﴿تُوقِدُونَهُ﴾ فمن قدر على أحداث النار من الشجر الأخضر مع ما فيه من المائية المضادة، لها كان أقدر على إعادة الأجساد بعد فنائها. ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ أي أليس الذي أنشأ العظام أول مرة، وليس الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً وليس الذي خلق السموات والأرض مع كبر جرمهما وعظم شأنهما يقدر على أن يخلق مثل الأناسي في الصغر، ثم أجاب الله نفسه بقوله: ﴿بَلَىٰ﴾ هو قادر على ذلك ﴿وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ أي وهو كامل القدرة وشامل العلم ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ﴾ أي شأنه ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْئًا﴾ من الأشياء ﴿أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ أي أن يعلق بذلك الشيء قدرته تعالى ﴿فَيَكُونُ﴾ أي فيحدث من غير توقف على شيء آخر أصلاً.

وقرأ ابن عامر والكسائي بالنصب عطفاً على «يقول». ﴿فَسُبْحَنَّ الَّذِي يَسِيرُهُ مَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي تنزه عن الشريك والعجز من في قبضته مملكة كل شيء وخزائنه، ﴿وَالَّذِي لَا إِلَىٰ غَيْرِهِ تَرْجَعُونَ﴾ بعد الموت فيجزىكم بأعمالكم وقرأ زيد بن علي بالبناء للمفاعيل.

سورة الصافات

مكية، مائة واثنان وثمانون آية، ثمانمائة وستون
كلمة، ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة وعشرون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالْمَنْفَعَتِ﴾ أي والملائكة النازحات لأنفسها في سلك الصفوف بقيامها في مقاماتها المعلومة، أو الصافات أقدامها في السماء لأداء العبادات، أو الباسطات أجنحتها في الهواء واقفة حتى يأمرها الله تعالى بما يريد ﴿صَفًّا﴾ بديعاً، ﴿فَالزَّجَرَتِ﴾ أي الملائكة التي تزجر السحاب، أي يأتون بها من موضع، إلى موضع أو الزاجرات لبني آدم عن المعاصي بالإلهامات، أو الزاجرات للشياطين عن التعرض لبني آدم بالشر والإيذاء، وعن استراق السمع ﴿تَحَرَّأَ﴾ بليغاً. ﴿فَاللَّيْلِ ذُكِّرَ﴾ أي الملائكة التاليات الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام وغيرها من التسبيح والتقديس، والتحميد، والتمجيد. ﴿إِنَّ إِلَهُكُمْ﴾ يا أهل مكة ﴿لَوْجِدَ﴾ بلا شريك، إذ لو لم يكن واحداً لاختل هذا الاصطفاف والزجر والتلاوة، فكان غير حكيم. ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي مالكهما ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من الموجودات، ﴿وَرَبُّ الشَّرْقِ﴾ أي مشارق الشمس فإنها ثلثمائة وستون مشرقاً تشرق الشمس كل يوم من مشرق منها وبحسبها تختلف المغارب وتغرب كل يوم في مغرب منها ﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ أي القريب من أهل الأرض ﴿بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ﴾.

قرأ أبو بكر عن عاصم بتنوين «زينة»، ونصب «الكواكب»، أي بتزييننا الكواكب في كونها مضيئة حسنة في أنفسها، وحمزة وحفص كذلك إلا أنهما خفضا «الكواكب» بدل من «زينة». والباقون بإضافة «زينة» إلى «الكواكب»، أي بتزيين ضوء الكواكب السماء.

وقرأ ابن عباس وابن مسعود بتنوين «زينة»، ورفع «الكواكب»، أي بزينة في الكواكب أو بتزيين الكواكب فالأول في قوة البدل والثاني في قوة المضاف للفاعل ﴿وَحَفَظًا﴾ عطف على زينة باعتبار المعنى، أي إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظاً ﴿مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾ أي عال على الله عن طاعته برمي الشهب، ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَّا النَّهْيَ الْأَعْلَى﴾ قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم

يفتح السين وتشديدها، وتشديد الميم أي كيلا يتطلب الشياطين السماع إلى كلام أشرف الملائكة. والباقون بسكون السين، ﴿وَقَدْ قُوتُوا﴾ أي يرمون بالشهب ﴿مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ أي من جميع جوانب السماء إذا قصدوا الصعود إليها ﴿نُحُورًا﴾ أي للطرد ﴿وَهُمْ عَذَابٌ وَأَصِيبٌ﴾ أي دائم بالشهب في الدنيا إلى النفخة الأولى وبالنار في الآخرة، ﴿إِلَّا مَنْ خَلَفَ لَلْطُفَةِ﴾، و «من» في محل رفع بدل من الواو في «لا يسمعون» أي لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذي اختلس الكلمة من كلام الملائكة على وجه المسارقة ﴿فَاتَّبَعُوا شَهَابٌ ثَاقِبٌ﴾، أي لحقه شهاب مضيء يحرقه، أو يخبله أو يقتله ﴿فَأَسْتَفْتِيهِمْ﴾، أي سل يا أشرف الخلق هؤلاء المنكرين للبعث من مشركي مكة، ﴿أَمْ أَشَدُّ خَلْقًا﴾ أي أصعب خلقاً وأشق إيجاداً، ﴿أَمْ مِّنْ خَلْقًا﴾ أي أم التي خلقناها من هذه الأشياء أصعب وهي السموات والأرض، وما بينهما والمشارق والمغارب، والشياطين الذي يصعدون الفلك والملائكة، والكواكب والشهب الثواقب، ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ﴾ أي كل إنسان ﴿مِّنْ طِينٍ لَّزِيبٍ﴾ أي لاصق لشدة اختلاط بعضه ببعض، فإن الحيوان إنما يتولد من المنى وهو يتولد من الغذاء، ثم النبات إنما يتولد من امتزاج الأرض بالماء وهو الطين اللزب ﴿بِكُلِّ عَجَبٍ﴾ ﴿فَتَسْحَرُونَهُ﴾، أي بل عجب يا أشرف الرسل من تكذيبهم إياك وهم يسخرون من تعجبك ومن تقريرك للبعث، فإن النبي ﷺ كان يظن أن كل من سمع القرآن يؤمن به، فلما سمع المشركون القرآن سخروا منه ولم يؤمنوا به عجب من ذلك النبي.

وقرأ حمزة والكسائي «عجبت» بضم التاء وهو قراءة ابن عباس، وابن مسعود، وإبراهيم، ويحيى بن وثاب، والأعمش. والمعنى: عجب من أن ينكروا البعث ممن هذه أفاعيله وممن كثرت مخلوقاته وكملت قدرته، ويسخروا ممن يجوز البعث. وقال بعض الائمة: معنى قوله: ﴿بل عجب﴾ بالضم بل جازيتهم على عجبهم، أي إن هؤلاء المنكرين أقروا بأن الله تعالى قادر على تكوين أشياء أصعب من إعادة الحياة إلى هذه الأجساد، وقد تقرر في صرائح العقول أن القادر على الأشد الأشد يكون قادراً على الأسهل الأيسر، ومع قيام هذه الحجة البديهية بقي هؤلاء القوم مصرين على إنكار البعث والقيامة، وهذا في موضع التعجب الشديد، ﴿وَقَالُوا ذُرُّوا﴾ أي إذا وعظوا بشيء من المواعظ ﴿لَا يَلْتَمِزُونَ﴾ أي لا يتمطون، ولا ينتفعون بذكر دلائل صحة البعث لغاية بلاءهم وقصور فكرهم، ﴿وَلَنَا رَأُوءُآئِهِ﴾ أي معجزة تدل على صدق القائل بالبعث كانشقاق القمر ﴿يَتَسَحَّرُونَ﴾ يبالغون في السخريه. ﴿وَقَالُوا إِن هَذَا﴾ أي ما هذا الذي يروونه ﴿إِلَّا بَحْرٌ مِّثْلُ الْقَمَرِ﴾ أي ظاهر سحرته أي إن الرسول أثبت جهة رسالته بالمعجزات، ثم قال لما ثبت بهذه المعجزة: كوني رسولاً من عند الله صادقاً فأنا أخبركم بأن البعث والقيامة حق، ثم إن هؤلاء المنكرين لا ينتفعون بهذا الطريق أيضاً لأنهم إذا رأوا معجزة باهرة حملوها على كونها سحراً واستهزأوا منها. ﴿لَوْ أَنَّا رَأَيْنَا أَصْطَنَآءَ لَّاتَسَحَّرُونَ﴾ ﴿أَوْ إِنَّا وَآؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾.

وقرأ قالون وابن عامر بسكون الواو على أنها معطوفة على الضمير في «مبعوثون». والباقون بفتحها على أنها همزة الاستفهام دخلت على واو العطف، فالمعنى أو تبعث آباؤنا ويقال أو آباؤنا الأولون مبعوثون أيضاً، أي أن القوم كانوا يستبعدون الحشر والقيامة ويقولون: من مات وصار تراباً وتفرقت أجزاءه في العالم كيف يعقل عوده بعينه، وبلغوا هذا الاستبعاد إلى حيث كانوا يستسخرون ممن سلك هذا المذهب الحق. ﴿قُلْ لَهُمْ تَبَكُّيتًا﴾: ﴿نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾ أي نعم تبعثون أنتم وآباؤكم الأولون حال كونهم وهم ذليلين حقيرين، ﴿فَأَنسَأِىْ ذِكْرَهُ وَجِدَّةً﴾ أي لا تستبعدوا البعث، لأنه إنما هي صبيحة واحدة ﴿فَإِذَا نُمُّ﴾ أي الخلائق قائمون من مراقدهم أحياء ﴿يَنْظُرُونَ﴾ أي يبصرون كما كانوا، ويتنظرون ما يفعل بهم ﴿وَقَالُوا﴾ أي الكفار إذا قاموا من القبور: ﴿يَبْقَىٰ تَنَا﴾ أي يا هلاكنا احضر، فهذا أو ان حضورك. ﴿هَذَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ أي هذا اليوم الذي نجازي فيه بأعمالنا ﴿هَذَا يَوْمُ الْقَصْلِ﴾ أي يوم القضاء بينكم وبين المؤمنين ﴿أَلَيْسَ كَذِبًا﴾ في الدنيا ﴿يَوْمَ﴾ أي بهذا اليوم ﴿تَكْذِبُونَ﴾. والوقف على «ويلنا» تام إن جعل هذا يوم الدين من كلام الملائكة جواباً لهم، فالمعنى: هذا يوم جزاء الأعمام وإن جعل من كلام الكفار، لأنهم كانوا يسمعون في الدنيا أنهم يبعثون ويجزون بأعمالهم، فالوقف التام على يوم الدين لأن هذا يوم الفصل إلى آخره من كلام الملائكة جواباً لهم بطريق التوبيخ. وقيل: هو من كلام بعضهم لبعض فيقول الله للملائكة: ﴿تَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي رؤساء الكفار من مقامهم إلى الموقف ﴿وَأَذِّنْهُمْ﴾ أي أحزابهم ونظراءهم من الكفرة. وقيل: قرناؤهم من الشياطين. وقيل: نساؤهم اللاتي على دينهم. ﴿وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ من دون الله أي من غيره من الأصنام ونحوها، ﴿فَأَهْلُوهُمْ﴾ إلى ميزان الحميم أي سقوهم إلى طريق جهنم ﴿وَقَفُّوهُمْ﴾ أي احبسوهم في الموقف أو على النار، ﴿إِنَّهُمْ يَسْتَفْهَلُونَ﴾ عن عقائدهم وأعمالهم. وقيل: المراد سألتهم خزنة النار بنحو قولهم: ألم يأتكم رسل منكم بالبينات، قالوا: بلى.

وقرىء بفتح الهمزة على حذف لام العلة، أي قفوهم لأجل سؤال الله إياهم وتقول لهم خزنة جهنم: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنصِرُونَ﴾ أي أي شيء لكم لا ينصر بعضكم بعضاً كما كنتم في الدنيا - كما قاله ابن عباس - وذلك لأن آبا جهل قال يوم بدر: نحن جميع منتصر. فيقال لهم يوم القيامة: ما لكم غير متناصرين كما كنتم تزعمون في الدنيا، ﴿بَلْ هُمْ أَكْثَرُ مُسْتَلِفُونَ﴾ أي متقادون خاضعون لظهور عجزهم وانسداد باب الحيل عليهم في دفع تلك المضار، ﴿وَأَقْبَلْ تَضَعُكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ رِجَالِكُمْ﴾ أي يشاخصون. يقول الأتباع: غررتونا، ويقول الرؤساء: لم قبلتم منا. ﴿قَالُوا﴾ أي الاتباع للرؤساء ﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا﴾ في الدنيا ﴿عَنِ الْيَمِينِ﴾ أي عن القوة والقهر وتقصدوننا عن الغلبة حتى تحملونا على الضلال، أو عن الحلف فإن أئمة الكفار كانوا قد حلفوا لهؤلاء المستضعفين أن ما يدعونهم إليه هو الحق فوثقوا بإيمانهم. ﴿قَالُوا﴾ أي الرؤساء للأتباع:

﴿بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ أي لم نمنعكم من الإيمان بل لم تؤمنوا باختياركم، ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ﴾ أي من قهر. والمعنى: فلا قدرة لنا عليكم حتى نقهركم على متابعتنا ﴿بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا مُّكَذِّبِينَ﴾ أي غالين في معصية الله تعالى ﴿فَقَحَّ عَلَيْنَا قَوْلَ رَبِّنَا إِنَّا لَأَنذِقُونَهُ﴾ أي فثبت وعيد ربنا إننا لذائقوا العذاب. والمعنى: إن الله تعالى لما أخبر عن وقوعنا في العذاب فلو لم يحصل وقوعنا في العذاب لما كان خبر الله حقاً، ولما كان خبر الله أمراً ثابتاً كان الوقوع في العذاب الأليم لازماً، ولما حق علينا وعيد ربنا وجب أن نكون ذائقين لهذا العذاب، ﴿فَأَعْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا عَلَيْنَ﴾ أي إننا إنما أقدمنا على إغوائكم لأننا كنا موصوفين في أنفسنا بالغواية فلا لوم علينا، ﴿فَأَنبَتُمْ﴾ أي الأتباع والمتبوعين ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي يوم القيامة ﴿فِي الْعَذَابِ﴾ أي في وقوعهم في العذاب ﴿مُشْرِكُونَ﴾ كما كانوا في الدنيا مشتركين في الغواية، ﴿إِنَّا كَذَلِكَ﴾ أي كما نفعل بعدة الأوثان ﴿فَفَعَلُ الْغَافِرِينَ﴾ أي المشركين غير هؤلاء كالنصارى واليهود ﴿إِنَّمَا كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ أي عبدة الأوثان كانوا إذا قيل لهم: قولوا لا إله إلا الله، يتعاضمون عن النطق بكلمة التوحيد وعلى من يدعوهم إليها، ﴿وَيَقُولُونَ﴾ في تكذيب النبوة ﴿إِنَّا لَنَارِكُوا إِلَهِكُمْ إِنَّمَا لَكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تَعْبُدُونَ﴾ أي أننا لناركوا عبادة آلهتنا لأجل قول محمد ﷺ، ثم إن الله تعالى كذبهم في ذلك الكلام فقال ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ﴾ أي بل جاء محمد بالدين الحق، لأنه ثبت بالعقل أنه تعالى منزّه عن الشريك ﴿وَصَلَّى الْأَمْرَ لِلَّهِ﴾ أي وصدق محمد المرسلين في مجيئهم بالتوحيد ونفي الشرك، فإن التوحيد دين كل الأنبياء ﴿إِنكُمُ﴾ بما فعلتم من الإشراك وتكذيب الرسول ﷺ ﴿لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمَ﴾.

وقرىء بنصب «العذاب» على تقدير النون. وقرىء «لذائقوا العذاب» على الأصل ﴿وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي إلا بما كنتم تعملونه من السيئات، وكأنه قيل: فكيف يليق بالرحيم الكريم المستزهِ عن النفع والضر أن يعذب عباده؟ فأجاب الله عن ذلك بقوله: ﴿وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا بِالنَّعْمِ﴾ والمعنى: أن الحكم يقتضي الأمر بالحسن والنهي عن القبيح ولا يكمل المقصود منهما إلا بالترغيب في الثواب، وبالترهيب بالعقاب، وإذا وقع الإخبار عن ذلك وجب تحقيقه صونا للكلام عن الكذب، فلهذا السبب وقعوا في العذاب ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾.

وقرأ نافع والكوفيون بفتح اللام، أي المعصومين من الكفر. والباقيون بالكسر أي المخلصين للطاعة. وهذا استثناء منضمير «ذائقوا». فالمعنى إنكم لذائقوا العذاب الأليم لكن عباد الله الموحدين المخلصين بالعبادة ليسوا كذلك، ثم قال أبو السعود: ولا وجه لجعله استثناء من ضمير «تجزون» على معنى أن الكفرة لا يجوزون إلا بقدر أعمالهم دون عباد الله المخلصين فإنهم يجوزون أضعافاً مضاعفة. اهـ. ﴿أُولَٰئِكَ﴾ أي المخلصون ﴿لَهُمْ رِزْقٌ مَّكِينٌ﴾ أي معروف الصفة لكونه مخصوصاً بخصائص خلقها الله فيه من طيب طعم ورائحة، ولذة طعم،

وحسن منظر. وقيل: معنى المعلوم إنهم يتيقنون دوام الرزق لا كرزق الدنيا الذي لا يعلم متى يحصل، ومتى ينقطع. وقيل: معناه أن الرزق على قدر يستحقونه بأعمالهم من ثواب الله وكرامته عليهم، ﴿فَوَيْلٌ﴾ وهو ما يؤكل لمجرد التلذذ دون الاقتيات، لأنهم مستغنون عن القوت، وهو بدل كل من رزق فالفواكه مساوية للرزق فتشمل الخبز واللحم، لأنهما يؤكلان في الجنة تلذذاً، ﴿وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ عند الله تعالى لا يلحقهم هوان، لأن الأكل الخالي عن التعظيم يليق بالبهائم. ﴿فِي جَنَّاتٍ أَنْتَعِمُونَ﴾ أي في جنات ليس فيها إلا التنعيم، ﴿عَلَى سُرُرٍ﴾ مكللة بالدرد والياقوت والزبرجد، ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ أي متواجهين في الزيارة لا يرى بعضهم قفا بعض، وفي بعض الأخبار أنهم إذا أرادوا القرب سار السريير تحتهم ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ﴾ أي بخمر أو ببناء فيه خمر، فالكأس يطلق عليهما ﴿مِنْ مَعِينٍ﴾ أي من نهر جار على وجه الأرض خارج من العيون، ﴿بِئْسَآءٌ﴾ مثل اللبن ﴿لَذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ﴾ لا فيها عَوَلٌ أي ليس في شربها صداع في الرأس - كما قاله ابن عباس والليث - ولا وجع البطن - كما قاله قتادة - ولا أثم - كما قاله الكلبي -، ﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾.

قرأ حمزة والكسائي بضم الياء وكسر الزاي أي يسكرون. والباقون بفتح الزاي أي يذهب عقولهم. وعن سيبويه أي بسبب الخمر ﴿وَعِنْدَهُمْ﴾ في الجنة ﴿فَتَصِيرُ الْأُتْرُقُ﴾ أي حور قصرن أبصارهن على أزواجهن لا يمددن طرفاً إلى غيرهم ﴿عَيْنٌ﴾ أي كبار الأعين حسانها، ﴿كَأَنَّهُنَّ﴾ في الصفاء ﴿بَيْضٌ﴾ للنعام ﴿تَكُونُ﴾ أي مصون عن القتر، شبههن ببياض النعام المصون من الغبار ونحوه في الصفاء والبياض المخلوط بأدنى صفرة، فإن ذلك أحسن ألوان الأبدان ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾. وهذا معطوف على «يطاف»، أي يشربون ويتحدثون على الشراب فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى لهم وعليهم، وعن المعارف. ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ﴾ أي من أهل الجنة في تضاعف محاوراتهم وهو يهوذا: ﴿إِنِّي كَانُ لِي قَرِينٌ﴾ أي مصاحب في الدنيا يقال له: نظروس - وهما شريكان في بني إسرائيل أحدهما مؤمن وهو يهوذا، والآخر كافر وهو نظروس - ﴿يَقُولُ﴾ لي يويخني على التصديق بالبعث والقيامة: ﴿أَلَمْ تَكُنْ لِمَنِ الْمَصْدِيقُ﴾ بالبعث ويقول تعجباً: ﴿أَلَمْ تَكُنْ لِرَبِّكَ وَظَلَمْنَا لَوْلَا لَمُتْنَا﴾ أي لمحاسبون ومجاوزون. وقرئ «المصدقين» بتشديد الصاد.

وقيل: كان رجل تصدق بماله لوجه الله تعالى فافتقر، فاستجدى بعض إخوانه فقال: أين مالك؟ قال: تصدقت به ليعوضني الله تعالى في الآخرة خيراً منه. فقال: أنتك لمن المصدقين بيوم الدين أو من المصدقين لطلب الثواب والله لا أعطيك شيئاً، فيكون التعرض لذكر موتهم وكونهم تراباً وعظاماً حجة لتأكيد إنكار الجزاء المبني على إنكار البعث. ﴿قَالَ﴾ ذلك الرجل الذي هو من أهل الجنة لجلسائه: ﴿هَلْ أَنتُمْ مُنْظَرُونَ﴾ إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين؟

فذهب إلى بعض أطراف الجنة ﴿فَاطَّلَعَ﴾ عندها إلى النار ﴿قَرَأَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ أي فرأى ذلك الرجل قرينه في وسط النار. ﴿قَالَ﴾ له موبخاً: ﴿تَأْلَفُونَ كِدْتَ لِتَزَوَّجُوا﴾ أي إنه، أي الشأن قاربته لتهلكني بدعائك إيائي إلى إنكار البعث والقيامة.

وقرىء «التغوين»، أي لتضلني عن الدين، ﴿وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي﴾ بالإرشاد إلى الحق والعصمة عن الباطل ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْخَاصِرِينَ﴾ في النار مثلك، ثم عاد إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة فقال: ﴿أَمَّا نَحْنُ بِمَبِيتٍ﴾ أي نحن مخلصون منعمون فما نحن بميتين ﴿إِلَّا مَوْتَنَا الْأَوَّلُ﴾ التي كانت في الدنيا، ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾. وهذا استفهام تلذذ فهو من سؤال بعضهم لبعض، لأن الذي تتكامل سعادته إذا عظم تمجده بها قد يقول: أيدوم هذا لي أبقى هذا لي، وإن كان على يقين من دوامه، ثم عند فراغهم من هذه المباحثات يقولون: ﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي الذي نحن فيه ﴿مَوْتٌ الْقَوْدُ الْعَظِيمُ﴾. والوقف هنا تام. وقيل: هو من قول الله تعالى تصديقاً لقولهم. وقرىء «إن هذا» أي الذي ذكر لأهل الجنة لهو الرزق العظيم. قال الله تعالى ترغيباً للمكلفين في عمل الطاعات: ﴿لِيَسَلَّ هَذَا فَلَئِمَّ لِلْعَمَلُونَ﴾ أي لطلب مثل هذه السعادات المحكية يجب أن يعمل العاملون فليجتهد المجتهدون بالعلم والعبادة. ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نَزْلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقْوِمِ﴾ أي أذلك الرزق المعلوم الذي حاصله اللذة والسرور خير حاصلاً أم شجرة الزقوم التي حاصلها الألم والغم، أمر الله ورسوله أن يورد ذلك على كفار قومه ليصير ذلك زاجراً لهم عن الكفر والمعنى أن الرزق المعلوم ضيافة أهل الجنة، وأهل النار ضيافتهم شجرة الزقوم فأيهما خير في كونه ضيافة. وهذا الكلام جيء به على سبيل السخرية بهم، لأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر في الخيرية. ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا﴾ أي شجرة الزقوم ﴿يَسْتَقَى الْقَائِلُونَ﴾ أي شبهة في قلوبهم حتى صارت سبباً لتماديهم في الكفر، فإنهم لما سمعوا أن شجرة الزقوم في النار قالوا: كيف يعقل أن تنبت الشجرة في النار مع أنها تحرق الشجر ولم يعلموا أن خالق النار قادر على أن يمنع النار من إحراق الشجر، لأنه إذا جاز أن يكون في النار زبانية والله يمنع النار عن إحراقهم فلم لا يجوز مثل ذلك في هذه الشجرة؟ ﴿إِنَّهَا﴾ أي الزقوم ﴿شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ أي منبتها في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها.

وقرىء «نابئة في أصل الجحيم». ﴿طَلَعَهَا﴾ أي ثمرها ﴿كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ في القبح والهول، وهو تشبيه بالمتخيل كتشبيه الفائق في الحسن بالملك في قوله تعالى حكاية لقول النساء: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ وذلك أن الناس اعتقدوا في الملائكة كمال الفضل في الصورة والسيرة، واعتقدوا في الشياطين نهاية القبح في الصورة والسيرة، فكما حسن التشبيه بالملك عند إرادة تقرير الكمال، حسن التشبيه برؤوس الشياطين في قبح النظر كأنه قيل: إن أقبح الأشياء في الخيال هو رؤوس الشياطين. وقيل: إن الشياطين حيات هائلة لها رؤوس وأعراف، وهي من

أقبح الحيات، والزقوم اسم شجرة صغيرة الورق، دفرة، مرة، كريهة الرائحة تكون في تهامة، ﴿فَأَنذَرْتُهُمْ﴾ أي الكفار ﴿لَأَكُونَنَّ مِنْهَا لَظْفًا﴾ أي من الزقوم ﴿فَالَّذِينَ مِنْهَا الْبَطُونَ﴾ لغلبة الجوع أو للقسر على أكلها تكميلاً لعذابهم ﴿ثُمَّ لَئِنْ لَّهْمُ عَلَيْنَا﴾ أي الزقوم بعدما شبعوا منها وعلبهم العطش ﴿لَشَوْبًا مِنْ حَيْبٍ﴾ أي لمخلوطاً بماء متناه في الحرارة. والمعنى: إذا غلبهم العطش الشديد سقوا من الماء الحار، فحيثما يخلط الزقوم بماء حميم فيقطع أمعاءهم، نعوذ بالله من ذلك ﴿ثُمَّ لَئِنْ مَرَّجَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ﴾ فإن الزقوم والحميم ضيافة تقدم إليهم قبل دخولها.

وقرىء «إن مصيرهم» أي منقلبهم. ﴿إِنَّهُمْ أَلْفَا أَتَابَةً مَّرْصَالِينَ﴾ أي إنهم وجدوهم ضالين في نفس الأمر ﴿فَهُمْ عَلَى مَا نَزَّرْنَاهُمْ مَرِضُونَ﴾ أي فهم يتبعون آباءهم على دينهم اتباعاً في سرعة من غير تدبر أي إنما استحقاقهم للوقوع في تلك الشدائد بتقليد الآباء في الدين، وترك اتباع الدليل، ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ﴾ أي قبل فريش ﴿أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ من الأمم السالفة، ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ أي أنبياء أولي عدد كثير، وذوي شأن خطير بينوا لهم بطلان ما عليهم، فلم يؤمنوا بهم. وهذا تسلية للنبي ﷺ في كفر قومه وتكذيبهم له ليكون له أسوة بمن تقدم من الرسل ليصبر كما صبروا. ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ﴾. والمقصود من هذا الخطاب خطاب الكفار وإن كان في الظاهر خطاباً مع النبي ﷺ، لأنهم سمعوا بالأخبار ما جرى على قوم نوح، وعاد، وثمود، وغيرهم، ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ بفتح اللام أي الذين أخلصهم الله تعالى بتوفيقهم للإيمان والعمل وبكسرهما، أي الذين أخلصوا دينهم لله تعالى. وهذا استثناء من قوله تعالى: ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ﴾ فإنها كانت أقبح العواقب، فإنما أهلكناهم إلا عاقبة عباد الله المخلصين، فإنها كانت مقرونة بالخير والراحة لأننا لم نهلكهم، أو استثناء من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ وقوله: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾. أي فإنهم لم يضلوا لأنهم لم يكذبوا رسلهم. ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا﴾ في أن تنجيه من الغرق أو في إيذاء قومه وقصدهم لقتله ﴿فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ أي فوالله لنعم المجيبون نحن، ﴿وَنَجَّيْنَاهُ﴾ أي نوحاً ﴿وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ أي الحاصل بسبب الخوف من الغرق، أو الحاصل من أذى قومه ﴿وَجَعَلْنَا دُورَهُمُ الْبَاقِينَ﴾ إلى يوم القيامة، وكان له ثلاث بنين: سام، وحام، ويافث. فسام: أبو العرب، وفارس، والروم. وحام: أبو الحبش، والبربر، والسند ويافث: أبو الترك والتتار ويأجوج. وماجوج ﴿وَوَرَّكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ سَكَّرَ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿أَي تَرَكْنَا عَلَى نُوْحٍ فِي الْبَاقِينَ﴾ بعد من الأمم، هذه الكلمة وهي سلام على نوح في العالمين أي يسلمون عليه تسليماً ويدعون له بشيئ هذه التحية في الملائكة والثقلين جميعاً على الدوام، أي أثبت الله التسليم على نوح وأدامه في الملائكة والثقلين، فيسلمون عليه بكليتهم ﴿إِنَّا كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ الْمُسْتَسِيمِ﴾ أي إنا مثل ذلك الجزاء الكامل نجزي الكاملين في الإحسان ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَادُوا الْمُؤْمِنِينَ﴾. والمقصود من

هذا بيان أن أعظم الدرجات الإيمان بالله والانقياد لطاعته، ﴿ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْأَخْيَرَ﴾ (٤٧) وهم كفار قومه أجمعين ﴿وَإِنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ﴾ أي ممن تابعه في أصول الدين ﴿لَا يُزَيِّمُ﴾ (٤٨) وإن اختلفت فروع شرائعها، وما كان بينهما إلا نبيان: هود وصالح عليهم السلام، وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وستمئة وأربعون سنة. ﴿إِذْ جَاءَ زَيْدُ بْنُ مَرْيَمَ﴾ (٤٩)، أي إذ أقبل إبراهيم إلى طاعة ربه بقلب خالص من كل عيب. وقال الأصوليون: المراد أنه عاش ومات على طهارة القلب من كل دنس المعاصي، فيكون سليماً عن الشرك، والغش، والحقد، والحدس.

وعن ابن عباس: أنه كان يحب للناس ما يحب لنفسه وسلم جميع الناس من غشه وظلمه. ﴿إِذْ قَالَ لِأَيُّهِ وَقَوْمِهِ﴾ ظرف لـ «جاء» أو لـ «سليم»، وأما العامل في «إذا» الأولى فهو ما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَأَنْ مِنْ شَيْعَتِهِ﴾ من معنى المتابعة. ﴿مَا نَأْتِيهِمْ﴾ (٥٠) أي أي شيء تعبدونه ﴿أَفَكَا إِلَهَهُ دُونَ اللَّهِ يُرِيدُونَ﴾ (٥١) أي اتعبدون آلهة من غير الله لأجل الكذب؟ ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٥٢) أنه من جنس هذه الأجسام حتى جعلتموها مساوية له في العبودية أو أنه جوز جعل هذه الجمادات مشاركة له في العبودية. ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾ (٥٣)، أي في علم النجوم وأراد أن يتخلف عنهم في عيد يخرجون إليه ليبقى خالياً في بيت الأصنام، فيقدر على كسرهم ليلزمهم الحجة في أنها غير معبودة، وكان قومه يتعاملون علم النجوم فعاملهم من حيث كانوا يتعاملون به ليركوه ويعذروه في التخلف عنهم. ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ (٥٤) أي سأسقم سقم الموت، لأن من كتب الله عليه الموت يسقم في الغالب، ثم يموت - كما قاله الضحاك - أو سقيم القلب عليكم لعبادتكم الأصنام، وذلك تورية ليركوه وقيل: إنه نظر إلى نجم طالع فقال: إن هذا يطلع مع سقمي. وأشار لهم إلى مرض يعدي كالطاعون وكانوا يهربون من الطاعون، ﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُتَجِدِبِينَ﴾ (٥٥) أي فارين مخافة العدوى وتركوه، وعذروه في أن لا يخرج اليوم ذاهبين إلى عيدهم، فكان ذلك مراده، وكانوا في قرية بين الكوفة والبصرة يقال لها: هرمز ﴿فَرَاغَ إِلَهُ الْعَالَمِينَ﴾ أي ذهب إلى الأصنام في خفية، ﴿فَقَالَ﴾ استهزاء بها: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ (٥٦)؟ أي من الطعام الذي كانوا يصنعونه عندها لتبرك عليه ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾ (٥٧) بجواب كلامي؟ ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾ (٥٨) أي أقبل عليهم مستخفياً ضارباً ضرباً شديداً قوياً، ﴿فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرْتَفُونَ﴾ (٥٩) أي إنهم لما رجعوا من عيدهم إلى بيت الأصنام وجدوها مكسرة، فسألوا عن المكسر، فظنوا أنه إبراهيم عليه السلام، فأتوا به يسرعون المشي.

وقرأ حمزة «يزفون» بضم الياء، أي يحملون غيرهم على الإسراع في المشي. ﴿قَالَ﴾ لهم إبراهيم، أي بعد أن أتوا به عليه السلام وعاتبوه على كسر الأصنام: ﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ﴾ (٦٠) بأيديكم من العبدان والحجارة! ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (٦١)؟ أي والحال أن الله تعالى خلقكم، وخلق معمولكم، فإن فعلهم إذا كان بخلق الله تعالى كان مفعولهم المتوقف على فعلهم أولى بذلك. ﴿قَالُوا إِنَّمَا كُنَّا نَعْبُدُ آبَاءَنَا وَآبَاءَهُمْ﴾ (٦٢) أي في النار الشديدة الانتقاد.

قال ابن عباس: بنوا حائطاً من حجر طوله في السماء ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً، وملأوه ناراً، فطرحوا سيدنا إبراهيم فيها ﴿فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾ أي شراً حرقاً بالنار، ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلَ﴾ أي الأذلين بإبطال كيدهم بجعل النار عليه برداً وسلاماً، أي أن إبراهيم عليه السلام في وقت المحاجة حصلت الغلبة له وعندما ألغوه في النار صرف الله عنه ضرر النار فصار هو الغالب عليهم. ﴿وَقَالَ﴾ إبراهيم لما انقضت هذه الواقعة: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾ أي إلى مواضع دين ربي وهي أرض الشام. فالمراد بالذهاب إلى الرب هو الهجرة من الديار، ﴿سَيِّدِينَ﴾ أي ما فيه صلاح ديني، فلما هاجر إلى الأرض المقدسة أراد الولد فقال: ﴿رَبِّي هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي ولداً من المرسلين، فاستجبنا له، ﴿فَبَشَّرْنَاهُ﴾ على لسان الملائكة ﴿بِقُلْمٍ﴾ أي بولد ذكر ﴿حَلِيمٍ﴾ أي ذي حلم كثير وهو إسماعيل عليه السلام ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾ أي فوهبنا له فتشاً، فلما بلغ رتبة أن يسعى معه في أشغاله وحوائجه. ﴿فَكَالَ﴾ إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام ﴿يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَىٰ فِي السَّمَاءِ آيَةً أَذِيكَ﴾ أي إني أرى في المنام ما يوجب أن أذبحك في اليقظة. روي أن إبراهيم رأى ليلة التروية في منامه كأن قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك هذا، فلما أصبح تروى في ذلك من الصباح إلى الرواح، أمن الله هذا الحلم أم من الشيطان فمن ثم سمي يوم التروية، فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله، فسمي يوم عرفة، ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم بنحره فسمي يوم النحر. ﴿فَانظُرْ مَاذَا تَرْجُو﴾ بفتح التاء والراء أي أي شيء تشير إلي برايك.

وقرأ حمزة والكسائي بضم التاء وكسر الراء، أي أي الذي ترى من نفسك الصبر والتسليم. وقرئ مبنياً للمفعول أي ما تظن ذلك الرؤيا. ﴿قَالَ﴾ أي ذلك الغلام: ﴿يَبْنَؤُا أَقْبَلُ مَا تَوَدُّ﴾ أي ما أمرت به، ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ على قضاء الله وعلى الذبح ﴿فَلَمَّا أَتَوْا﴾ أي انقادا لأمر الله تعالى واتفقا. وقال قتادة: أسلم إبراهيم ابنه وإسماعيل نفسه ﴿وَوَكَّلُوا لِجَبِينٍ﴾ أي أضجعه على جنبه، وجواب «لما» محذوف، أي نادته الملائكة من الجبل: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.

حكى أن إبراهيم لما أراد ذبحه قال: يا بني خذ الحبل والمديّة وانطلق بنا إلى الشعب نحتطب، فلما توسطاً شعب شبير أخبره بما أمر به فقال: يا أبت اشدّد رباطي في كي لا أضطرب، واكفف عني ثيابك كي لا ينضح عليها شيء من دمي فتراه أُمي فتحزن، واستحد شفرتك، وأسرع إمرارها على حلقي ليكون أهون علي، فإن الموت شديد، واقرأ على أُمي سلامي. وإن رأيت أن ترد قميصي على أُمي فافعل فإنه عسى أن يكون أسهل لها. فقال إبراهيم عليه السلام: نِعْمَ العون أنت يا بني على أمر الله، ثم أقبل عليه يقلبه وقد ربطه، وهما يكيان، ثم وضع السكين على حلقه، فلم تؤثر شيئاً فقال الابن: كني على وجهي فإنك إذا نظرت وجهي رحمتني وأدرتلك رقة

وهارون، أي دعاءهم لهما بثبوت هذه التحية، ﴿إِنَّا كُنَّا عَلَيْكَ﴾ أي مثل الجزاء الكامل ﴿تَجْرَى الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿إِنَّمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾. وهذا تنبيه على أن الفضيلة الحاصلة بسبب الإيمان أعلى من كل الفضائل، ولولا ذلك لما حسن ختم فضائل المرسلين بكونهم من المؤمنين، ﴿وَلَوْ أَنِّي لَأَبْلَسُ لَوِ الثَّغِيرَاتِ﴾، وهو إلياس بن ياسين، من ولد هارون أخي موسى عليهم السلام، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل.

قال ابن عباس: وهو ابن عم اليسع عليهما السلام. ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ عَذَابَ اللَّهِ أَتَذْنُونَ بَعْلًا﴾، أي أتعبدون بعلًا - وهو اسم صنم لأهل بك - قيل: كان من ذهب طوله عشرون ذراعاً، وله أربعة وجوه، وكانوا عظموه حتى جعلوا له أربعمائة سادن، وجعلوهم أنبياء، وكان الشيطان يدخل في جوف بعل، ويتكلم بشرعة الضلالة والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس وهم أهل بعلبك من بلاد الشام، ويبعلك سميت مدينتهم. ﴿وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ﴾ أي وتركون عبادة أعظم المصورين ﴿اللَّهُ رَيْكُزٌ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأُولَى﴾.

قرأ حمزة والكسائي، وحفص عن عاصم بالنصب على البدل. والباقون بالرفع على الاستئناف ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ أي إلياس ﴿فَاتَّخَذُوا سَبِيلَ الْمُنْكَرِينَ﴾ بسبب تكذيبهم ﴿لَمُخْضَرُونَ﴾ النار غداً، ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ في التوحيد والعبادة. وهذا استثناء من الواو في فكذبوه، ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ سلم على إله ياسين، أي وتركنا عليه في الآخرين دعاءهم له بثبوت التسليم.

قرأ نافع، وابن عامر، ويعقوب بفتح الهمزة ممدودة، وكسر اللام على إضافة لفظ «آل» إلى لفظ «ياسين». والمراد به إلياس ابن ياسين كأن إلياس آل ياسين. والباقون بكسر الهمزة وسكون اللام، كما يقال: ميكال، وميكائيل، وميكالين، فكذا هنا يقال: إلياس وإلياسين - كذا قال الزجاج - ﴿إِنَّا كُنَّا عَلَيْكَ تَجْرَى الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿إِنَّمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿وَلَوْ أَنِّي لَأَبْلَسُ لَوِ الثَّغِيرَاتِ﴾ إلى قومه ﴿إِذْ جَعَلْنَاهُ وَأَهْلَهُ﴾ ابتنيه زاعورا ورينا، ﴿أَجْمَعِينَ﴾ ﴿إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِينَ﴾ أي إلا امرأته المنافقة تخلفت مع المتخلفين بالهلاك، ﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ﴾ أي أهلكنا من بقي بعد لوط وابنتيه، ﴿وَلَنُكَرِّهُنَّ﴾ يا أهل مكة ﴿لَنُكْرِهَنَّ عَنِّي﴾ أي على قريات قوم لوط، سدوم، وعمورا، وصبورا، ودادوما ﴿مُصْبِحِينَ﴾ وبأئيل، فإن أهل مكة كانوا يسافرون إلى الشام والمسافر في أكثر الأمر إنما يمضي في الليل وفي أول النهار، فلهذا السبب عين الله تعالى هذين الوقتين، ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي أنشاهدون ذلك فليس فيكم عقول تعبرون به وتخافون أن يصيبكم مثل ما أصابهم ﴿وَلَوْ أَنِّي لَأَبْلَسُ لَوِ الثَّغِيرَاتِ﴾ ﴿إِذْ أَبَقَ﴾ أي هرب من قومه بغير إذن ربه، ﴿إِلَى الْفُلْكِ الشَّحُونِ﴾ أي إلى السفينة الموقرة، ﴿فَسَاهَمَ﴾ أي قارع في السفينة، ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ أي فصار من المغلوبين بالقرعة ﴿فَالْفَقْمَةُ الْحَرُثُ﴾ - يقال له: لحم - ﴿وَمَوْءُؤُهُمْ﴾ أي مستحق اللوم ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ أي كان يقول في بطن الحوت: لا

إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو كان قبل أن التقمه الحوت من المصلين ﴿لَلَّيْتَ فِي بَطْنِهِ﴾ أي ذلك الحوت ﴿إِنِّي يَوْمَ يُنْفَخُونَ﴾ ﴿فَبَدَّلَتْهُ الْعَصَا﴾ أي أمرنا الحوت بلفظه بالمكان الخالي، عما يغطيه من شجر أو نبت.

قال جعفر: بشاطئ دجلة. وقيل: بأرض اليمن. حكاه ابن كثير.

روي أن الحوت سار مع السفينة رافعاً رأسه يتنفس فيه يونس عليه السلام ويسبح، ولم يفارقهم حتى انتهوا إلى البر، فلفظه سالماً لم يتغير منه شيء، فأسلموا ﴿وَهُوَ مَقْصُورٌ﴾ أي مريض صار بدنه كبطن الطفل حين يولد، ﴿وَأَبْتَنَّا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ﴾ أي من قرع وخص الله القرع، لأنه يجمع برد الظل، ولين الملمس، وكبر الورق، وأن الذباب لا يقربه، فإن جسد يونس حين ألقى على الأرض الواسعة لم يكن يتحمل الذباب.

قال مقاتل بن حبان: كان يونس عليه السلام يستظل بالشجرة، وكانت وعلة تتردد إليه فيشرب من لبنها بكرة وعشياً حتى اشتد لحمه ونبت شعره، ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ﴾ إلى قوم بنيوى، وهي قرية من أرض الموصل ﴿إِنِّي يَوْمَ يُنْفَخُونَ﴾.

قال ابن عباس: إن أو بمعنى الواو، وقد قرئ بالواو. ﴿فَقَامَتُوا﴾ بعدما شاهدوا علائم حلول العذاب إيماناً خالصاً ﴿فَسَقَتْنَهُمْ﴾ بالحياة الدنيا ﴿إِنِّي جِئْتُ﴾ أي إلى الوقت الذي جعله الله أجلاً لكل واحد منهم، أي إن أولئك القوم لما آمنوا، أزال الله عنهم الخوف وأمنهم من العذاب، ﴿فَأَسْقَتْنَهُمْ﴾ أي سل بعض أجناس العرب ممن قالوا: الملائكة بنات الله كبنى مليح، وبني سلمة وجهينة وخزاعة، ﴿أَلَيْسَ الْبَتَّانُ﴾ اللاتي هي أوضع الجنسين ﴿وَأَلَهُمُ الْبَسُوتُ﴾؟ الذين هم أرفعهما، فإن ذلك مما لا يقول به من له أدنى شيء من العقل، ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾؟ أي بل أخلقناهم إناثاً والحال أنهم حاضرون حيثئذ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ﴾ أي كذبهم ﴿يَقُولُونَ﴾ ﴿وَلَدَ اللَّهُ﴾ فعل وفاعل حيث قالوا: الملائكة بنات الله.

وقرئ «ولد الله»، على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي الملائكة ولد الله ﴿وَأَلَهُمُ الْكُفُوبُونَ﴾ في مقالهم ذلك كذباً بيناً. ﴿أَسْطَفَى الْبَتَّانَ عَلَى الْبَسِينِ﴾ بفتح الهمزة، وهي استفهام إنكار وتقريع، أي اختار الله الإناث على الذكور ﴿مَا لَكُمُ كَيْفَ تَقُولُونَ﴾ بهذا الحكم الجائر، وهو أنهم نسبوا أخس الجنسين إلى الله تعالى وأحسنهما إليهم، فالأول استفهام إنكار عما استقر لهم، والثاني استفهام تعجب من هذا الحكم، ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أي ألا تلاحظون ذلك فلا تتعظون به! ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ﴾ أي بل لكم حجة واضحة نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بنات الله، ﴿فَأَنذَرْتُكَ يَوْمَ يَكُونُ﴾ الذي دل على صحة دعواكم، ﴿إِنَّ كُفُّكُمْ سَدِيدٌ﴾ في دعواكم. ﴿وَيَجْمَعُوا يَوْمَ﴾ تعالى ﴿وَبَيْنَ الْيَمْنَةِ وَالنَّسِبِ﴾ أي إن قوماً من الزنادقة يقولون: الله تعالى وإبليس إخوان، فالله

تعالى هو البحر الكريم وإبليس هو الشرير اللثيم. ويقولون: إبليس مع الله شريك، فإله خالق الخير، وإبليس خالق الشر - وهو مذهب المجوس القائلين بيزدان وأهرمن - ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْإِثْمَ إِثْمَهُمْ كَمْ حَضَرُوا﴾ أي ولقد علمت الشياطين أن الله تعالى يحضرهم النار، ويعذبهم بها ولو كانوا شركاء لله في استحقاق العباد لما عذبهم، ثم نزه الله نفسه عما قالوا من الكذب فقال: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ أي عما يقولون من الكذب ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ أي لكن عباد الله المخلصين لله بالاعتقاد والعبادة، فإنهم لا يكذبون على الله، ويتزهون الله تعالى عما يصفه به تعالى الكاذبون، وكل من لم يجعل بين الله وبين الجنة مناسبة فهو عند الله مخلص ممن الشرك، ﴿فَلْيَكْفُرُوا كَمَا تَكْفُرُ مَا أَشْرَ عَلَيْهِ يَتَكْفِرِينَ﴾ ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِي الْجَنَّةِ﴾، أي فإنكم ومعبودكم أيها المشركون لستم بفاتنين عليه تعالى بإفساد عبادته وإضلالهم، إلا أصحاب النار الذي سبق في علم الله كونهم من أهل النار، فإنهم يصرون على الكفر بسوء اختيارهم. وهذا استثناء مفرغ.

وقرأ العامة «صال الجحيم» بكسر اللام، لأنه منقوص حذفت منه لام كلمته لاتقاء الساكنين. وقرأ الحسن بضم اللام وسقوط الواو لاتقاء الساكنين ومن موحد اللفظ مجموع المعنى، ﴿وَمَا يَتَّبِعُ إِلَّا لَمْ يَمُوتْ مَقَامٌ مَقْلُومٌ﴾، أنزل الله تعالى هذه الآية حكاية عن قول الملائكة وهي حكاية لاعتراف الملائكة بالعبودية للرد على عبدتهم، أي وما منا ملك إلا له مكان معلوم في العبادات - قاله ابن مسعود وابن جبير - وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي ﷺ: «ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم» ﴿وَلَا تَحْزَنْ أَعْمَانُ﴾ في أداء الطاعة ومنازل الخدمة، ﴿وَلَا تَحْزَنْ أَلَسْتُ حُورٌ﴾ أي المتزهون لله تعالى عما لا يليق به تعالى ﴿وَلَنْ كَانُوا يَقُولُونَ﴾ ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ أي إن مشركي قريش وغيرهم كانوا يقولون: لو أن عندنا كتاباً من كتب الأولين الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل لأخلصنا للعبادة لله، ولما كذبنا كما كذبوا، ثم جاءهم الذكر الذي هو سيد الأذكار والكتاب الشاهد على كل الكتب وهو القرآن، ﴿فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ عاقبة هذا الكفر والتكذيب، ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾، أي وبالله لقد سبق وعندها لهم وهو ﴿إِنَّهُمْ لَكُمُ السَّيْبُورُونَ﴾ بالحجة ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ﴾ وهم أتباع المرسلين ﴿لَهُمْ أَكْفَالُنُورٌ﴾ على أعدائهم في الدنيا والآخرة، ولا يقدح في ذلك انهزامهم في بعض المشاهد، فإن أساس أمرهم النصر، وإن وقع في تضاعيف ذلك شوب من المحنة، والحكم للغالب.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن لم ينصروا في الدنيا فنصروا في الآخرة. وقرئ «على عبادنا» بتضمين «سبقت» معنى حقت. وقرئ «كلماتنا». ﴿قَوْلٌ عَنْهُمْ تَحَتَّىٰ جَهَنَّمَ﴾، أي أعرض عن كفار مكة إلى مدة يسيرة تؤمر فيها بجهادهم، ﴿وَأَنْصَرْتُمْ﴾ وما يقضي عليهم من القتل والأسر في الدنيا ومن العذاب في الآخرة ﴿فَسَوْفَ يَصِيرُونَ﴾ ما يقع عليهم من الأمور، ﴿أَفَعَدْنَا بِأَن يَسْتَعْمِلُونَ﴾.

روي أنه لما نزل ﴿فسوف يبصرون﴾ قالوا على سبيل الاستهزاء: متى هذا الموعد، فنزل: ﴿فَإِذَا نَزَلَ بِصَاحِبِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾ (١٧٧) أي فإذا نزل العذاب بقربهم فبئس صباح المنذرين صباحهم.

روي أن رسول الله ﷺ لما أتى خيبر وكانوا خارجين إلى مزارعهم ومعهم المساحي قالوا: محمد والخميس، ورجعوا إلى حصنهم فقال ﷺ: «الله أكبر، خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾» (١). والصباح: هو وقت نزول العذاب وإن وقع ليلاً.

وقرىء «نزل» بتشديد الزاي وبالباء للمفعول. ﴿وَنَوَّلَ عَنْهُمْ حَقَّ جِزْيٍ﴾ (١٧٨) أي أعرض عنهم إلى يوم بدر أو إلى فتح مكة. ﴿وَأَبْصَرَ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ﴾ (١٧٩)، أي يبصرونك مع ما قدر لك من النصر ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (١٨٠). وهذه كلمات محتوية على أقصى الدرجات في معرفة إله العالم، فلفظة سبحانه تنزيهه عما لا يليق بصفات الإلهية والربوبية دالة على كمال الرحمة، والحكمة والعزة إشارة إلى كمال القدرة وهي دالة على أنه تعالى قادر على جميع الحوادث ومنزه عن الشريك والنظير في الإلهية ﴿وَمَسَّكُمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٨١). وهذا اللفظ يدل على أنهم في الكمال اللائق بالبشر فاقوا غيرهم، فيجب على كل من سواهم الاقتداء بهم، ﴿وَلَحَسَدُ يَوْمٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٨٢) على نجاة الرسل وسلامة الحال بعد الموت، فالله تعالى غني رحيم، والغني الرحيم لا يعذب.

سورة ص

ويقال لها سورة داود، مكية، ست وثمانون آية، سبعمائة واثنان وثلاثون كلمة، ثلاثة آلاف وتسعة وتسعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ص﴾ قيل: إنه مفتاح أسماء الله تعالى التي أولها صاد كقولنا: صادق الوعد، صانع المصنوعات، صمد. وقيل: معناه صدق محمد في كل ما أخبر به عن الله تعالى، ﴿وَالْقُرْآنَ الَّذِي أَلْزَمْنَا﴾ أي ذي الشرف، أو ذي البيان ففيه قصص الأولين والآخرين، ﴿بِالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من رؤساء قريش ﴿فِي عِزِّكَ﴾ أي استكبار وامتناع من متابعة الغير ﴿وَيُتَّقَى﴾ أي إظهار المخالفة على جهة المساواة للمخالف.

وقرىء «في غرة»، أي في غفلة عما يجب عليه التنبيه له من دواعي الإيمان. ﴿كَرَّاهِلِكُمَايْنِ قَبْلِهِمْ﴾ أي قريش ﴿مِنْ قَرْنٍ﴾ أي أمة ماضية، ﴿فَتَادُوا﴾ بالاستغاثة عند نزول عذاب لينجوا من ذلك، ﴿وَلَا تَجِيئَنَّ مَكَسٍ﴾ أي والحال أنه ليس الحين حين منجي وغوث، ﴿وَيَعْبُرُوا أَنْجَاةً ثُمَّ مُنْذِرٌ يَنْتَهِي﴾ أي وعجب قريش من أن جاءهم رسول من جنسهم، وأنكروه أشد الإنكار فقالوا: إن محمداً مساو لنا في الخلقة الظاهرة والأخلاق الباطنة والنسب فكيف يعقل أن يختص من بيننا بهذا المنصب العالي؟ ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ﴾ أي المتوغلون في الكفر: ﴿هَذَا﴾ أي محمد ﴿مَنْجَرٌ﴾ فيما يظهره من الخوارق، ﴿كَذَّابٌ﴾ فيما يسند به إلى الله تعالى من الإرسال والإنزال، ﴿أَجَلٌ أَلَمَّةٌ إِلَهًا وَجِدًا﴾ بأن نفى الألوهية عنهم وقصرها على واحد، ﴿إِنْ هَذَا﴾ أي القول بالوحدانية ﴿لَفِتْنٌ عَمَّاتٌ﴾، أي بليغ في التعمج.

روي أنه لما أسلم عمر فرح به المسلمون فرحاً شديداً، وشق ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون نفساً من صناديدهم، ومشوا إلى أبي طالب وقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا، وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء فجئناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك، فاستحضر أبو طالب رسول الله ﷺ وقال: يا ابن أخي هؤلاء قومك يسألونك السؤال، فلا تمل كل الميل على قومك. فقال ﷺ: «ماذا يسألونني؟ قالوا: ارفضنا وارفض ذكر آلهمتنا وندعك وإلهك» فقال ﷺ: «أرايتم

إِنْ أُعْطِيتُمْ مَا سَأَلْتُمْ أُعْطَوْنِي أَنْتُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ؟». قالوا نعم. فقال: «قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»^(١). فقاموا وقالوا: أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا كَيْفَ يَكْفِينَا إِلَهُ وَاحِدٌ فِي حَوَائِجِنَا كَمَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ عَجَابٌ. وقرئ «عجَاب» بالتشديد. ﴿وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ﴾ أي انطلق الرؤساء من قريش عتبة بن أبي معيط، وأبو جهل، والعاصي بن وائل، والأسود بن المطلب، والأسود بن عبد يثوث عن مجلس أبي طالب، ﴿إِنْ آمَنُوا﴾.

وقرأ ابن أبي عبلة بحذف «أَنْ»، أي قال بعضهم لبعض: اذهبوا ﴿وَأَصْبِرُوا عَلَى إِلَهٍ كَرِهَ﴾ أي اثبتوا على عبادة آلهتكم ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرْكَدُ﴾^(٢) أي إن نفي آلهتنا لشيء يراد من جهة محمد ليستولي علينا فيحكم في أموالنا وأولادنا بما يريد، أو إن الصبر على عبادة الآلهة شيء يراد أن لا ننزك عنه، ﴿مَا مَعَنَا بِهَذَا﴾ أي التوحيد ﴿فِي الْمِلَّةِ الْأَخْزَى﴾، أي في ملّة عيسى عليه السلام - كما قاله ابن عباس ومحمد بن كعب - أو في ملّة قريش - كما قاله مجاهد - أي ما سمعناه عن أسلافنا القول بالتوحيد، ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَنْتِلَقُ﴾^(٣) أي ما هذا الذي يقوله محمد إلا اختلاق من عند نفسه، ﴿أَمْ نَزَّلَ عَلَى الْذِّكْرِ مِنْ بَيْنَيْنَا﴾ أي أنزل على محمد القرآن، ونحن رؤساء الناس وأشرافهم، فكيف يعقل أن يختص هو بهذه الدرجة العالية؟! ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ﴾^(٤) أي إنكار كفار مكة للقرآن ليس عن علم بل هم في شك منه، وسببه أنهم لم يذوقوا عذابي فإنهم لو ذاقوه لا يقنوا بالقرآن، وآمنوا به وتصديقهم لا ينفعهم حينئذ لأنهم صدقوا مضطرين، ﴿أَمْ عِنْدَ غَيْرَيْنِ رَحْمَةٌ إِلَهِ الْأَوَّابِ﴾^(٥)؟ أي بل أعندهم خزائن رحمة ربك من النبوة والكتاب فيعطونهما من شاءوا بمقتضى آرائهم. والمعنى: أن النبوة منصب عظيم من الله تعالى، فالقادر على هبتها يجب أن يكون كامل القدرة عظيم الجود، فلم تتوقف هبته لهذه النعمة على كون الموهوب منه غنياً، أو فقيراً، ولم يختلف ذلك بسبب أن أعداءه يحبونه أو يكرهونه، فهو تعالى الغالب الذي لا يغلب، وهو الوهاب، فله أن يهب كل ما يشاء لمن يشاء، ﴿أَمْ لَهُمْ ثُلُكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾؟ أي بل ألهم ملك هذه العوالم العلوية والسفلية حتى يتحكموا في التدابير الإلهية التي ينفرد بها رب العزة، ﴿فَلْيَرْفَعُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾^(٦) أي إن كان لهم ذلك الملك فليصعدوا في طرق السموات التي يتوصل بها إلى العرش حتى يدبروا أمر العالم وينزلوا الوحي على من يختارون، ﴿جُنْدٌ مَا هُمْ إِلَّا مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾^(٧)، و «جند» خبر مبتدأ محذوف و «ما» مزيدة للتحقير، أو صفة له، و «هنالك» ظرف لـ «مهزوم» و «مهزوم»، وصفة ثانية لـ «جند»، و «من الأحزاب» صفة ثالثة لـ «جند»، أي هم جند ضعيفون من المتحزبين على رسول الله سيصيرون منهزمين في

(١) رواه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب: القناعة، وأحمد في (٢م/ص ٢٨٥)، وفي «أموالكم» بدل «أقوالكم».

الموضع الذي ذكروا فيه تلك الكلمات، وذلك الموضع هو مكة، وذلك الانهزام يوم فتح مكة فكيف يكونون مالكي السنوات والأرض وما بينهما ومن أين لهم التصرف في الأمور الربانية؟ ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ﴾ أي قبل قومك يا أكرم الرسل ﴿قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ﴾، كان ينصب الخشب في الهواء، وكان يمد يدي المعذب ورجليه إلى تلك الخشب الأربع، ويضرب على كل واحد من هذه الأعضاء وتبدأ ويتركه في الهواء إلى أن يموت.

وقال مجاهد: كان يمد المعذب مستقلياً بين أربعة أوتاد في الأرض يشد رجليه ويديه ورأسه على الأرض بالأوتاد. قال السدي: ويرسل عليه العقارب والحيات. وقيل: إن عساكره كانوا كثيرين، وكانوا كثيري الأهبة، عظيمي النعم، وكانوا يكثر من الأوتاد لأجل الخيام، فعرف بها. ﴿وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ﴾ أي الأشجار المجتمعة من قوم شعيب عليه السلام، ﴿أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾ أي الذين تحزبوا على أنبيائهم عليهم السلام، ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلِ﴾ أي ما كل حزب منهم إلا كذب الرسل كما كذب قومك، ﴿فَحَقَّ عِقَابِ﴾ أي فوق على كل منهم عقابي، فأهلك الله قوم نوح بالغرق والطوفان، وقوم هود بالريح، وفرعون مع قومه بالغرق، وقوم صالح بالصيحة، وقوم لوط بالخسف، وأصحاب الأيكة بعذاب يوم الظلة. ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ أي وما ينتظر كفار مكة إن كذبوك إلا نفخة ثانية، ﴿مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ أي من توقف.

وقرأ حمزة والكسائي بضم الفاء. ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا﴾ بطريق الاستهزاء عند سماعهم بتأخير عقابهم إلى الآخرة ﴿عَجَلْنَا وَقَطَّنَا﴾ أي حطنا من العذاب الذي توعدنا به، ﴿قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ ولا تؤخره إلى يوم الحساب الذي مبدؤه النفخة الثانية. وقيل: إنهم قالوا ذلك حين ذكر الله في كتابه فأما من أوتي كتابه يمينه وأما من أوتي كتابه بشماله. فالمعنى: عجل لنا صحيفة أعمالنا قبل يوم الحساب لننظر ما فيها ولنعلمه. وقيل: لما ذكر رسول الله ﷺ وعد الله تعالى المؤمنين بالجنة فقالوا ذلك على سبيل السخرية. فالمعنى: عجل لنا نصيبنا من الجنة التي تقول في الدنيا، وذلك لأنهم كانوا في غاية الإنكار للقول بالنشر والحشر. ولما بلغوا في السفاهة على رسول الله ﷺ أمره الله تعالى بالصبر على سفاهتهم فقال: ﴿أَمْسِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ من أمثال هذه المقالات الباطلة، والوقف هنا تام. ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا قَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ﴾ أي ذا القوة على أداء الطاعة وعلى الاحتراز عن المعاصي، ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ أي رجاع في أموره كلها إلى طاعتنا، ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ﴾ بطريق الاقتداء به في عبادة الله تعالى، ﴿يَسْتَعِزُّ بِالْعَتِي وَالْإِسْرَاقِ﴾ أي يقدس الله تعالى بخلق الله تعالى فيها الكلام، فكان داود يسبح عقب صلاته عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً﴾ أي وسخرنا الطير محشورة.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان داود إذا سبح جاورته الجبال بالتسبيح، واجتمعت إليه

الطير، فسبحت معه. واجتماعها إليه هو حشرها فيكون حاشرها هو الله.

وقرىء و «الطير محشورة» بالرفع على الابتداء والخبرية. ﴿كُلُّ لَّهُ أَوَّابٌ ۝١٦﴾ أي كل واحد من الجبال والطير لأجل تسيح داود رجاء إلى التسيح، أي كلما رجع داود إلى التسيح جاوبته، وبهذا اللفظ فهمنا دوام تلك الموافقة، ﴿وَشَدَدًا مُّلكَهُمُ﴾ بالهبة، وكثرة الجنود.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان يحرسه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل فإذا أصبح قيل: ارجعوا فقد رضي عنكم نبي الله.

وعن عكرمة عن ابن عباس: أن رجلاً ادعى عند داود على رجل أخذ منه بقرة فأنكر المدعى عليه، فقال داود: للمدعي أقم البينة فلم يقمها. فرأى داود في منامه أن الله يأمره أن يقتل المدعى عليه، فتأخر داود وقال: هو منام، فأتاه الوحي بعد ذلك في اليقظة، فأحضر المدعى عليه وأعلمه أن الله أمره بقتله. فقال: صدق الله إني كنت قتلت أبا هذا الرجل غيلة فقتله داود. فقال الناس: إن أذنب أحد ذنباً أظهره الله عليه، فهابوه، وعظمت هيئته في القلوب، فهذه الواقعة شدت ملكه. ﴿وَأَيَّسْنَاهُ الْحِكْمَةَ﴾ أي النبوة وكمال العلم وإتقان العمل، ﴿وَوَصَّلَ لِلْغَلَابِ ۝١٧﴾ أي فصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل، ﴿وَهَلْ أَنتَكَ نَبْوًا الْحَقِّمُ﴾ أي خبر خصمي داود، ﴿إِذْ سَوَّوْا أَلْمِحْرَابَ ۝١٨﴾، أي إذا أتوا البيت الذي كان داود يدخل فيه ويشغل بطاعة ربه من أعلاه، أي تصعدوا حائطه المرتفع، ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصَصْنَاكَ﴾.

روي أن جماعة من الأعداء طمعوا في أن يقتلوا نبي الله داود عليه السلام، وكان له يوم يخلو فيه بنفسه ويشغل بطاعة ربه، فانتهزوا الفرصة في ذلك اليوم، وتسوروا المحراب، فلما دخلوا عليه وجدوا أقواماً يمنعونه منهم، فخافوا، فوضعوا كذباً فقالوا: خصمان أي نحن فريقان إلى آخر القصة، فعلم عليه السلام غرضهم فهم بأن ينتقم منهم ﴿بِقِي بَعْضًا﴾ أي تطاول ﴿عَلَى بَعْضٍ﴾ جنتاك لتفضي بيننا، ﴿فَأَحْكُ يَنْسَا بِالْحَقِّ﴾ أي بالأمر الذي يطابق الحق ﴿وَلَا تُنْطِطْ﴾ أي لا تجر في الحكومة، ﴿وَأَعِزَّنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝١٩﴾ أي دلنا إلى وسط طريق الحق، ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي﴾ في الدين، أو في الصحبة، ﴿لَهُ فَسَعٌ وَسَعُونَ نَجْمَةً﴾ أي أنشئ من الضأن، ﴿وَلِي نَجْمَةٌ وَجِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا﴾، أي اجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يدي، ﴿وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۝٢٠﴾ أي غلبني في الكلام، بأن جاء بحجاج لم أقدر على رده.

وقرىء و «عازني» أي غلبني. ﴿قَالَ﴾ داود: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَهْيِكَ إِنَِّّي وَنَجَّيْتُكَ﴾ أي والله لقد ظلمك أخوك بسؤال نعتجتك إلى نجاهه، ﴿وَأَنَّ كَيْدًا بَيْنَ لِقَائِهِ﴾ أي الشركاء الذي خلطوا أموالهم ﴿بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ﴾ أي ليعتدي بعضهم ﴿عَلَى بَعْضٍ﴾، فلم يراع حق الصحبة والشركة ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ منهم، فإنهم يتحامون على الظلم ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ أي وهم قليل، و «ما» مزيدة للتعجب من قتلهم. ﴿وَكُلُّ دَاوُدَ أَرْغَافَتَيْنِ﴾ و «ما» كافة زائدة، أي وظن داود

أنا فتناء بهذه الواقعة، لأنها جارية مجرى الامتحان فتنه عليه السلام لذلك، ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبِّي﴾ مما هم به من الانتقام منهم. وقيل: إن دخولهم على داود كان فتنه له إلا أنه عليه السلام استغفر لذلك الداخِل العازم على قتله. وقيل: إن أوريا كان قد خطب المرأة، فأجابوه، ثم خطبها داود في حال غيبة أوريا في غزاته، فزوجت نفسها منه عليه السلام لجلالته، وعلى هذا فمعنى «وعزني في الخطاب»، أي غلبني في خطبة المرأة.

وقيل: كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل بعضهم بعضاً أن يطلق امرأته حتى يتزوجها إذا أعجبه، وكان داود عليه السلام ما زاد على قوله لأوريا: انزل لي عن امرأتك، وذلك أنه وقع بصره على تلك المرأة من غير قصد، فأحبها ومال قلبه إليها، فسأل زوجها التزول عنها فاستحيا أن يرده عليه السلام، ففعل، فتزوجها، وهي أم سلمان، وكان ذلك جائزاً في شريعته معتاداً فيما بين الناس، غير مخل بالمرءة، وعلى هذا فمعنى «أكفلنيها»: انزل لي عن تلك النعجة الواحدة، وأعطيتها، فموتب داود بشيئين:

أحدهما: خطبته على خطبة أخيه المؤمن.

والثاني: إظهار الحرص على الزوج مع كثرة نسائه. وهذا وإن كان جائزاً في الشريعة إلا أنه لا يليق بجنابه عليه السلام فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقيل: إن ذنب داود الذي استغفر منه ليس بسبب أوريا، والمرأة وإنما هو بسبب قوله لأحد الخصمين لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فلما كان هذا الحكم مخالفاً للصواب اشتغل داود بالاستغفار والتوبة، فثبت بهذه الوجوه نزاهة داود عليه السلام مما نسب إليه من الكبائر، وإنما يلزم في حقه ترك الأفضل والأولى والله أعلم. وكان داود استغفر ربه منه ﴿وَحَرَّ رَاكِعًا﴾، أي سقط داود للسجود مصلياً فكانه أحرَم بركعتي استغفار، ﴿وَأَنَابَ﴾ أي أقبل إلى الله تعالى بالتوبة.

وروي أنه عليه الصلاة والسلام بقي ساجداً أربعين يوماً وليلة لا يرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة، أو لما لا بد منه، ولا يرقأ دمه حتى نبت العشب منه إلى رأسه، ولا يشرب ماء إلا ثلاثاء دمع، وجهده نفسه راغباً إلى الله تعالى في العفو عنه حتى يكاد يهلك واشتغل بذلك عن الملك حتى وثب ابن له - يقال له: ايشا - على ملكه، ودعا إلى نفسه فاجتمع إليه أهل الزيف من بني إسرائيل، فلما غفر له حاربه فهزمه.

قال الحسن: وكان داود عليه السلام قبل الخطبة يقوم نصف الليل، ويصوم نصف الدهر، فلما كان من خطبته ما كان صام الدهر كله، وقام الليل كله.

وقال ثابت: كان داود إذا ذكر عقاب الله انخلعت أوصاله فلا يشدها إلا الأسار، وإذا ذكر رحمة الله تراجعت. ﴿فَقَفَرْنَا لَمْ ذَلِكَ﴾ أي ما استغفر منه، ﴿وَلَا لَمْ حَتَّى لَزَلْنَا﴾، أي لقربة في الدرجات بعد المغفرة ﴿وَحَسَنَ مَنَاقِبَ﴾ أي حسن مرجع في الجنة، ﴿يَنَادُوا إِنَّا جَعَلْنَاكَ

خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ﴿١﴾ أَي نَبِيًّا مُلَكًّا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ نَاظِلًا الْحُكْمَ عَلَيْهِمْ، ﴿٢﴾ فَأَتَاكُمْ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ بِالْحَقِّ ﴿٣﴾ أَي بِالْعَدْلِ، لِأَنَّ الْأَحْكَامَ إِذَا كَانَتْ مُطَابِقَةً لِلشَّرِيعَةِ الْحَقِيقَةِ الْإِلَهِيَّةِ انْتَضَمَتْ مَصَالِحُ الْعَالَمِ وَاتَّسَعَتْ أَبْوَابُ الْخَيْرَاتِ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ أَمَا إِذَا كَانَتْ أَحْكَامُ السُّلْطَانِ الْقَاهِرِ عَلَى وَفْقِ هَوَاهُ، وَلَطَلَبِ مَصَالِحِ دُنْيَاهُ، عَظُمَ ضَرَرُهُ عَلَى الْخَلْقِ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ الرِّعْيَةَ فِدَاءً لِنَفْسِهِ، وَذَلِكَ يَفْضِي إِلَى تَخْرِيبِ الْعَالَمِ، وَوُقُوعِ الْهَرَجِ وَالْمَرْجِ فِي الْخَلْقِ، وَذَلِكَ يَفْضِي إِلَى هَلَاكِ الْمَلِكِ. ﴿٤﴾ وَلَا تَنْتَهِجُ الْهَوَىٰ ﴿٥﴾ أَي هَوَى النَّفْسِ فِي الْحُكُومَاتِ وَغَيْرِهَا مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، ﴿٦﴾ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿٧﴾ أَي إِنْ مَتَابَعَةُ الْهَوَى تَوَجَّبَ الضَّلَالَةَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَهُوَ يَوْجِبُ سُوءَ الْعَذَابِ، لِأَنَّ الْهَوَى يَدْعُو إِلَى الْاسْتِغْرَاقِ فِي اللَّذَاتِ الْجَسَمَانِيَّةِ، وَهُوَ يَمْنَعُ الْإِشْتَغَالَ فِي طَلَبِ السَّعَادَاتِ الرُّوحَانِيَّةِ، ﴿٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿٩﴾ أَي عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَعَنِ طَاعَةِ اللَّهِ ﴿١٠﴾ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَمَّا سَوَّاهُ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿١١﴾ أَي بِنِسَانِهِمْ يَوْمَ الْحِسَابِ، أَي بِتَرْكِهِمُ الْإِيمَانَ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَتَرْكِهِمُ الْعَمَلَ لَذَلِكَ الْيَوْمِ، ﴿١٢﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ﴿١٣﴾ أَي عَبَثًا جَزَافًا بِلَا أَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ. وَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ تَعَالَى خَالِقًا لِلْأَعْمَالِ، لِأَنَّهَا حَاصِلَةٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَوَجِبَ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى خَالِقًا لَهَا. وَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ أَيْضًا عَلَى الْحَشْرِ وَالنُّشْرِ وَالْقِيَامَةِ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ فِي هَذَا الْعَالَمِ، فَإِذَا أَنْ يَقَالَ: إِنَّهُ تَعَالَى خَلَقَهُمْ لَا لِلانْتِفَاعِ وَلَا لِلْإِضْرَارِ، فَهَذَا بَاطِلٌ، لِأَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ حَاصِلَةٌ حِينَ كَانُوا مَعْدُومِينَ أَوْ لِلْإِضْرَارِ، فَهَذَا بَاطِلٌ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَلِيقُ بِالرَّحِيمِ الْكَرِيمِ، أَوْ لِلانْتِفَاعِ وَذَلِكَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا أَوْ فِي حَيَاةِ الْآخِرَةِ فَإِنْ كَانَ الْانْتِفَاعُ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا فَهُوَ بَاطِلٌ، لِأَنَّ مَنَافِعَ الدُّنْيَا قَلِيلَةٌ وَمَضَارُّهَا كَثِيرَةٌ وَتَحْمِلُ الْمَضَارَّ الْكَثِيرَةَ لِلْمَنْفَعَةِ الْقَلِيلَةِ، لَا يَلِيقُ بِالْحِكْمَةِ، فَثَبَتَ الْقَوْلُ بِوُجُودِ حَيَاةٍ أُخْرَى بَعْدَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْلُ بِالْحَشْرِ وَالْقِيَامَةِ فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ تَعَالَى مَا خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ خَلْقُهُمَا بَاطِلًا كَانَ الْقَوْلُ بِالْحَشْرِ وَالنُّشْرِ، لَا زَمًا، وَكُلٌّ مِنْ أَنْكَرِ الْقَوْلِ بِالْحَشْرِ وَالنُّشْرِ كَانَ شَاكًّا فِي حِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ﴾ أَي خَلَقَ مَا ذَكَرَ لَا لِأَجْلِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَلَا لِأَجْلِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ ﴿عَنْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بِأَمْرِ الْبَيْعِ وَالْجِزَاءِ ﴿قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ النَّارِ﴾ ﴿١٤﴾ أَي فَشَدَّ الْعَذَابَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَيْعِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِسَبَبِ النَّارِ الْمُرْتَبَةِ عَلَى ظَنِّهِمْ أَنْ لَا يَبْعَثَ وَلَا حِسَابَ، وَذَلِكَ نَفْيٌ لِحِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَفِي أَمْرِهِ تَعَالَى وَنَهْيِهِ، ﴿أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أَي بَلْ أُنْجِعُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُصْلِحِينَ كَالْمُفْسِدِينَ الْمُفْسِدِينَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ كَمَا يَقْتَضِيهِ عَدَمُ الْبَيْعِ وَالْجِزَاءِ لِاسْتَوَاءِ الْفَرِيقَيْنِ فِي التَّمَتُّعِ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بَلْ الْكُفْرَةُ أَوْفَرُ حِفْظًا مِنْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكِنْ ذَلِكَ الْجَعْلُ مُحَالٌ فَتَعَيَّنَ الْبَيْعُ وَالْجِزَاءُ حَتْمًا لِرُفْعِ الْأَوَّلِينَ إِلَى أَعْلَى عَلَيْنِ، وَرَدِّ الْآخَرِينَ إِلَى أَسْفَلِ سَافِلِينَ. ﴿أَمْ تَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ ﴿١٥﴾ أَي بَلْ أُنْجِعُ اتَّقِيَاءَ الْمُؤْمِنِينَ كَعَمَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَحَمْزَةَ بْنِ الْمُطَلِّبِ، وَعَبِيدَةَ بْنِ الْحَرِثِ

كأشقياء الكفرة كعبة وشيبة - ابني ربيعة - والوليد بن عتبة، وهم الذين بارزوا يوم بدر علياً وحمزة، وعبيدة فقتل على الوليد بن عتبة، وقتل حمزة عتبة بن ربيعة، وقتل عبيدة شيبة بن ربيعة. قيل: نزلت هذه الآية لما قال كفار مكة للمؤمنين، إنا نعطي في الآخرة من الخير مثل ما تعطون وتقرير هذه الآية: إنا نرى في الدنيا من أطاع الله واحتراز عن معصيته في الفقر، والزمانة، وأنواع البلاء، ونرى الكفرة، والفاسق في الراحة والغبطة، فلو لم يكن حشر ونشر، ومعاد كان حال المطيع أدون من حال العاصي، وذلك لا يليق بحكمة الحكيم الرحيم، وإذا كان ذلك قادحاً في الحكمة ثبت أن إنكار الحشر والنشر، يوجب إنكار حكمة الله تعالى ﴿كَتَبَ﴾ أي هذا قرآن ﴿أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾ صفة لكتاب ﴿مُبَرَّكٌ﴾، أي كثير المنافع الدينية والدنيوية خبر مبتدأ مضمرة.

وقرىء «مباركاً» على الحال اللازمة، لأن البركة لا تفارقه، ﴿يَذْكُرُوا إِلَاقِيَتِهِ﴾ أي ليتفكروا في معانيها اللطيفة، وفي أسرارها العجيبة، ﴿وَلْيَذْكُرُوا أَوَّلُوا الْأَلْبَابِ﴾ أي وليتعض به ذور العقول السليمة، فإن من يتدبر ولم يساعده التوفيق الإلهي لم يقف على الأسرار العجيبة المذكورة في هذا القرآن العظيم، ﴿وَوَهَبْنَا لِمَاوَدَ سُلَيْبَنَ﴾ من المرأة التي أخذها من أوريا، ﴿يَقَمُ الْقَبْدُ﴾ أي سليمان ﴿إِنَّهُ﴾ أي سليمان ﴿أَوَّلُ﴾ أي رجاء إلى الله تعالى بالتوبة، مقبل إلى طاعة الله ﴿إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَاقِ﴾، أي بعد الظهر ﴿الْعَصْفَيْنِ﴾، أي الخيل التي تقوم على طرف سنبك يد أو رجل ﴿لِيَأْخُذَ﴾، أي سراع الجري. وعن إبراهيم التيمي أنها عشرون ألف فرس. ﴿فَقَالَ إِيَّيْ أَحَبُّتُ حَبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ أي إني ألزمت حب الخيل لأجل كتاب ربي وهو التوراة فإن معنى الخير هو المال الكثير. والمراد به هنا الخيل، ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ أي استترت الصافنات عن النظر ﴿رُؤُوسَهَا﴾ أي الصافنات ﴿عَلَى ظُفُفٍ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾، أي فردوها عليه، فأخذ سليمان عليه السلام يمسح سوقها وأعناقها، وذلك أن رباط الخيل كان مندوباً إليه في دينهم، كما أنه كذلك في دين محمد ﷺ، ثم إن سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل، وأمر بإجرائها وذكر أنني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس، وإنما أحبها لأمر الله وطلب تقوية دينه. وهو المراد من قوله عن ذكر ربي، ثم إنه عليه السلام أمر بتسييرها حتى غابت عن بصره، وهو معنى قوله: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ ثم إنه أمر الرافضين بأن يردوا تلك الخيل إليه، فلما عادت إليه شرع يمسح سوقها وأعناقها تشريفاً لها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو، ولأنه أراد أن يظهر أنه يتضع حيث يياشر أكثر الأمور بنفسه، وأنه يضبط السياسة والملك، ولأنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها، فكان يمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض، ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَ كُرْسِيِّهٖ جَنَكًا﴾.

روي عن النبي ﷺ قال: «قال سليمان: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل: إن شاء الله فطاف عليهن، فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت

بشق رجل، فجيء به على كرسيه، فوضع في حجره فوالذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون». قال العلماء: والشق هو الجسد الذي ألقى على كرسيه حين عرض عليه وهي محتته.

وقيل: إن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين: إن عاش صار مسلطاً علينا مثل أبيه فسيكنا أن نقتله فعلم سليمان ذلك، فأمر السحاب، فحمله، فكان يريه في السحاب، فيبينما هو مشغول بمهماتہ إذ ألقى ذلك الولد ميتاً على كرسيه فتنبه على خطئه في أنه لم يتوكل فيه على الله.

وقيل: إنه أصابه مرض شديد فصار يجلس على كرسيه وهو مريض وفتنته هو مرضه، ولشدة المرض ألقاه الله على كرسيه والعرب تقول في الضعيف: إنه لحم على وضم وجسم بلا روح ولما تو في سليمان بعث بختنصر فأخذ الكرسي، فحمله إلى أنطاكية، فأراد أن يصعد عليه ولم يكن له علم كيف يصعد عليه فلما وضع رجله ضرب الأسد رجله، فكسرها، وكان سليمان إذا صعد وضع قدميه جميعاً، ومات بختنصر، وحمل الكرسي إلى بيت المقدس فلم يستطع قط ملك أن يجلس عليه، ﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾ أي رجع إلى حال الصحة أو تاب من خطئه، ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾ أي ما صدر عني من الزلة، وهو ترك الأفضل والأولى لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين، وطلب المغفرة ذاب الأنبياء والصالحين هضماً للنفس وإظهاراً للذل والخشوع، وطلباً للترقي في المقامات، ﴿وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يُكَلِّمُنِي لِأَحَدٍ مِنْ غَيْرِي﴾ أي غيري بحيث لا يقدر أحد على معارضته ليكون معجزة لي، لأن المعجزة أن لا يقدر أحد على معارضتها فكان المراد أقدرني على أشياء لا يقدر عليها غيري البتة ليصير اقتداري عليها معجزة تدل على صحة نبوتي ورسالتي. ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَكَّابُ﴾ بالملك والنبوة لمن شئت، ﴿فَسَحَرْنَا لَهُ الرِّيحَ﴾ أي فذللناها لطاعته إجابة لدعوته ﴿تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾ إياها ﴿رُحَاةٌ﴾ أي لينة في أثناء سيرها، أما في أوله فهي عاصفة، ﴿حَيْثُ أَمَّابٌ﴾ إلى أي موضع قصده وأراد. ﴿وَالشَّيْطَانُ﴾ عطف على الريح ﴿كُلُّ بَنَاءٍ﴾ يبنون له ما شاء من الأبنية وهو يدل من الشياطين، ﴿وَعَوَّاسٍ﴾ في قعر البحر فيستخرجون اللؤلؤ ﴿وَمَآخِزِينَ مَغْرَبِينَ فِي الْأَسْفَادِ﴾ أي مسلسلين في أغلال الحديد، وهم المردة من الشياطين الذين لا يبعثهم إلى عمل إلا انقلبوا، ﴿هَذَا﴾ أي الملك ﴿عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ﴾ ﴿يَغْفِرْ حِسَابَ﴾ لكثرت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أعط من شئت وامنع من شئت، أي غير محاسب علي منك وإسالك أي ليس عليك حرج فيما أعطيت، وفيما أمسكت من الأمر الذي أعطيتناك. وقيل: المعنى هذا أي تسخير الشياطين عطاؤنا فامنن على من شئت من الشياطين فخل سبيلهم من الغل، أو احبس من شئت في الغل من غير أن تحاسب وتأنم بذلك ﴿وَلَنْ لَمْ عِدْنَا﴾ في الآخرة ﴿لَنْزَلٍ﴾ أي قربي عظيمة ﴿وَحَسَنَ تَنَابُ﴾ وهو الجنة. ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾ بن عيص بن إسحاق عليه السلام، ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ﴾ اسمه معيط ﴿يُصِّبُ﴾ أي بلاء ﴿وَعَنَابٍ﴾ أي وموسمة وإلقاء الخواطر الفاسدة.

روي أن إبليس سأل ربه فقال: هل في عبيدك من لو سلطتني عليه يمتنع مني؟ فقال الله: نعم، عبيدي أيوب، فجعل يأتيه بوساوسه وهو يرى إبليس عياناً، ولا يلتفت إليه. فقال: يا رب إنه قد امتنع علي فسلطني على ماله، فكان الشيطان يجيئه ويقول له: هلك من مالك كذا وكذا فيقول: الله أعطى والله أخذ، ثم يحمد الله تعالى. فقال الشيطان: يا رب إن أيوب لا يبالي بماله فسلطني على ولده فجاء إليه وزلزل الدار فهلك أولاده بالكلية، وأخبره به فلم يلتفت إليه. فقال: يا رب أيوب لا يبالي بولده فسلطني على جسده فأذن فيه، فنفع في جلد أيوب، فحدثت أسقام عظيمة وآلام شديدة فيه، فمكث في ذلك البلاء سنين حتى صار بحيث استقره أهل بلده، فخرج إلى الصحراء، وما كان يقرب منه أحد، فجاء الشيطان إلى امرأته ليا بنت يعقوب عليه السلام، وقال: إن زوجك إن استغاث بي خلصته من هذا البلاء فذكرت المرأة ذلك لزوجها، فحلف بالله لئن عافاه الله تعالى ليجلدنها مائة جلدة، وحين كان الألم على الجسد لم يذكر أيوب شيئاً، فلما عظمت الوسواس خاف على القلب والدين، فتضرع، ومن الوسواس أن الشيطان كان يذكره النعم التي كانت، والآفات التي حصلت ومنها: أنه كان يقنطه من ربه ويزين له أن يجزع، فشق ذلك عليه عليه السلام فتضرع إلى الله تعالى وقال: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب فإنه كلما كانت تلك المخاطر أكثر كان ألم قلبه منها أكثر، فأجاب الله دعاءه وأوحى إليه بقوله تعالى: ﴿اَرْكُضْ﴾ أي اضرب ﴿بِرِجْلِكَ﴾ الأرض، فضربها، فنبعت عين فقيل له: ﴿هَذَا مَقْتَلٌ بَارِدٌ﴾ أي ماء تفتسل به فيبرأ ظاهره ﴿وَشَرِبَ﴾ (١٧)، أي وتشرب منه فيبرأ باطنك أي إن الله تعالى أظهر من تحت رجل أيوب عيناً باردة طيبة، فاغتسل وشرب منها، فأذهب الله عنه كل داء في ظاهره وباطنه ورد عليه أهله وماله كما قال تعالى ﴿وَوَعَدْنَا لَهُ أَهْلَهُ﴾ بإحيائهم بعد هلاكهم كما قاله الحسن أو بجمعهم بعد تفرقهم كما قيل ﴿وَمَثَلُهُمْ نَمَهُمْ﴾ فكان له من الأولاد ضعف ما كان له قبل ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ أي لأجل رحمة عظيمة عليه على سبيل الفضل منا، لا على سبيل اللزوم ﴿وَذَكَرْنَا لِأُولَى الْأَنْبِيَاءِ﴾ (١٨)، أي ولتذكير أصحاب العقول بحاله عليه السلام ليصبروا على الشدائد كما صبروا، وبلغوا إلى الله تعالى كما لجأ ليطفروا كما ظفروا، ﴿وَعَزَّيْنَاهُ﴾ يا أيوب ﴿ضَعْفًا﴾ أي قبضة من سنبل فيها مائة سنبله مختلطة الرطب باليابس ﴿فَأَضْرِبْ يَدَكَ﴾ أي امرأتك رحمة بنت يوسف الصديق. لأنه قد حلف ليضربنها مائة ضربة، لأنه لقيها إبليس في صورة طبيب فدعته إلى مداواة أيوب فقال: أداويه على أنه إذا برئ قالت: أنت شفيتني لا أريد جزاء سواء قالت: نعم، فأشارت على أيوب بذلك، فحلف ليضربنها وقال: ويحك ذلك الشيطان كذا حكاه ابن عباس. ﴿وَلَا تَحْشَبْ﴾ أي لا تأثم في يمينك ترك ضربها، ولقد شرع الله تعالى هذه الرخصة رحمة عليه وعليها لحسن خدمتها إياه ورضاه عنها ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا﴾، فيما أصابه في النفس والأهل والمال، وليس في شكواه إلى الله تعالى إخلال بذلك الصبر، فإنه يسمى جزعاً كتمني العافية، وطلب الشفاء على

أنه عليه السلام قال ذلك خيفة الفتنة في الدين حيث كان الشيطان يوسوس إلى قومه، بأنه لو كان نبياً لما ابتلى بمثل ما ابتلي به. ويروى أنه عليه السلام قال في مناجاته إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي، ولم يتبع قلبي بصري ولم يهتني ما ملكت يميني ولم أكل إلا ومعني يتيم ولم أبت شبعان، ولا كاسياً ومعني جائع أو عريان، فكشف الله تعالى عنه ﴿يَعْمُ الْعَبْدُ﴾ أي أيوب ﴿إِنَّهُ أَوْثَرُ﴾ أي مقبل إلى طاعة الله، ﴿وَأَذْكُرُ عَبْدًا لِرَبِّهِمْ وَأَسْخَى وَسَقَوْبَ أُولَى الْأَبْدَى وَالْأَبْصَرِ﴾ أي أولي القوة في الطاعة والبصيرة في الدين فقوله تعالى: ﴿أُولَى الْأَبْدَى﴾ إشارة إلى القوة العاملة، فأشرف ما يصدر عنها طاعة لله. وقوله: ﴿وَالْأَبْصَارِ﴾ إشارة إلى القوة العاملة، فأشرف ما يصدر عنها معرفة الله وما سوى هذين القسمين باطل.

وقرأ ابن كثير «عبدنا» على التوحيد ﴿إِنَّا اخْتَصَيْنَاهُمْ بِمَالِكَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾ أي إنا جعلناهم خالصين لنا بسبب خصلة خالصة، وهي استغراقهم في ذكر الدار الآخرة حتى نسوا الدنيا، وقرأ نافع وهشام بإضافة خالصة، أي إنا اختصصناهم بإخلاصهم ذكر الآخرة وتناسيهم عند ذكرها ذكر الدنيا، وقد جاء المصدر على فاعلة كالعاقبة، ﴿وَلَهُمْ عِنْدَنَا لَئِنِ الْمُصْطَفَيْنَ الْآخِيَارِ﴾ أي لمن المختارين من أبناء جنسهم المستعجلين عليهم في الخير، ﴿وَأَذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ﴾ بن أخطوب استخلفه إلياس على بني إسرائيل، ثم استنبد وهو ابن عم إلياس واللام زائدة. وقرأ حمزة والكسائي بتشديد اللام وسكون الياء ﴿وَذَا الْكِفْلِ﴾ وهو ابن عم يسع، أو بشر بن أيوب ﴿وَكُلُّ﴾ أي كل المتقدمين من داود إلى هنا ﴿بَيْنَ الْآخِيَارِ﴾ أي وكلهم من المشهورين بالخيرية وهم أنبياء تحملوا الشدائد في دين الله تعالى، ﴿هَذَا﴾ أي ما تقدم من ذكر محاسنهم ﴿ذِكْرٌ﴾ أي شرف لهم وثناء جميل في الدنيا، ﴿وَلَئِنِ السَّعْيَيْنِ لَمَنَ مَّكَابِ﴾ أي مرجع في الآخرة ﴿جَنَّتِي عَدْنٌ مُّفْتَحَةٌ لَّهُمُ الْأَبْوَابُ﴾ منها، فـ «جنت» عطف بيان و «مفتحة» حال منها، وقرئنا مرفوعتين هي جنت عدن مفتحة، ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا﴾ أي جالسين على السرر في الحجال ناعمين في الجنة، ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُنْهَةِ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ﴾ أي يسألون في الجنة بألوان الفاكة واللوان الشراب، ﴿وَعِنْدَكُمْ﴾ في الجنة ﴿فَصِيرَتِ الْكُرُوفُ﴾ أي جوار حابسات العين على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم، ﴿أَنْزَابُ﴾ أي مستويات في السن والحسن، ﴿هَذَا﴾ أي المذكور ﴿مَا تَوْعَدُونَ﴾ في الدنيا ﴿يَتَوَرَّجُ الْحَسَابُ﴾ أي لأجل وقوعه في يوم القيامة.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالباء على الغيبة، ﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي ما ذكر من ألوان النعم ﴿لَرِزْقًا﴾ أعطيناكموه ﴿مَّا لَمْ يَنْفَكُوا﴾ أي فناء ﴿هَذَا﴾ أي الأمر هذا المذكور ﴿وَلَا يَلْظَنِينَ﴾ أي للكافرين ﴿لَشَرِّ مَّكَابِ﴾ أي مرجع في الآخرة ﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا﴾ أي يدخلونها ﴿فَلَسَ الْإِهَادُ﴾ أي المفرش ﴿هَذَا﴾ أي عذاب جهنم، ﴿فَتِيدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَسَقَا﴾ فالحميم ماء حار يحرقهم بحرّه والغساق ماء بارد ممتن يحرقهم ببرده.

وقرأ حمزة والكسائي وحفص بتشديد السين والوقف على «فليذوقوه» كافر إن جعل خبراً لهذا، أو جعل هذا مفعولاً لفعل محذوف يفسره «فليذوقوه» ويكون «حميم» خبر مبتدأ محذوف، وإن جعل هذا حميم مبتدأ وخبر وما بينهما اعتراض، فالوقف على غساق وهو كافٍ. ﴿وَأَخْرَجُوا مِنْ شَكْلِهِمُ النَّارَ﴾ أي ومذوق آخر من مثل هذا المذوق أجناس.

وقرأ أبو عمرو و«آخر» بضم الهمزة، أي ومذوقات آخر من مثل هذا المذوق في الشدة والفظاعة أنواع مختلفة و«آخر» مبتدأ و«أزواج» خبره قال خزنة جهنم لرؤساء الكفار في أتباعهم إذا دخلوا النار، ﴿هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مِّمَّكُمْ﴾ أي هذا جمع كثيف قد دخل معكم النار كما كانوا قد دخلوا معكم في الضلال فقال هؤلاء الرؤساء: ﴿لَا مَرَجًا بَيْنَهُمْ﴾ أي لا اتسعت منازلهم في النار ﴿وَبَيْنَهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾، أي داخلون فيها كما دخلنا فيها. ﴿قَالُوا﴾ أي الاتباع عند سماعهم ما قيل في حقهم خطاباً بالرؤساء: ﴿بَلْ أَنتُمْ لَا مَرَجًا بَيْنَكُمْ﴾ أي لا وسع الله عليكم في منازلكم في النار، أي أن الدعاء الذي دعوتهم به علينا أيها الرؤساء أنتم أحق به، ﴿أَنْتُمْ قَدْ مَتَّعْتُمُوهُنَا﴾ أي أنتم قدمتم الطغيان الذي هذا العذاب جزاؤه فافتدينا بكم ﴿فَيُتَنَزَّلُ الْفَرَّارُ﴾ أي بشس المسكن لنا ولكم جهنم. ﴿قَالُوا﴾ أي الاتباع معرضين عن خصومتهم متضرعين إلى الله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرِيدَةً عَلَيْنَا يَضْمَكُنَا فِي النَّارِ﴾، أي يا ربنا من شرع لنا هذا الطغيان من الرؤساء فزده عذاباً مضاعفاً في النار.

قال ابن مسعود: والمراد بالضعف الحيات والأفاعي ﴿وَقَالُوا﴾ أي الطاعون: ﴿مَا لَنَا لَا نَرَى رَيْبًا﴾ من فقراء المؤمنين، ﴿كَمَا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ أي يقول أبو جهل: ما لنا لا نرى في النار عماراً وبلالاً، وصهيباً وخباباً كنا نعدهم من السفلة ﴿أَتُخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا﴾.

قراه نافع بضم السين ﴿أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْبَصَرُ﴾. وقرأ أبو جعفر، وشيبة، ونافع، وعاصم وابن عامر «اتخذناهم» بقطع الهمزة على الاستفهام للتوبيخ والتعجب فيوقف على الأشرار وهو كافٍ والمعنى: الأجل إنا قد اتخذناهم سخرياً في الدنيا، فأخطأنا، فلم يدخلوا النار، فلذلك لا نراهم أم لأجل أنه زاغت عنهم أبصارنا ولم نعلم مكانهم وهم فيها.

وقرأ ابن كثير والأعمش، وأبو عمرو، وحمزة والكسائي «اتخذناهم» بوصل الهمزة فلا يوقف على الأشرار، لأن اتخذناهم صفة أخرى لرجالاً. والمعنى: ما لنا لا نرى في النار رجالاً سخرياً وحقرناهم في الدنيا بل مالت أبصارنا عنهم فلا نعدهم شيئاً ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي الذي حكيناه عنهم ﴿لَحَقٌّ﴾، أي واجب وقوعه فلا بد وأن يتكلموا به ﴿تَخَاسُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾، أي وهو كلام أهل النار في النار بخصوصة بعضهم مع بعض.

وقرى «تخاصم» بالنصب على أنه بدل من ذلك. ﴿قُلْ﴾ يا أفضل الخلق لكفار مكة: ﴿إِنَّا أَنَا مُنْذِرٌ﴾ أي مخوف بعذاب الله لمن عصى، ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ﴾ موجود ﴿إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ﴾ الذي لا

يقبل الشراكة ﴿الْمَهْلُ﴾ ١٥) لخلقه، ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي خالفهما، ﴿الْعَزِيزُ﴾ أي الغالب فلا يغلب في أمر من الأمور، ﴿الْفَقَرُ﴾ ١٦) لمن تاب ﴿قُلْ هُوَ﴾، أي ما أنبأكم به ﴿تَبَوُّا عَظِيمٌ﴾ ١٧) وارد من الله تعالى ﴿أَنْتُمْ عَنْتُهُ﴾ أي عن ذلك النبا ﴿مُعْرِضُونَ﴾ ١٨) أي تاركون له. وهذه الجملة صفة ثانية ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ وَاللَّامُ الْغُلَا إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ ١٩) أي ما كان لي من علم بكلام الملائكة وقت اختصاصهم في أمر آدم عليه السلام، ﴿إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنْتَ أَتَا بِتَبَيُّنٍ﴾ ٢٠) أي ما يوحى إلي حال الملائكة إلا كونني نذيراً مبيناً، أي أنا ما عرفت هذه المخاصمة إلا بالوحي وإنما أوحى الله إلي هذه القصة لأتذكركم بها، ولتصير هذه القصة حاضرة لكم على الإخلاص في الطاعة والاحتراز عن الجهل والتقليد، ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا﴾ أي آدم ﴿مِنْ طِينٍ﴾ ٢١) فَإِذَا سَوَّيْتُهُمْ ٢٢) أي جمعت أجزاء بدنه وصورته بالصورة الإنسانية، ﴿وَوَفَّقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ أي أفضت عليه الروح، وهي عرض صار البدن بوجودها حياً وهي جوهر يسري في البدن سريان الضوء في الفضاء، وسريان النار في الفحم، ﴿فَقَعُوا لَهُ﴾ أي اسقطوا له ﴿سَجِدِينَ﴾ ٢٣) تحية له وتكريماً، فخلقه إنساناً فسواه فجعل الروح فيه، ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ ٢٤) أي فسجد الملائكة كلهم بطريق المعية لآدم بحيث لم يبق منهم أحد إلا سجد له، ولم يتأخر في ذلك السجود أحد منهم عن أحد، ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ﴾ أي تعظم عن السجود لآدم، ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ٢٥) أي وصار إبليس من الكافرين بأبانه عن أمر الله بعد أن كان مسلماً عابداً فإنه عبد الله ثمانين ألف عام. ﴿قَالَ﴾ الله له: ﴿يَا إِبْلِيسُ﴾ أي يا خبيث ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِكَ﴾ أي لما خلقتك بقدرتي، وإرادتي من غير توسط أب وأم، ﴿اسْتَكْبَرْتَ﴾ أي أنكبرت عن السجود لآدم من غير استحقاق، ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ ٢٦) أي من المستحقين للتفوق؟ ﴿قَالَ﴾ إبليس: ﴿أُخْرِجْنِي مِنْ هَٰذَا وَمَا كُنْتُ مِنَ الْغَاثِ وَمَا كُنْتُ مِنَ الْفَاثِ﴾ ٢٧) والنار أفضل من الطين، لأن النار تأكل الطين فلذلك لم أسجد له. ﴿قَالَ﴾ الله له: ﴿فَاخْرُجْ مِنْهَا﴾ أي من الخلقة التي كنت عليها فإنه كان يفترخ بخلقته، فغير الله خلقتة فاصود بعدما كان أبيض، وقبح بعد ما كان حسناً وأظلم بعد ما كان نورانياً، ﴿فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ ٢٨) أي مطرود من كل خير ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي﴾ أي سخطي ﴿إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ ٢٩) أي يوم الحساب. ﴿قَالَ﴾ إبليس: ﴿رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ ٣٠) من القبور، أي إذا جعلتني رجماً فلا تمنني إلى يوم يبعث آدم وذريته من القبور للجزاء بعد فنائهم، وأراد الخبيث بذلك أن يجد فسحة لإغوائهم وأن لا يدوق الموت. ﴿قَالَ﴾ الله: ﴿فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ ٣١) إِلَى يَوْمِ الْوَفَى الْمَعْلُومِ ٣٢) الذي قدره الله وعينه لفناء الخلائق وهو وقت النفخة الأولى، لا إلى وقت البعث الذي هو المسؤول. ﴿قَالَ﴾ إبليس: ﴿فَبِعِزَّتِكَ﴾ أي فاقسم بعزتك ﴿لَأُفَوِّسَهُنَّ أَجْمِينَ﴾ ٣٣) أي لأضلن ذرية آدم عن دينك بتزيين المعاصي لهم ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ ٣٤) أي المعصومين من الغواية، أو المخلصين قلوبهم وأعمالهم لله. ﴿قَالَ﴾ الله: ﴿فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ ٣٥).

قرأ عاصم وحزمة برفع الأول ونصب الثاني، أي فأنا الحق، أو فالحق فسمي ولا أقول إلا الحق. وقرأ الباقون بنصبهما أي فبالحق أي أقسم بالحق. وقرأ بجرحهما على أن الثاني حكاية لفظ المقسم به على أن معنى الحق نقيض الباطل.

وقرأ بجرح الأول على إضمار حرف القسم ونصب الثاني على المفعولية ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ﴾، ومن جنسك من الشياطين، ﴿وَيَمُنَّ بِمَلَكٍ﴾ في الغواية ﴿مِنْهُمْ﴾ أي من ذرية آدم ﴿أَجْمِينَ﴾ تأكيداً للكاف و «ما» عطف عليه. ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الرسل: ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي على هذه الدعوة ﴿مِنْ أَجْرٍ﴾ أي دنيوي ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُكَلِّفِينَ﴾ أي الحاملين للمشقة في الشريعة على الناس، أي إن هذا الذي أدعوكم إليه دين لا يحتاج في معرفة صحته إلى التكلفات الكثيرة، بل هودين يشهد العقل بصحته، فلاني أدعوكم أولاً إلى الإقرار بوجود الله، ثم أدعوكم ثانياً إلى تنزيهه تعالى عن كل ما لا يليق به تعالى، ثم أدعوكم ثالثاً إلى الإقرار بكونه تعالى موصوفاً بكمال العلم والقدرة والحكمة والرحمة، ثم أدعوكم رابعاً إلى الإقرار بكونه تعالى منزهاً عن الشركاء، ثم أدعوكم خامساً إلى الامتناع عن عبادة الأوثان، ثم أدعوكم سادساً إلى تعظيم الملائكة والأنبياء، ثم أدعوكم سابعاً إلى الإقرار بالبعث والقيامة، ثم أدعوكم ثامناً إلى الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة.

فهذه الأصول الثمانية هي الأصول المعتمدة في دين الله تعالى، وأوائل الأفكار شاهدة بصحة هذه الأصول الثمانية، فثبت أنني لست من المتكلفين في الشريعة التي أدعوا الخلق إليها، بل كل عقل سليم يشهد بصحتها وبعدها عن الفساد. وهو المراد من قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ ذُكِّرُوا لِلْعَذَابِ﴾ أي ما هذا القرآن إلا عظة من الله تعالى للثقلين كافة، ﴿وَلَعَلَّ مَنْ يَأْتِي بِمَدَّجِينَ﴾ أي إنكم إن أصررتم على الجهل والتقليد، وأبستم قبول هذه البينات التي ذكرناها في القرآن فستعلمون بعد الموت أنكم كنتم مصيبين في إعراضكم عنه أو مخطئين.

سورة الزمر

ويقال لها سورة الغرف مكية، إلا آيتين نزلتا بالمدينة إحداهما: ﴿الله نزل أحسن الحديث﴾ والأخرى: ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم﴾ الآية، خمس وسبعون آية، ألف ومائة واثنان وتسعون كلمة، أربعة آلاف وسبعمائة وثمانية أحرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝١﴾، أي هذه السورة تنزيل الكتاب من الله ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْحَكِيمَ ۝٢﴾ أي ملتبساً بكل ما فيه حق لا ريب فيه موجب للعمل به حتماً، ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ ۝٣﴾، أي فاعبده تعالى محضاً له الدين من شوائب الشرك والرياء. وقرأ ابن أبي عبله برفع الدين على أنه مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله، ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۝٤﴾ أي ألا هو الذي يجب أن يخص بإخلاص الطاعة له لأنه المنفرد بصفات الألوهية ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ۝٥﴾، والموصول مبتدأ وهو عبارة عن المشركين وخبره محذوف، والوقف على «زلفى» كاف، كما قاله أبو عمرو. وقيل: تام أي والمشركون الذي عبدوا من غير الله أرباباً ملائكة وعيسى وعزيراً، والأصنام، والشمس، والقمر، والنجوم يقولون: ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله في المتزلة، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝٦﴾.

وقرىء «ما نعبدكم إلا لتقربونا» حكاية لما خاطبوا له آلهتهم، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرَ ۝٧﴾ يوفق للاهتمام إلى الحق ﴿مَنْ هُوَ كَذِبٌ ۝٨﴾ في وصفهم لخبر الله بأنهم آلهة مستحقة للعبادة ﴿كَفَّارٌ ۝٩﴾ لاعتقادهم في غير الله بالإلهية ولكفرانهم نعمة المنعم، وهو الله تعالى فإن العبادة نهاية التعظيم، وهي لا تليق إلا بمن يصدر عنه غاية الإنعام ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝١٠﴾ من الملائكة والآدميين كما قالت اليهود والنصارى، وبنو مليح ﴿لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْتَلِقُ مَا يَشَاءُ ۝١١﴾ إذ كل موجود سواء مخلوق له، لكن اتخاذ الولد من خلقه باطل لاستحالة كون المخلوق من جنس الخالق، ولأن كونه منه يستلزم حدوث الخالق، وهو ممتنع عقلاً ونقلاً ﴿مُبْحَسَةٌ ۝١٢﴾ أي تنزيهاً له عن اتخاذ الولد ﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝١٣﴾، أي إن كون الله إلهاً واجب الوجود لذاته يوجب

كونه واحداً في حقيقته وكونه واحداً في حقيقته يمنع من ثبوت الولد فثبت أن كونه واحداً يمنع من ثبوت الولد، ثم إن كونه تعالى قهار يمنع من ثبوت الولد له فلأن المحتاج إلى الولد هو الذي يموت ويحتاج إلى من يقوم مقامه، لأنه يكون مقهوراً بالموت، أما الذي يكون قاهراً لا يموت كان الولد في حقه محالاً. وقوله: ﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ ألفاظ مشتملة على دلائل قاطعة في نفي الولد عن الله تعالى ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾، أي ملتبسة بالصواب مشتملة على الحكم والمصالح ﴿يُكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾، أي يغشى كل واحد منهما الآخر ويزيد كل واحد منهما بقدر ما ينقص الآخر، ﴿وَسَخَّرَ الشَّيْءَ وَالْقَسْرَ﴾ أي جعلهما متقادين لأمره تعالى، ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجْلِ كُنُوتِي﴾ أي كل منهما يجري في فلكه لمتتهى دورته، ﴿أَلَا هُوَ الْمُكْرِبُ الْمُقَدِّرُ﴾ أي إن خلق هذه الأجرام العظيمة دليل على كمال القدرة فهو يوجب الخوف والرهبة إلا أنه تعالى غفار، فكونه تعالى غفاراً دليل على كثرة رحمته فهي توجب الرجاء والرغبة، ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ خلقها وهي نفس آدم وحدها، ﴿ثُمَّ جَعَلْ مِنْهَا﴾ أي من تلك النفس، ﴿زَوْجَهَا﴾ حواء خلقها من ضلع من أضلاعه القصوى ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ﴾ أي أحدث لكم بأسباب نازلة من السماء، كالأ مطار وأشعة الكواكب ﴿مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَنْوَاجٍ﴾ أي أفراد من الإبل، اثنين ذكر وأنثى. ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ﴿يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِمَّا يَشَاءُ﴾ أي حيواناً سوياً من بعد عظام مكسوة لحماً من بعد عظام عارية، من بعد مضغ، من بعد علق، من بعد نطف، ﴿فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ البطن والرحم والمشيمة، ﴿فَالَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ أي ذلكم الذي عرفتم عجائب أفعاله هو الله المربي لكم، بالخلق والرزق، فهو المستحق لعبادتكم، ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾ في الدنيا والآخرة ليس لغيره شركة في ذلك ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، أي لا معبود للخلق أجمعين إلا الله، ﴿فَأَن تَصْرَفُونَ﴾ أي فكيف تصرفون عن عبادة الله تعالى مع وفور دواعيها إلى عبادة غيره تعالى من غير داع إليها، ﴿إِن تَكْفُرُوا﴾ به تعالى ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَنُقُ عَنكُمْ﴾، أي فاعلموا أن الله تعالى ما كلف المكلفين ليجر إلى نفسه منفعة، أو ليدفع عن نفسه مضرة، لأن الله تعالى غني عن إيمانكم وشرككم، ﴿وَلَا يَرْصَن لِمَبَادِيهِ الْكُفْرِ﴾ أي وإن كان لا ينفعه تعالى إيمان ولا يضره كفر، إلا أنه لا يرضى بالكفر ﴿وَأَن تَشْكُرُوا﴾ بأن تقرؤوا باللسان بحصول النعمة، وتعتقدوا صدور النعمة من الله تعالى، وتعملوا الصالحات بجوارحكم ﴿بِرَحْمَةِ لَكُمْ﴾ أي يرضى الشكر لأجل منفعتكم، لأنه سبب لفوزكم بسعادة الدارين لا لاتنفاعه تعالى به.

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر، وعاصم، وحزمة بضم الهاء مختلطة.

وقرأ أبو عمرو وحزمة في بعض الروايات ساكنة الهاء للتخفيف. وقرأ نافع في بعض الروايات وابن عامر والكسائي، وابن ذكوان، والدوري مضمومة الهاء مشبعة، ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ أي لا تحمل نفس حاملة للوزر حمل نفس أخرى، فكل مأخوذ بذنبه. وهذا بيان

لعدم سراية كفر الكافر إلى غيره أصلاً ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ مَرِئُومُكُمْ﴾ بالبعث بعد الموت . فأهم المطالب للإنسان أن يعرف خالقه بقدر الإمكان وأن يعرف ما يضره وما ينفعه وأن يعرف أحواله بعد الموت ﴿فَيُنشِئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ، أي يجازيكم بأعمال الكفر والإيمان في الدنيا ثواباً وعقاباً . وهذا تهديد للعاصي وبشارة للمطيع ﴿إِنَّهُمْ عَلَيْهِمْ يَدَايَ الصُّدُورِ﴾ فيعلم ما في قلوبكم من الدواعي والصوارف . وقال ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى أَقْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»^(١) . ﴿وَإِذَا مَنَّ الْإِنْسَانُ﴾ ، أي الكافر كعتبة بن ربيعة وأبي جهل ﴿مُزَّرٌ﴾ في جسمه ، أو ماله ، أو أهله ، أو ولده ﴿دَعَارِيكُمْ﴾ أي استجار به ﴿مُيَبِّئًا إِلَيْهِ﴾ أي مقبلاً إليه بالنداء في إزالة ذلك الضرر ، ولم يؤمل فيه سواء ، ﴿ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ﴾ أي أعطاه ﴿نِعْمَةً مِّنْهُ لَيَسَىٰ مَا كَانَ يَدْعُوَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ﴾ ، أي ترك دعاء ربه الذي يتضرع إليه من قبل إعطاء النعمة ، كأنه لم يفرغ إليه ونسي أن لا إله سواه ، فعاد إلى اتخاذ الشركاء مع الله تعالى كما قال تعالى : ﴿وَيَحْلِلُ لِوَأَنذَادًا﴾ أي أعدالاً في العبادة ﴿يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ .

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وبفتح الياء بعد لام العاقبة ، أي ليثبت على الضلال عن دين الإسلام والباقون بضمها أي ليضل غيره عنه . ﴿قُلْ﴾ للكافر : ﴿تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾ أي عش في كفرك في هذه الدنيا بقية عمرك وهذا الأمر زجر عن الكفر وتعريف لقلة تمتعه في الدنيا . ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ أي من المعذبين في النار على الدوام ، وفي هذا إقناط للكافر من النجاة ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ لِّمَائَةِ آلِ﴾ .

وقرأ نافع وابن كثير وحمزة «أمن» بتخفيف الميم والهمزة «إما» للاستفهام التقريري ومقابله محذوف تقديره «أمن» هو قائم بما يجب عليه من الطاعة في ساعات الليل حالتي السراء والضراء ، كمن جعل لله أنداداً ودعا عند مساس الضرر فقط ، أو للنداء ، أي يا من هو قائم في ساعات الليل قل : كيت وكيت أنت من أهل الجنة . وقرأ الباقر بتشديد الميم فـ «أم» داخلة على «ن» الموصولة وهي إما متصلة ومعادله محذوف تقديره الكافر خير ، أم من هو قائم بأداء وظائف العبادات . أو منفصلة تقدر بـ «بل» والهمزة ، أي بل أمن هو مطيع لله كالكافر المقول له تمتع بكفرك ﴿سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ حال من ضمير قانت .

وقرئ بالرفع على أنه خير بعد خير ، ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾ أي يخاف عذاب الآخرة ﴿وَرِئُومًا رَّحْمَةً رَبِّهِ﴾ ، أي جنة ربه فينجو مما يخافه ، ويفوز بما يرجوه . ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ توحيد الله وأمره ونهيه وهو أبو بكر وأصحابه ، ﴿وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ذلك - وهو أبو جهل وأصحابه - ويجوز أن يراد هذا سبيل التشبيه أي كما لا يستوي العالمون والجاهلون لا يستوي القانتون

(١) رواه ابن حجر في الكاف والشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١١٥) .

﴿لَهُمْ﴾ أي لهؤلاء الخاسرين ﴿مِنْ قُوَّتِهِمْ ظُلُلٌ﴾ أي قطع كبار ﴿مِنْ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِهِمْ ظُلُلٌ﴾، أي فراش من النار. والمراد إحاطة النار بهم من جميع الجوانب، وإنما سمي ما تحتهم بالظلل، لأن التي تكون تحتهم تكون ظلالاً لآخرين تحتهم، لأن النار دركات وأيضاً إن الظلة التحتانية تشابه الفوقانية في الحرارة والإحراق ﴿ذَلِكَ﴾ العذاب هو الذي ﴿يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ﴾ المؤمنين ليخلصوا في الطاعة، ﴿يَعْبَادُوا فَاتَّقُونَ﴾ أي يا أيها المؤمنون بالغوا في الخوف والحذر، ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الظَّنَّ﴾ أي الشيطان ﴿أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ﴾ أي أقبلوا إليه بالطاعات ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ بنوع من الخير عند قرب الموت، وعند الوضع في القبر، وعند الخروج منه، وعند الوقوف في عرصة القيامة وعلى باب الجنة. وقوله تعالى: ﴿أَنْ يَعْبُدُوهَا﴾ بدل الاشتغال. والمعنى: والذين تركوا عبادة الشيطان إلخ، فإن عبادة غير الله تعالى عبادة للشيطان إذ هو الأمر بها، ﴿فَبَيَّرَ عِبَادُ اللَّهِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾.

وعن ابن عباس أن المراد من هذا الرجل يجلس مع القوم، ويسمع الحديث في ذلك المجلس محاسن ومساوي، فيحدث بأحسن ما سمع، ويترك ما سواه.

وقرأ السوسي «عبادي» بياء مفتوحة في الوصل ساكنة في الوقف. والباقون بغير الياء. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ للصواب ولمحاسن الأمور ﴿وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ أي هم ذور العقول السليمة عن منازعة الهوى، ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ أي أفمن ثبت عليه كلمة العذاب أفأنت تهدي من هو منغمس في الضلال بدعائك له إلى الإيمان فتنقذه من النار. وهذا تنبيه على أن المحكوم عليه بالعذاب بمنزلة الواقع في النار. وكان النبي ﷺ يحرص على إيمان قوم، وقد سبقت لهم من الله الشقاوة، فنزلت هذه الآية.

قال ابن عباس: نزلت في حق أبي لهب وولده ومن تخلف من عشيرة النبي ﷺ عن الإيمان. ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ أَفْرَأَوْا رَبَّهُمْ﴾ بأن أطاعوه ﴿لَهُمْ عَرْقٌ﴾ أي منازل في الجنة رفيعة ﴿مِنْ قُوَّتِهَا عَرْقٌ﴾ أي من فوق تلك المنازل منازل أرفع منها ﴿مَنْبِئَةٍ﴾ أي قوة كبناء المنازل المبنية على الأرض في الأحكام بخلاف منازل الدنيا، فالفوقاني فضيلته الارتفاع ونقصانه السخافة، والتحتاني فضيلته القوة ونقصانه التسفل. أما منازل الجنة فهي مستجمعة للفضائل، فهي مرتفعة قوية وقوله تعالى: ﴿لَكِنْ﴾ إضراب عن قصة إلى قصة مخالفة للأولى، وليست للاستدراك ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي تجري من تحت تلك الغرف الفوقانية والتحتانية الأنهار المختلفة من غير تفاوت بين العلو والسفل ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ أي وعدهم الله بذلك وعداً، وهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة أن الله ﴿لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْوَعْدَ﴾ أي وعده للمؤمنين. وفي الآية دققة شريفة وهي أنه تعالى لم يذكر في آيات الوعيد البتة مثل هذا التأكيد، وذلك يدل على أن جانب الوعد من جانب الوعيد. أما قوله تعالى: ﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ﴾ [ق: ٢٩] ليس تصريحاً بجانب الوعيد بل هو كلام

عام يتناول الوعد والوعيد، فثبت أن ترجيح الوعد حق خلافاً للمعتزلة ﴿لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ﴾؟ أي ألم تعلم أن الله أنزل من السماء مطراً إلى بعض المواضع، ثم يقسمه فيدخله في مجاري في خلال الأرض كالعروق في الأجساد. ويقال: فيدخل ذلك المطر في خلال الأرض حال كونه مياهاً تابعة في الأرض، ﴿ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ﴾ أي ينبت بالمطر ﴿زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ﴾ أي أصنافه من بر وشعير وسمسم وغيرها، وصفاته من طعوم وألوان خضرة، وحمرة، وصفرة، وبياض وغير ذلك. ﴿ثُمَّ يُهَيِّجُ﴾ أي يتم جفافه ﴿فَتَرْتَهُ تُفْصِكَرُ﴾ بعد خضرته.

وقرى مصفراً ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا﴾ أي منكسرة ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أي المذكور من الأفعال الخمسة ﴿لَذِكْرٌ لِّلْأُولَى الْأَلْبَابِ﴾، أي لتذكيراً عظيماً لأصحاب العقول الصافية يتذكرون بذلك أن حال الحياة الدنيا في سرعة الانصرام كما يشاهدونه من حال الحطام كل عام، فلا يغترون ببهجتها، ويجزمون بأن من قدر على إنزال الماء من السماء وإجرائه في عيون الأرض قادر على إجراء الأنهار من تحت الغرف في الجنة، ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِإِسْمَاعِيلَ فَهُوَ عَلَى نَجْوَى رَبِّهِ﴾ أي أكل الناس سواء فمن جعله مستعداً للإسلام فهو على هداية من ربه فـ «من» شرطية وخبرها ما بعدها. وقيل: اسم موصول مبتدأ خبره محذوف والتقدير: أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى فهو على لطف إلهي فانتض عليه كمن طبع على قلبه فلم يهتد لقسوته! ﴿قَوْلٌ﴾، أي عذاب وخسران ﴿لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ﴾، أي من أجل ذكر الله، فإذا سمعوه نفروا وازدادوا قسوة، ولما نزل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢] وكان قد حضر هناك عمر بن الخطاب وإنسان آخر، فلما انتهى رسول الله ﷺ إلى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: ١٤] قال كل واحد من القوم فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال رسول الله ﷺ: «اكتب فهكذا أنزلت»^(١). فازداد عمر إيماناً على إيمان وازداد ذلك الإنسان كفراً على كفر.

وقرى «عن ذكر الله»، أي عن قبول ذكر الله ﴿أُولَئِكَ﴾ أي الذين قست قلوبهم ﴿فِي ضَلَالٍ﴾ أي بعد عن الحق ﴿ثُمَّ يَنفِخُ فِي سَافِرَةٍ﴾، أي ظاهر كونه ضلالاً لكل أحد قيل: نزلت هذه الآية في حمزة وعلي رضي الله عنهما، وأبي لهب وولده. وقيل: في عمار بن ياسر، وأبي جهل وأصحابه. ﴿اللَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ الْخَبِيرِ﴾ بحسب لفظه لفصاحته وجزالته وبحسب معناه لاشتماله

(١) رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة، باب: ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الدنيا، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، وأحمد في (٢م/ص ٦١).

على الغيوب الكثيرة في الماضي والمستقبل، ولأن العلوم الموجودة فيه كثيرة جداً، ﴿كَتَبْنَا مُتَشَاهِبًا﴾ أي يشبه بعضه بعضاً - كما قاله ابن عباس - فإن كل ما فيه من الآيات يقوي بعضها بعضاً. والمقصود منها بأسرها الدعوى إلى الدين وتقرير عظمة الله، ﴿مَثَانِي﴾ فإنه أكثر الأشياء المذكورة وقعت زوجين زوجين: آية الرحمة والعذاب، وآية الوعد والوعيد، وآية الأمر والنهي، وآية القصص والأحكام وغير ذلك. ﴿نَقْشَعُرُهُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ فإن الإنسان إذا تأمل في الدلائل الدالة على أنه يجب تنزيه الله عن التحيز والجهة فهنا يقشعر جلده، لأن إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارج عنه، ولا متصل بالعالم، ولا منفصل عنه مما يصعب تصوره فهنا تقشعر الجلود، وإذا تأمل في الدلائل الدالة على أنه يجب أن يكون الله تعالى فرداً أحداً، وثبت أن كل متحيز منقسم فهنا يلين جلده وقلبه إلى ذكر الله، و«عدي» و«تلين» ب«إلى»، لأن تقدير الكلام: تلين جلودهم وقلوبهم حال وصولها إلى حضرة الله، وهو لا يحسن بالإدراك ويقال: إنهم إذا سمعوا القرآن وذكر آيات العذاب أصابتهم خشية أو ذكر آيات الرحمة اطمأنّت جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وإنما قال الله إلى ذكر الله، ولم يقل إلى ذكر رحمة الله، لأن المحب المحق الذي في الدرجة العالية هو من أحب الله لا شيء سواه، وأما من أحب الله لأجل رحمته، فهو ما أحب الله وإنما أحب شيئاً غيره ﴿ذَلِكَ﴾ أي الكتاب الذي هو أحسن الحديث ﴿هُدًى اللَّهُ يَهْدِي بِهٖ مَنْ يَشَاءُ﴾ وهو الذي شرح صدره لقبول هذه الهداية، ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ﴾ أي ومن جعل الله قلبه قاسياً مظلماً بليد الفهم، منافياً لقبول هذه الهداية ﴿قَالَ لَهُمِنْ هَآئِذَا﴾، يخلصه من ورطة الضلال.

وقرأ ابن كثير بإثبات الياء في الوقف. ﴿أَفَنَنْتَنِي يَوْمَ عَذَابِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ﴾! والهمزة للاستفهام الإنكاري، والفاء عاطفة على جملة مقدر، و«من» اسم موصول مبتدأ وخبره محذوف. وقيل: معطوف على «يتقي». وتقدير الكلام: أكل الناس سواء فمن يجعل وجهه قائماً مقام الدرقة يقي به وجهه العذاب الشديد يوم القيامة وتقول لهم خزنة النار: ذوقوا عذاب ما كنتم تكسبون في الدنيا، كمن هو آمن من العذاب! قيل: يلقي الكافر في النار مغلوبة يدها إلى عنقه، وفي عنقه صخرة من كبريت مثل الجبل العظيم فتشتعل النار فيها وهي في عنقه فحرقها على وجهه لا يطيق دفعها عنه للأغلال التي في يديه وعنقه. قيل: نزلت هذه الآية في حق أبي جهل وأصحابه. ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي قبل قومك من الأمم السالفة، ﴿فَأَنذَرْتَهُمُ الْعَذَابَ﴾ المقدر لكل أمة منهم ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾، أي من الجهة التي لا يحتسبون، ولا يخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها بينما هم آمنون إذ أتاهم العذاب من الجهة التي توقعوا الأمن منها، ﴿فَأَنذَرْتَهُمُ اللَّهُ لِيُعْزِيَ﴾ أي الذل ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾، أي فالعذاب المدخر لهم في يوم القيامة أعظم من ذلك الذي وقع، ﴿لَوْ كَانُوا

يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ عذاب الآخرة ما كذبوا رسلهم، ولكن لا علم لهم أصلاً، ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا﴾
 ﴿لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ أي وجه يحتاج إليه الناظر في أمور دينه ﴿لَعَلَّهُمْ
 يَنْذَكُرُونَ﴾، أي كي يتعظوا به ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾، أي أعجز الفصحاء والبلغاء عن معارضته ﴿غَيْرَ
 ذِي عِوَجٍ﴾ أي بريئاً عن الشقاق.

وقيل: أي غير مخالف لسائر الكتب كالنوراة والإنجيل والزبور بالتوحيد. وقال السدي:
 أي غير مخلوق. ﴿لَعَلَّهُمْ يَنْفَقُونَ﴾ أي لكي يتقوا بالقرآن عما نهاهم الله تعالى ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
 رَجُلًا﴾ ف «مثلاً». مفعول ثانٍ لـ «ضرب» و «رجلاً» مفعوله الأول. ﴿فِيهِ شُرَكَاءُ﴾ أي سادات
 ﴿مُتَشَكِّكُونَ﴾ أي متخالفون، سيئة أخلاقهم ﴿وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ﴾، أي رجلاً خالصاً لسيد
 واحد.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو «سالمًا» بالالف وكسر اللام. والباقون بفتح السين واللام بغير
 الالف.

وقرى «سالمًا» بفتح السين وكسرها مع سكون اللام. وقرىء «ورجل سالم» بالرفع على
 الابتداء، أي وهناك رجل سالم لرجل ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ أي صفة، أي هل يستوي حالهما
 وصفتهما. والمعنى اضرب يا أشرف الرسل لقومك مثلاً وقل: ما تقولون في رجل مملوك قد
 اشترك فيه شركاء بينهم تنازع، فكل واحد منهم يدعي أنه عبده، فهم يتجادبون في حوائجهم،
 وهو متحير في أمره، فكلما أرضى أحدهم غضب الباقيون، وإذا احتاج في مهم إليهم، فكل واحد
 منهم يرده إلى الآخر فهو يبقى متحيراً لا يعرف أيهم أولى بأن يطلب رضاه، وأيهم يعينه في
 حاجاته فهو بهذا السبب يلقي منهم التعب العظيم، وفي رجل آخر له مخدوم واحد يخدمه على
 سبيل الإخلاص وذلك السيد يعينه على حاجاته، فإن أطاعه عرف له وإن أخطأ صفح عن خطئه
 فأَيُّ هذين العبدین أحسن حالاً وأحمد شأنًا، وأقلّ تعباً وهذا مثل ضربه الله الكافر الذي يعبد آلهة
 شتى، والمؤمن الذي يعبد الله وحده. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ أي لما بطل القول بإثبات الشركاء وثبت أنه لا
 إله إلا الله الواحد الأحد ثبت أن الحمد له لا لغيره، ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن الحمد له تعالى
 لا لغيره وأن المستحق للعبادة هو الله لا غيره، ويقال: لا يعلمون أمثال القرآن ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَلِإِيتِمْ
 أَي كَفَار مَكَّة﴾ ﴿مَيِّتُونَ﴾ أي إنك وإياهم، وإن كنتم أحياء في أعداد الموتى ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ فَتُخَصَّمُونَ﴾ أي تتكلمون أنتم ورؤساء الكفار بالحجة. والمراد أن هؤلاء
 الأقوام وإن لم يلتفتوا إلى هذه الدلائل القاهرة بسبب استيلاء الحرص والحسد عليهم في الدنيا،
 فلا تبال يا أشرف الرسل بهذا، فإنك ستموت وهم سيموتون أيضاً، ثم تحشرون يوم القيامة
 وتختصمون عند الله تعالى، والعدل الحق يحكم بينكم، فيوصل إلى كل واحد ما هو حقه وحيث
 يتميز الحق من الباطل، ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾ أي لا أحد أظلم ممن أثبتوا الله ولداً.

وشركاء. و «كذب» بتخفيف الدال، ﴿وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ﴾ أي بالأمر الذي هو نفس الصديق وهو ما جاء النبي ﷺ: من لا إله إلا الله والقرآن وغير ذلك. ﴿إِذْ جَاءَهُ﴾ أي في أول مجيء ذلك الأمر من غير تدبر فيه ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾، أي لهؤلاء الذين افتروا على الله وسارعوا إلى تكذيب الصديق من أول الأمر، ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ﴾ أي بعين الحق ﴿وَصَدَّقُوا بِهِمْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾، أي المنعوتون بالتقوى، والموصول عبارة عن رسول الله ﷺ والذي صدق بنفس الصديق هو أبو بكر. وهذا القول مروى عن علي بن أبي طالب، وجماعة من المفسرين. وقيل: المراد من الموصول كل من جاء بالصدق، وهم الأنبياء والذي صدق به الأتباع، ويؤيد هذا القول قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، والذي جاءوا بالصدق وصدقوا به.

وقرىء «وَصَدَّقَ بِهِ» بتخفيف الدال، أي صدق الرسول بذلك الصديق الذي هو بمعنى القرآن الناس، ولم يكذبهم بأن آداه إليهم كما نزل عليه من غير تحريف. وقيل: صار الرسول صادقاً بسبب الصديق الذي هو القرآن، لأنه معجزة، وهي تصديق من الله تعالى، فيصير المدعي للرسالة صادقاً بسبب تلك المعجزة.

وقرىء وصدق به على البناء للمفعول، أي صدق الرسول بالقرآن، ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ أي لهم كل ما يشاءونه من جلب المنافع ودفع المضار في الآخرة لا في الجنة فقط لما أن بعض ما يشاءونه من تكفير السيئات والأمن من الفرع الأكبر، وسائر أهوال القيامة، إنما يقع قبل دخول الجنة، ﴿ذَلِكَ﴾ أي حصول ما يشاءونه ﴿جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي الذين أحسنوا أعمالهم ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ أي أفيح أعمالهم دفعاً لمضارهم ﴿وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي بإحسانهم، إعطاء لمنافعهم. والمراد أنهم إذا صدقوا الأنبياء عليهم السلام فيما أتوا فإن الله يكفر عنهم أسوأ أعمالهم - وهو الكفر السابق على ذلك الإيمان - ويوصل إليهم أحسن أنواع الثواب. وقوله تعالى: ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ﴾ بمتعلق بقوله تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ﴾، باعتبار فحواه حيث كان إخباراً بما سيثبت لهم فيما سيأتي، وهو في معنى الوعد كأنه قيل وعدهم الله جميع ما يشاءونه من زوال المضار وحصول المسار، ليكفر عنهم بموجب ذلك الوعد أسوأ الذي عملوا إلخ. ﴿الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِالَّذِينَ﴾ وهو محمد ﷺ - كما قال السدي - ويقال: هو خالد بن الوليد مما يريدون به.

وقرأ حمزة والكسائي «عباده»، وهم الأنبياء عليهم السلام، فإن قومهم قصدوهم بسوء لقوله تعالى: ﴿وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ﴾ [غافر: ٥] ودخول همزة الإنكار على كلمة النفي تفيد معنى إثبات الكفاية، أي هو كافٍ عبده ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ تعالى، وهم اللات والعزى ومناة أي إن قريشاً يقولون لك: يا محمد لا تشتمها ولا تعبها فتخبلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وروي أنه ﷺ بعث خالداً إلى العزى ليكسرها فقال له سادنها . لا تدركها أحذر كما يا خالد إن لها شدة لا يقوم لها شيء ، فعمد خالد إليها ، فهشم أنفها ، فنزلت هذه الآية ﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ أَنْ يَضِلَّ عَنْ دِينِهِ ﴾ عن دينه حتى غفل عن كفاية الله لعبده محمد وخوفه بما لا ينفع ولا يضر ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ أَنْ يَضِلَّ عَنْ دِينِهِ ﴾ ، أي مرشداً إلى دينه ﴿ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ أَنْ يَضِلَّ عَنْ دِينِهِ ﴾ ، أي كفار بعزير ﴿ أَي غَالِبَ عَلَى أَمْرِهِ ﴾ ﴿ ذِي أَنْتَقَامٍ ﴾ من أعدائه لأوليائه . ﴿ وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ ﴾ أي كفار مكة ﴿ مَنْ خَلَقَ السَّمَكِمْ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ خلقهما لوضوح الدليل على تفرده تعالى بكونه خالقاً لهما . ﴿ قُلْ ﴾ نبيكنا لهم : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ؟ ! ﴾ أي إذا لم يكن خالق سوى الله تعالى وقد أقررتم بأن خالق العالم العلوي والسفلي هو الله تعالى ، فأخبروني بأن ما تعبدون من غير الله وهي اللات والعزى ومناة ، ﴿ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَافِقَاتُ ضُرِّيهِ ﴾ ، أي رافعات بلاته تعالى عني ، ﴿ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي ﴾ ، أي مانعات نعمته عني حتى تأمروني بعبادتها وتخوفوني معرفتها وقوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ ﴾ متعدي لاثنتين : أولهما : « ما تدعون » . والثاني : الجملة الاستفامية .

وقرأ أبو عمرو بثنوين « كاشفات » و « ممسكات » ونصب « ضره » و « رحمته » . وروي أنه ﷺ لما سألهم قالوا : لا ، أي لا تكشف ولا تمسك فنزل قوله تعالى : ﴿ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ . أي قل لهم : إذا كان الأمر كذلك كانت عبادة الله كافية ، وكان الاعتماد عليه كافياً ، فتفتي في جميع أموري من إصابة الخير ، ودفع الشر بالله تعالى ، وبه تعالى يثق الواثقون لا على غيره أصلاً ، لعلمهم بأن كل ما سواه تعالى تحت ملكوته تعالى . ﴿ قُلْ يَتَقَوَّمِرْ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ ﴾ أي على حالتكم ، وهي الكفر والعناد .

وقرأ شعبة « مكاناتكم » بالجمع . وهو مروي عن عاصم أيضاً ﴿ إِنِّي عَمِلْتُ ﴾ على حالتي ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴾ أي يهلكه في الدنيا ﴿ وَيَجْعَلْ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ ، أي ومن ينزل عليه عذاب دائم هو عذاب النار ، و « من » موصولة مفعول « تعلمون » ، والأمر للتهديد أي أنتم تعتقدون في أنفسكم أنكم في نهاية القوة ، فاجتهدوا في أنواع كيدكم ، فإنني عامل في تقرير ديني ، فسوف تعلمون أن الخزي في الدنيا بالجوع والسيوف ، والعذاب الدائم في الآخرة يصيبني أو يصيبكم . ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ ﴾ أي لنفع الناس ولا هتداهم به ، ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ أي مقروناً بالحق ، وهو المعجز الذي يدل على أنه من عند الله ، ﴿ فَكَيْفَ أَهْتَكِدُ فَنَنْفُسِي ﴾ أي فمن عمل بما فيه فنفعه يعود إلى نفسه ، ﴿ وَمَنْ صَلَّ فَإِنَّمَا يَنْتِزِلُ عَلَيْهِ ﴾ أي ومن لم يعمل بما فيه فضرير ضلاله يعود إلى نفسه ، ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴾ أي إنك لست مأموراً بأن تجبرهم على الإيمان والهدى ، وما وظيفتك إلا البلاغ ، فالهداية والضلال لا يحصلان إلا من الله تعالى ، ومن عرف هذه الحقيقة فقد عرف سر الله في القدر ومن عرف سر الله في القدر هانت

عليه المصائب. ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ أي الله يقبض الأرواح من الأبدان حين موت أجسادها بخلق الموت، وإزالة الحس بالكلية، ويقبض الأرواح التي لم تمت حين تنام بإزالة الإدراك وخلق الغفلة في محل الإدراك، فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف ﴿فَيُمْسِكُ آتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ﴾ فلا يردها إلى البدن.

وقرأ حمزة والكسائي «قضى» على البناء للمفعول ورفع الموت، ﴿وَيُرْسِلُ الْآخِرَةَ﴾ أي يزيل الحابس عن النائمة، فتعود عند التيقظ كما كانت ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ وهو وقت النفخة الثانية في الممسوكة، ووقت الموت في المرسلة، فالجار والمجرور متعلق بكل من «يمسك» و «يرسل».

قال ابن عباس وغيره من المفسرين: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله، فإذا أراد جميعها الرجوع إلى الأجساد أمسك الله أرواح الأموات عنده، وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها.

وقال علي رضي الله عنه: فما رأته نفس النائم وهي في السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي الرؤيا الصادقة، وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها فهي الرؤيا الكاذبة، لأنها من إلقاء الشيطان. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي التوفي على الوجهين والإمسك في أحدهما والإرسال في الآخر ﴿لَا يَتَذَكَّرُ﴾ عجيبة دالة على كمال قدرته تعالى وحكمته وشمول رحمته، ﴿لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ في كيفية تعلق الأرواح بالأبدان، وقبضها عنها تارة بالكلية كما عند الموت، وحبسها عن التصرف تارة أخرى كما عند النوم، وإزالة حبسها عنه حيناً بعد حين إلى انقضاء آجالها، ﴿أَيُّرْ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾ أي إن الكفار قالوا: نحن لا نعبد هذه الأصنام لاعتقاد أنها آلهة تضر وتنفع وإنما نعبدها لأجل أنها تماثيل لأشخاص كانوا عند الله من المقربين، فنحن نعبدها لأجل أن يصير أولئك الأكابر شفعاء لنا عند الله تعالى، فأجاب الله تعالى بقوله: ﴿يَلِ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى شُفَعَاءَ﴾ تشفع لهم عنده تعالى ﴿قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَآ يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ أي قل لهم أيشفعون في حال كونهم لا يملكون شيئاً من الأشياء، وفي حال كونهم لا يعقلونه؟ ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ أي أن هؤلاء الكفار إما أن يطمعوا في تلك الشفاعة من هذه الأصنام، أو من أولئك العلماء الذين جعلت هذه الأصنام تماثيل لهم، فهذه الأصنام لا تملك شيئاً ولا تعقله، فكيف يعقل صدور الشفاعة عنها ولا يملك أحد من العلماء وغيرهم شيئاً؟ ولا يقدر أحد على الشفاعة إلا بإذن الله؟! فيكون الشفع في الحقيقة هو الله لأنه الذي يأذن في الشفاعة، فكان الاشتغال بعبادته أولى من الاشتغال بعبادة غيره. ﴿لَمْ تَلِكْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي له ملكها، وما فيهما من المخلوقات، لا يملك أحد أن يتكلم في أمر من أموره بدون إذنه تعالى ورضاه، ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ يوم القيامة فيفعل يومئذ ما يريد ﴿وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ

وَعَدُهُ ﴿ دُونَ الْآلِهَةِ ﴾ أَشْهَارَتْ ﴿ أَيِ انْقَبَضَتْ ﴾ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴿ أَيِ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ حَتَّى يَظْهَرَ أَثَرُ ذَلِكَ الْانْقِبَاضِ فِي أَدِيمِ الْوَجْهِ ﴾ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ أَيِ فَرَادَى ، أَوْ مَعَ ذِكْرِ اللَّهِ ﴿ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٥ ﴾ حَتَّى يَظْهَرَ أَثَرُ ذَلِكَ السُّرُورِ فِي بَشَرَةِ الْوَجْهِ . ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ ، أَيِ يَا عَالِمَ مَا غَابَ عَنِ الْعِبَادِ وَمَا عَلِمُوهُ ، ﴿ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ ﴾ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ . وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِمَ كَانَ يَفْتَتِحُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ لَتَهْدِي مِنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (١) .

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ أَيِ لَوْ أَنَّ لِهَؤُلَاءِ الْكَافِرِ جَمِيعَ مَا فِي الدُّنْيَا مِنَ الْأَمْوَالِ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَجَعَلُوا كُلَّ ذَلِكَ فِدْيَةً لِنَفْسِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ الشَّدِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ﴿ وَيَذَاهُمُ مِنَ اللَّهِ مَا تَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ١٦ ﴾ ، أَيِ ظَهَرَ لَهُمْ مِنْ فَنُونِ الْعُقُوبَاتِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي حِسَابِهِمْ ﴿ وَيَذَاهُمُ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ﴾ أَيِ وَظَهَرَ لَهُمْ سَيِّئَاتِ كَسِبِهِمْ حِينَ تَعَرَّضَ عَلَيْهِمْ صَحَائِفُهُمْ ، ﴿ وَتَأَقَّ يُهَمَّ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ١٧ ﴾ أَيِ أَحَاطَ بِهِمْ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ ، ﴿ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ﴾ أَيِ الْكَافِرَ ﴿ ضُرٌّ ﴾ أَيِ فَقْرٌ وَمَرَضٌ ، ﴿ دَعَا نَا ﴾ أَيِ يَفْزَعُونَ إِلَيْنَا وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ دَفْعَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَّا ، ﴿ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنَّا ﴾ أَيِ إِذَا أَعْطَيْنَاهُ مَا لَا أَوْ عَافِيَةً فِي الْبَدَنِ تَفَضُّلاً مِنَّا . ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ أَيِ خَيْرِ عِلْمِهِ اللَّهُ مِنِّي ، فَإِنْ كَانَتْ النِّعْمَةُ سَعَةً فِي الْمَالِ قَالَ : إِنَّمَا حَصَلَ هَذَا بِكَسْبِي ، وَإِنْ كَانَتْ صِحَّةً قَالَ : إِنَّمَا حَصَلَتْ هَذِهِ الصَّحَّةُ بِسَبَبِ الْعِلَاجِ الْفُلَانِي . ﴿ بَلْ هِيَ ﴾ أَيِ النِّعْمَةُ ﴿ فِتْنَةٌ ﴾ أَيِ اخْتِبَارُ أَيَشْكُرُ أَمْ يَكْفُرُ ، ذَلِكَ لِأَنَّ عِنْدَ حَصُولِهَا يَجِبُ الشُّكْرُ وَعِنْدَ فَوَاتِهَا يَجِبُ التَّصَبُّرُ ، وَيَخْتَبَرُ بِهَا مَنْ أُوتِيَ النِّعْمَةَ . ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ﴾ أَيِ هَؤُلَاءِ الْقَائِلِينَ هَذَا الْكَلَامَ ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ ﴾ أَيِ هَذَا التَّخْوِيلُ ، إِنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ اخْتِبَارِ أَيِ إِنَّا نَتَفَضَّلُ عَلَى ذَلِكَ الْإِنْسَانِ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ إِنَّمَا وَجَدَهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ ، ﴿ قَدْ قَالَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ أَيِ قَدْ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ قَوْمِكَ يَا أَفْضَلَ الْخَلْقِ مِثْلَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ - وَذَلِكَ مِثْلُ قَارُونَ وَغَيْرِهِ - ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٩ ﴾ أَيِ فَمَا دَفَعَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا ، وَيَجْمَعُونَ مِنْهُ شَيْئاً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ، ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ﴾ أَيِ بَلْ أَصَابَهُمْ جَزَاءُ أَعْمَالِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ ، ﴿ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بِالْعَتْوِ ﴿ مِنْ هَؤُلَاءِ ﴾ أَيِ مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِكَ ﴿ سَبَّيْنَاهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا ﴾ أَيِ عُقُوبَاتِ مَا عَمِلُوا كَمَا أَصَابَ الْأُمَمَ ، ﴿ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ٢٠ ﴾ أَيِ هُمْ لَا يَعْجِزُونِي فِي الدُّنْيَا

(١) رواه المتقي الهندي في كنز العمال (٣٠٤٠)، والعقيلي في الضعفاء (٤ : ٢٣١)، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة (١ : ٤٥)، وابن العراقي في تنزيه الشريعة (١ : ١٩٢).

والآخرة. ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾، أي أقالوا ذلك ولم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء، وإن كان لا قوة له ويضيق الرزق لمن يشاء، وإن كان قوياً شديداً الحيلة، وليس ذلك لأجل العطايا والأنجم لأن الساعة التي ولد فيها السلطان قد ولد فيها أنواع الناس، وأنوع الحيوانات، وأنوع النباتات، وحدثت هذه الأشياء الكثيرة في الساعة الواحدة مع كونها مختلفة في السعادة والشقاوة دليل على أن المؤثر فيه هو الله تعالى وحده دون الطوائف قال الشاعر:

فلا السعد يقضي به المشتري ولا النحس يقضي علينا زحل
ولكنه حكم رب السما وقاضي القضاة تعالى وجل

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي البسط والتضييق ﴿لَآيَةً﴾ دالة على أن الحوادث كلها من الله تعالى ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢٧﴾ إذ هم المستدلون بها على مدلولاتها. ﴿قُلْ يَكُونُ الَّذِينَ أَتَوْا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾، أي أفرطوا في الجناية عليها بالمعاصي.

وقرأ أبو عمرو، وحمزة، والكسائي بسكون الياء وسقوطها في الوصل، والهاقون بفتحها وكلهم يقفون بإثبات الياء إلا في بعض روايات أبي بكر عن عاصم، فإنه يقف بغير ياء. ﴿لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ لا تيأسوا من مغفرة الله وتفضله، أي واقبلوا عن ذنوبكم فإنها قاطعة عن الخير مبعدة عن الكمال، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾، أي بالتوبة إذا صحت توبته، ومن مات قبل أن يتوب فهو موكل إلى مشيئة الله تعالى فيه، فإن شاء غفر له، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، ثم يدخله الجنة بفضلته ورحمته. فالتوبة واجبة في كل واحد وخوف العقاب قائم. ﴿إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْضَرُونَ﴾ ﴿٢٨﴾ لمن تاب من الكفر وآمن بالله.

قيل: إن هذه الآية نزلت في أهل مكة فإنهم قالوا: يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل النفس لم يغفر له، وقد عبدنا وقتلنا فكيف نسلم؟ وعن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب رسول الله ﷺ نرى ليس شيء من حسناتنا إلا وهي مقبولة حتى نزلت: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣] فلما نزلت هذه الآية قلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقيل لنا: الكبائر والفواحش فكننا إذا رأينا من أصاب منها شيئاً خفنا عليه، ومن لم يصب منها شيئاً رجونا له. فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ وأراد بالإسراف ارتكاب الكبائر. ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾، أي أقبلوا إلى ربكم بالتوبة من الكفر، ﴿وَأَسْلِمُوا لِمَ﴾ أي أطيعوا الله ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ﴾ إن لم تتوبوا، ﴿ثُمَّ لَا تَصْرَحُوا﴾ ﴿٢٩﴾ أي لا تمنعوا من عذاب الله - نزلت هذه الآية في وحشي وأصحابه - ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ ﴿٣٠﴾ وهو القرآن لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً﴾.

وقال الحسن معناه: والتزموا إطاعة الله واجتنبوا معصية الله فإن الذي أنزل على ثلاثة أوجه ذكر القبيح ليتجنب عنه، والأدون لثلا يرغب فيه. والأحسن ليتبع وليتقوى به. ﴿يَنْبَغِي لَكُمْ الْعَذَابُ بِقَتْلِهِ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ بمجيئه لتأهبوا له، ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ﴾ مفعول لاجله، أي أنبئوا الخ كراهة أن تقول نفس: ﴿يَنْحَرِقُونَ عَلَى مَا قَرَّبْتُ فِي حُجُبِ اللَّهِ﴾ أي يا ندامتا على تقريبطي في حق الله وأمره وطاعته، ﴿وَإِنْ كُنْتُ لِمَنِ السَّيْرَيْنِ﴾ أي والحال إني كنت لمن المستهزئين بدين الله وأهله، ﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾ أي بين لي الإيمان ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ أي من الموحدين ﴿أَوْ تَقُولَ لِمَنِ الْعَذَابُ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً﴾ أي رجعة إلى دار الدنيا، ﴿فَأَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ في العقيدة والعمل. فيقول الله تعالى رداً على ذلك: ﴿يَكُنْ قَدْ جَاءَ تِلْكَ آيَاتِي﴾ أي وهي القرآن، مرشدة لك ﴿فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ﴾ أي تكبرت عن الإيمان بها ﴿وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾. فيبين الله تعالى أن الحجة عليهم لله لا أن الحجة لهم على الله. ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ﴾ بأن وصفوه بما لا يليق بشأنه تعالى كاتخاذهم الولد. وكقولهم: إن الله تعالى حرم البحيرة، والسابتة، والوصينة، والحام. وبأن وصفوا الأصنام بالآلهة. ﴿وَيُحْشَرُهُمْ مُسَوِّدَةً﴾ سواداً مخالفاً لسائر أنواع السواد وهو سواد يدل على الجهل بالله والكذب على الله، ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَوْتُوا لَمَّكْرِكُنَا﴾ ؟ أي منزل للمتكبرين عن الإيمان والطاعة. ﴿وَيُحْيِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِثْقَانِ ذَرَّةٍ﴾.

وقرأ حمزة والكسائي، وأبو بكر عن عاصم «بمغازاتهم» بالجمع، أي ينجي الله الذين بالغوا في وقاية أنفسهم من غضبه تعالى من منزل المتكبرين ملتبيين بفوزهم بمطلوبهم الذي هو الجنة، فكما وقاهم الله في الدنيا من المخالفات حماهم في الآخرة من العقوبات، ﴿لَا يَمَسُّهُمْ أَلْسُنُهُ﴾ أي العذاب، ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ على فائت، لأنه لا يفوت لهم شيء أصلاً.

وقيل: المعنى أن النجاة في القيامة حصلت بسبب فوزهم في الدنيا بالطاعات والخيرات، ثم فسرت تلك النجاة بقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُمْ الشَّوْءُ﴾ الخ ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ من خير وشر وإيمان وكفر بمباشرة الكاسب لأسبابها، ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ أي إن الأشياء كلها موكولة إليه تعالى، فهو القائم بحفظها وتديريها من غير منازع ولا مشارك، فيتولى التصرف فيها كيفما يشاء ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِينَ﴾، أي له تعالى مفاتيحها لا يتمكن من التصرف فيها غيره.

وقيل: سأل عثمان رسول الله ﷺ عن تفسير قوله تعالى: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فقال: «يا عثمان ما سألتني عنها أحد قبلك، تفسيرها: لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله، وبحمده، استغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، بيده

الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير»^(١). والمعنى أن الله هذه الكلمات يوحد بها ويمجد بيده وهي مفاتيح خير السموات والأرض، من تكلم بها من المتقين أصابه. وقال قتادة ومقاتل: له مفاتيح السموات والأرض بالرزق والرحمة. وقال الكلبي: له خزان المطر والنبات. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَاثِرِ اللَّهِ﴾ أي الناطقة بكونه تعالى خالقاً للأشياء كلها وكونه مالكاً مقاليد السموات والأرض بأسرها، ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾^(٢) خسراً لا خسار وراءه. ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لأهل مكة - حيث قالوا له: أسلم ببعض آلهتنا ونؤمن بإلهك -: ﴿أَفَعَتِيرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾^(٣) ١٩ أي بعد مشاهدة الآيات الدالة على انفراده تعالى أعبد غيره تعالى بأمركم. و«غير الله» منصوب بـ«أعبد»، و«تأمروني» اعتراض. وقيل: «أن أعبد» معمول لـ«تأمروني» على إضمار «أن» المصدرية، فلما حذفت بطل عملها وجاز تقديم معمول صلة «أن» على الموصول بـ«أن» المحذوفة، والأصل: تأمروني بأن أعبد غير الله ويؤيد هذا القول قراءة «أعبد» بالنصب. وقرأ نافع «تأمروني» بنون واحدة مخففة مع فتح الياء، وهي نون الرفع كسرت للمناسبة. وابن كثير بنون مشددة وفتح الياء وابن عامر بنونين ساكنة الياء والباقون بنون واحدة مشددة وسكون الياء. ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ من الرسل عليهم السلام: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(٤). وهذه قضية شرطية، والقضية الشرطية لا يلزم من صدقها صدق جزأيها كقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، ولم يلزم من هذا صدق أن فيهما آلهة وأنهما قد فسدتا، ﴿بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ﴾. وهذا رد لما أمروه ﷺ به من الإسلام ببعض آلهتهم كأنه ﷺ قال: إنكم تأمرونني بأن لا أعبد إلا غير الله، وكأنه تعالى قال: فلا تعبد إلا الله. ﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾^(٥) لله على ما هداك إلى أنه لا يجوز إلا عبادة الإله القادر العليم الحكيم، وعلى ما أرشدك إلى أنه يجب الإعراض عن عبادة كل ما سوى الله تعالى، ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَتَتٌ بِمِيسِينَةٍ﴾ أي وما عظموا الله حق تعظيمه، أي تعظيماً لا نقاً به تعالى بل أنزلوه عن قدره ومنزلته، إذ زعموا أن له شركاء، وأنه لا يقدر على إحياء الموتى. والحال أن الأرض جميعاً مقدورته تعالى يوم القيامة والسموات مطويات بقدرته تعالى، أو ما عرفوا الله حق معرفته حيث وصفوه بما لا يليق بشؤونه الجليلة، حيث قالوا: يد الله مغلولة. وقالوا: إن الله فقير يطلب منا القرض إلخ، ومقصود هذه الآية إشارة إلى أن المتولي لإبقاء السموات والأرض في هذه الدار هو المتولي لتخريبهما يوم القيامة، وذلك يدل على قدرته التامة على الإيجاد والإعدام، فإذا حاول تخريب الأرض يزيلها، فكأنه يقبض قبضة صغيرة ويريد إفناءها، وذلك يدل على كمال الاستغناء.

وقرىء «قبضة» بالنصب على الظرف، أي في ملكه تعالى وقدرته. وقرىء «مطويات» بالنصب على الحال و«السّموات» معطوفة على الأرض. ﴿سُبْحَتَهُمْ وَنَحَلَهُمْ سَمًا يَشْرِكُونَ﴾ أي إن هذا القادر القاهر العظيم الذي حارت العقول في وصف عظمته، تنزه عن أن تجعل الأصنام شركاء له في العبودية وأن يكون تعالى عاجزاً ومحتاجاً إلى شيء، ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ نفخة الموت ﴿فَصَبَقَ﴾ أي مات ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾.

قال كعب الأحبار: هم اثنا عشر جبريل وميكائيل وإسرافيل، وملك الموت، وحملة العرش، وهم ثمانية. ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ﴾ أي الصور بعد أربعين سنة نفخة ﴿أُخْرَى﴾ - وهي نفخة البعث - تمطر السماء كنطف الرجال، ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ﴾ من قبورهم ﴿يَنْظُرُونَ﴾، أي يقبلون أبصارهم في الجوانب كالمبهورين، و«ينظرون» حال من ضمير «قيام» وقرىء «قياماً» بالنصب على الحال من ضمير «ينظرون»، فهو حينئذٍ خبر المبتدأ ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ أي وأضاءت الأرض الجديدة التي يوجدها الله في ذلك الوقت لتحشر الناس فيها بعدل ربها، ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ أي صحائف الأعمال وهي ديوان الحفظة في أيدي العمال، ﴿وَجَاءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءَ﴾، أي الذين يشهدون على الأمم من أمة محمد ﷺ ومن الملائكة الحفظة، ﴿وَفُتِحَ بَيْنَهُمْ﴾ أي بين العباد ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي بالعدل، ﴿وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ﴾ أي لا يتفحص من حسناتهم ولا يزداد على سيئاتهم، ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾، أي وفيت كل نفس برة وفاجرة جزاء ما عملته من خير وشر، ﴿وَهُمْ أَظْلَمُ مِمَّا يَفْعَلُونَ﴾ ولا حاجة به تعالى إلى كتاب ولا إلى شاهد ومع ذلك تشهد الكتب والشهود إلزاماً للحجة. ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ بالعنف والدفع، ﴿زُمَرًا﴾ أي أفواجاً متفرقة بعضها عقب بعض على حسب ترتب طبقاتهم في الضلالة والشرارة، ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ﴾ أي جهنم ﴿فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ أي طرقها لهم ولم تكن قبل ذلك مفتوحة، ﴿وَقَالَ لَهُمْ خُذْنَهَا﴾ - وهم الزبانية - تقريباً وتوبيخاً: ﴿الَّتِي يَأْتِيَكُمُ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ أي من جنسكم؟ وقرىء «نذر منكم»؟ ﴿يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُم﴾ من القرآن وغيره، ﴿وَيُنذِرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾، أي لقاء وفنكم هذا هو وقت دخولهم النار؟ ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ أي بلى قد أتونا وتلوا علينا وأنذرونا، ولكن ثبتت علينا كلمة العذاب، ومن وجبت عليه كلمة العذاب فكيف يمكنه الخلاص من العذاب؟ ﴿قِيلَ ادْخُلُوا﴾ أي ثم إن الملائكة إذا سمعوا منهم هذا الكلام قالوا لهم: ادخلوا ﴿أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي مقدراً خلودكم فيها، ﴿فَيُتَسَاءَلُونَ أَلمُتَكِرِينَ﴾ أي على الأنبياء جهنم، أي أنهم دخلوا النار، لأنهم تعظموا عن الإيمان بالرسول ولم يقبلوا قولهم، ولم يلتفتوا إلى دلائلهم. ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ﴾ مساق إعزاز وتشريف للإسراع بهم إلى دار الكرامة، ولأن بعضهم قالوا: لا ندخلها حتى يدخلها

أحبائي وأصدقائي، ولأن بعضهم استغرقوا في مشاهدة مواقف الجلال والجمال، وهي مانعة لهم عن الرغبة في الجنة وكلهم راكبون فتساق مراكبهم ﴿زُمَرًا﴾، أي متفاوتين حسب تفاوت مراتبهم في الفضل وعلو الطبقة ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا﴾ أي الجنة ﴿وَوُضِعَتْ أَبْوَابُهَا﴾ - «الواو» للحال - أي وقد فتحت أبوابها قبل وصولهم إليها، ﴿وَقَالَ مُكْرَمٌ خَزَنَتُهَا﴾ على باب الجنان: ﴿سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ﴾ من كل الآفات ﴿وَبَشِّرُوا﴾ أي صلحتم لكسناها، لأنكم نظفتم من دنس المعاصي، وطهرتم من خبث الخطايا، ﴿فَأَدْخَلُوهَا خَدَّيْنِ﴾ ﴿٧٦﴾ وجواب «إذا» محذوف تقديره: اطمأنوا وسعدوا. ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ﴾ في قوله تعالى: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ﴿وَأَوْفَوْا الْأَرْضَ﴾، أي أوفينا الله أرض الجنة بأن وفقنا للإتيان بأعمال أورثت الجنة ﴿نَتَّبِعُوا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ أي ينزل كل واحد في أي مكان أراه من جنته الواسعة، فهو يتخير في منازل قسمه فلا يختار أحد مكان غيره مع أن في الجنة مقامات معنوية لا يتمانع واردوها، ﴿فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ ﴿٧٧﴾ الجنة. وهذا من كلام الله تعالى ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِيَةً مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ أي محذقين بالعرش، أي كما أن دار ثواب المتقين هي الجنة، فكذا ذلك دار ثواب الملائكة هو جوانب العرش وأطرافه، ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ فتواهبهم هو عين ذلك التحميد والتسبيح، وأعظم درجات الثواب استغراق قلوب العباد في درجات التنزيه ومنازل التقديس، ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ﴾ أي إن الملائكة على مراتب متفاوتة فلكل واحد منهم في درجات المعرفة والطاعة حد محدود لا يتجاوزه ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٧٨﴾، أي قال الملائكة: الحمد لله رب العالمين على قضائه بيننا بالحق، وهم ما حمدوه تعالى لأجل ذلك القضاء بل حمدوه تعالى بصفته تعالى الواجبة له، وهي كونه تعالى رباً للعالمين، فإن من حمد المنعم لأجل أن إنعامه وصل إليه فهو في الحقيقة ما حمد المنعم، وإنما حمد الإنعام ويقال: إن هذا من بقية شرح ثواب المؤمنين فيقال: في التقرير كما أن حرفة المتقين في الجنة الاشتغال بهذا التحميد والتعجيد، فكذا ذلك حرفة الملائكة الاشتغال بالتحميد والتسبيح، ثم إن جوانب العرش ملاصقة لجوانب الجنة، فالمؤمنون والملائكة يصيرون متوافقين على الاستغراق في تحميد الله وتمجيده وتسبيحه، فكان ذلك سبباً لمزيد التذاذهم. وقال تعالى: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ أي بين البشر ﴿بِالْحَقِّ﴾ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴿٧٩﴾ أي إنهم يقدمون التسبيح، فالتسبيح عبارة عن إقرارهم بتنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به وهو صفات الجلال والتحميد عبارة عن إقرارهم بكونه تعالى موصوفاً بصفات الإكرام، ثم إن الله تعالى لم يبين ذلك القائل. والمقصود من هذا الإيهام التنبيه على أن خاتمة كلام العقلاء في الثناء على حضرة ذي الجلال والكبرياء ليس إلا أن يقولوا الحمد لله رب العالمين.

سورة المؤمن

وتسمى صورة الطول وسورة خافر، مكية، خمس وثمانون آية، ألف ومائة وتسع وتسعون كلمة، أربعة آلاف وتسعمائة وستون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿حَمْدٌ ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ أي هذه السورة المسماة بـ«حم» تنزيل الكتاب، ﴿وَمِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ﴾ أي الذي لا يوجد له مثل ﴿الْعَلِيمِ﴾ ۝ بوجه المصالح والمفاسد، ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ﴾ أي غافر للذنوب الكبار، قبل التوبة ممن قال: لا إله إلا الله، ﴿وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ لمن تاب من الشرك ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ لمن مات على الشرك ﴿ذِي الطُّلُوعِ﴾ أي ذي الفضل على من آمن به بترك العقاب المستحق، وذي الغنى على من لم يؤمن به ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ فيجب الإقبال الكلي على طاعته في أوامره ونواهيه، ﴿إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ ۝ أي مرجع من آمن به ومن لم يؤمن به، ﴿مَا يُجَدِّلُ فِي بَآئِنَاتِ اللَّهِ﴾ بالجدال الباطل، ﴿إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بها وهو أن يقال في حق القرآن: إنه سحر، أو إنه شعر، أو إنه قول الكهنة، أو إنه أساطير الأولين، أو إنما يعلمه بشر أو أشباه ذلك مما كانوا يقولونه من الشبهات الباطلة. قال ﷺ: «إن جدلاً في القرآن كفر». (١) وقال: «لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر». ﴿فَلَا يَغْرِرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْكِلْبِ﴾ ۝ أي لا ينبغي أن تغتر بأنّي أتركهم سالمين في أبدانهم وأموالهم يتصرفون في البلاد للتجارات وطلب المعاش، وإنّي سأخذهم كما فعلت بأشكالهم من الأمم الماضية. ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ﴾ أي قبل قومك ﴿قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابِ﴾ أي الأمم المتفرقة ﴿مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾، أي من بعد قوم نوح كقوم عاد وثمود، ﴿وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ﴾ أي وعزمت كل أمة من هؤلاء المكذبين أن يأخذوا رسولهم ليقتلوه ويهلكوه، ﴿وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ﴾ أي خاصموا رسلهم بإيراد الشبهات ﴿لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾، أي ليزيلوا بإيراد تلك الشبهات الصدق ﴿فَأَخَذْتَهُمْ﴾ بسبب ذلك ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ ۝، أي عقابي إياهم اليس كان مهلكاً مهيباً في السماع؟ ﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ

(١) رواه أحمد في (م/٣/ص ١٧٠).

النَّارِ ﴿١﴾، أي كما ثبت حكمه تعالى بالتعذيب على أولئك الأمم الكاذبة على رسلهم، ثبت على الذين كفروا وتحزبوا عليك كونهم مستحقى أشد العقوبات التي هي عذاب النار. فقله تعالى: ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ في محل رفع بدل من قوله تعالى: ﴿كُلِمَتُ رَبِّكَ﴾ أو في محل نصب بحذف لام التعليل، أي لأنهم ملازموا النار أبداً.

وقرأ نافع وابن عامر «كلمات» بالجمع. ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّارَ﴾ وهم في الدنيا أربعة، وفي يوم القيامة ثمانية، أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم قد خرقت العرش، وهم خشوع لا يرفعون طرفهم، ﴿وَمِنْ حَوْلِكَ﴾ وهم الكروبيون وهم سادات الملائكة، ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾.

قال شهر بن حوشب: وحملة العرش يوم القيامة ثمانية: فأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على علمك وحلمك. وأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك اهـ. ولا شك أن حملة العرش أشرف الملائكة وأكابرهـم.

روي في الحديث: «أن الله تعالى أمر جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام على حملة العرش تفضيلاً لهم على سائر الملائكة»^(١). ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾. وهذا تنبيه على أن الله تعالى لو كان حاضراً بالعرش لكان حملة العرش والحافون حوله يشاهدونه ولما كان إيمانهم بوجود الله موجباً للمدح، لأن الإقرار بوجود شيء حاضر معانٍ لا يوجب الشاء، ألا ترى أن الإقرار بوجود الشمس وكونها مضيئة لا يوجب المدح، فلما ذكر الله تعالى إيمانهم بالله على سبيل المدح والتعظيم علم أنهم آمنوا به من غير أن يشاهدوه تعالى حاضراً هناك، ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ شفقة على خلق الله، وقد ثبت أن كمال السعادة مربوط بأمرين: التعظيم لأمر الله، والشفقة على خلق الله. ويجب أن يكون التعظيم لأمر الله مقدماً على الشفقة لخلق الله، فالتسبيح مشعر بالتعظيم لله والدعاء للمؤمنين مشعر بالشفقة عليهم. وقيل: هذا الاستغفار في مقابلة قولهم: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: ٣٠]. فلما صدر هذا منهم أولاً تداركوه بالاستغفار لمن تكلّموا فيهم، وهو كالتنبيه لغيرهم على أنه يجب على من تكلّم في أحد بشيء يكرهه أن يستغفر له، وعلى من أذى غيره أن يجبره بإيصال نفع إليه. ﴿رَبَّنَا﴾ وهذا معمول لقول مضمّر في محل نصب على الحال من فاعل «يستغفرون» أي قائلين ﴿رَبَّنَا﴾ إلخ. وهذا دليل على أن السنة في الدعاء أن يبدأ فيه بالثناء على الله تعالى، ثم يدعو عقبه فإن الملائكة لما زعموا على الدعاء للمؤمنين بدأوا

(١) رواه ابن كثير في التفسير (١: ٨٧)، والقرطبي في التفسير (٢: ٢٠٩)، وابن حجر في الكاف والشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١٤٤).

بالثناء فقالوا ربنا: ﴿وَبِيعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾، أي وسعت رحمتك وعلمك، فكل موجود نال من رحمة الله نصيباً، لأن وجود الممكن بإيجاده تعالى، فذلك رحمة فلا موجود غير الله إلا وقد وصل إليه نصيب من رحمة الله، وعلمه تعالى محيط بجميع المعلومات التي لا نهاية لها من الكليات والجزئيات، ﴿فَاعْرِضْ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ من الكفر، وإن أصروا على الفسق بأن تقسط العقاب عنهم، ﴿وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ﴾ في الشريعة ﴿وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ أي ادفع عنهم عذاب النار ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ إياها.

وقرىء «جنة عدن» ﴿وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ و«من» معطوف على مفعول «أدخل»، أي وأدخل معهم في الجنة من آمن من هؤلاء الطوائف الثلاثة ليتضاعف ابتهاجهم.

قال سعيد بن جبير: يدخل المؤمن الجنة فيقول: أين أبي أين زوجتي أين ولدي؟ فيقال له: إنهم لم يعملوا مثل عملك فيقول: إني كنت أعمل لي ولهم فيقال: أدخلوهم الجنة فإذا اجتمع بأهله في الجنة كان أكمل في سروره ولذته.

وقرأ ابن أبي عبله «صلح» بضم اللام. وقرأ عيسى «وذريتهم» بالافراد ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ﴾، أي القادر الذي لا يساويه أحد في القدرة ﴿الْحَكِيمُ﴾ أي الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة، ﴿وَقِهِمُ السَّعْيَاتِ﴾ أي ادفع عنهم العقوبات عند موقف القيامة، وعند الحساب والسؤال أو صنهم في الدنيا عن العقائد الفاسدة. والأعمال الفاسدة ﴿وَمَنْ تَبَى السَّعْيَاتِ يَوْمَئِذٍ﴾ أي ومن تدفع عنه العقوبات، أو من تصنه في الدنيا عن المعاصي، ﴿فَقَدَرْتُمْ﴾ أي عصمته وعظمته، ﴿وَذَلِكَ﴾ أي الرحمة ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ حيث وجدوا بأعمال منقطعة نعيماً لا ينقطع، وبأعمال حقيرة ملكاً لا تصل العقول إلى كنه عظمتها. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقَّتِ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مَقَّتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾ أي إن الذين كفروا يناديهم خزنة جهنم لإنكار الله لكم في الدنيا حين تدعون من جهة الأنبياء إلى الإيمان فتأبون قبوله وتختارون عليه الكفر اتباعاً لأنفسكم الأماراة بالسوء، أو اقتداءً بأخلائكم المضلين أكبر من إنكاركم أنفسكم الأماراة بالسوء الآن، أو من إنكار بعضهم بعضاً اليوم، وذلك أنهم إذا شاهدوا القيامة والجنة والنار مقتوا أنفسهم على إصرارهم على تكذيب هذه الأشياء في الدنيا، أو أن الأتباع يشتد مقتهم الآن للرؤساء الذين دعوهم إلى الكفر في الدنيا، والرؤساء يشتد إنكارهم للاتباع الآن أيضاً، و«إذ» ظرف لـ«المقت» الأول. وقيل: يناديهم المتقون في الآخرة من مكان بعيد وهم في النار، وإذ تدعون لتعليل لما بين الظرف والسبب. والمعنى: لمقت الله إياكم الآن أكبر من مقتكم أنفسكم الآن لما كنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون ﴿قَالُوا﴾ أي الكفار: ﴿رَبَّنَا

أَشْنَأُ اثْنَتَيْنِ ﴿١٠٦﴾ أي إِمَاتَتَيْنِ، مرة بقبض أرواحنا، ومرة بعدما سألنا منكر ونكير في القبور. ﴿وَأَحْيَيْتَنَا أَثْنَتَيْنِ﴾ أي إحياءَتَيْنِ، مرة عند سؤال منكر ونكير في القبور، ومرة عند البعث. وهذا أنسب بحالهم فإن مقصودهم تعديد أوقات البلاء، وهي أربعة: الموتة الأولى، والحيلة في القبر. والموتة الثانية، والحياة في القيامة فهذه الأربعة أوقات المحنة. فأما الحياة في الدنيا فليست من أقسام أوقات البلاء، فلهذا السبب لم يذكرها، ﴿فَاعْرِفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ أي بشركنا وجحدونا بالبعث، ﴿فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ﴾ (١٠٧)؟ أي فهل إلى خروج من النار ورجوع إلى الدنيا لتصلح أعمالنا من سبيل، أي طريق فأجاب الله تعالى لهم بقوله: ﴿ذَلِكُمْ﴾ أي العذاب في النار والمقت ﴿بِإِثْمِهِ﴾ أي بسبب أن الشأن ﴿إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَخُذُوا صَكْرَتَكُمْ﴾ أي إذا عبد الله منفرداً كفرتم بتوحيده، ﴿وَأَن يَشْرَكَ بِهِمُ يُؤْمَرُوا﴾ أي إن يجعل له شريك تصدقوا بالإشراك. ويقال: ذلكم، أي عدم سبيل خروج لكم إنما وقع بسبب كفركم بتوحيد الله تعالى وإيمانكم بالإشراك به ﴿فَلَعَلَّكُمْ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ (١٠٨) فالله أعلى كل شيء وأكبر كل شيء بحسب القدرة والإلهية، وذلك حيث حكم عليكم بالعذاب السرمدي، ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾، أي علامات وحدانيته وقدرته ﴿وَيُزِيلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ أي سبب رزق وهو المطر، فالله تعالى راعي مصالح أديان العباد بإظهار الآيات وراعي مصالح أبدانهم بإنزال الرزق من السماء. فالآيات لحياة الأديان والأرزاق لحياة الأبدان، وعند حصولهما يكمل الأنعام.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون النون ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ﴾، أي وما يتعظ بتلك الآيات الباهرة ﴿إِلَّا مَن يُنِيبُ﴾ (١٠٩)، أي إلا من يقبل على الله بالكلية ويعرض عن غير الله ﴿فَادْعُوا اللَّهَ﴾، أي فاعبدوا الله أيها المؤمنون، ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ من الشرك ومن الالتفات إلى غير الله، ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (١١٠) إخلاص العباداة منكم، ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ﴾ أي الله العظيم الصفات فهو تعالى أرفع الموجودات في جميع صفات الجلال والكمال، لأنه واجب الوجود لذاته، وهو أول وآخر لكل ما سواه، وليس له أول وآخر، وهو عالم بجميع الذوات والصفات، والكليات والجزئيات، وهو غني عن كل ما سواه، وهو واحد يمتنع أن يحصل له ضد وند، وشريك ونظير.

وقرئ «رفع الدرجات» بالنصب على المدح. ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ أي مالكة ومديره وخالقه، وهذان خبران آخران له «هو». ﴿يَلْقَى الرُّوحَ مِّنْ أَمْرِهِ﴾ أي ينزل الوحي الجاري من القلوب منزلة الروح من الأجساد هو أمره تعالى، ﴿عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ وهم الأنبياء، ﴿يُنَزِّلُ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ (١١١)، والفاعل يعود إلى «من يشاء» وهو الملقى عليه.

وقرئ «لتنذر على أن الفاعل هو الروح، لأنها قد توثت وهذا الفعل ينصب مفعولين محذوفين، أي لينذر من يختاره الله الناس العذاب يوم القيامة أو إن المفعول الثاني هو يوم التلاق

بدليل قراءة لينذر يوم التلاق على البناء للمفعول، ورفع «يوم» وسمي يوم القيامة بيوم التلاق، لأن الأرواح متلاقية للأجساد، ولأن الخلائق يتلاقون فيه، فيقف بعضهم على حال بعض، ولأنه يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض، ولأن كل أحد يصل إلى جزاء عمله ويلتقي فيه العابدون والمعبودون ويلتقي فيه الظالم والمظلوم، ﴿يَوْمَ هُمْ بَكَرُوفٌ﴾ أي خارجون عن بواطن القبور، وظاهرون لا يستترهم شيء من جبل وغيره، وليس عليهم ثياب، وتظهر أعمالهم وتنكشف أسرارهم، ﴿لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ فيعلم ما فعله كل واحد منهم فيجازي كلًا منهم بحسبه إن خيرًا فخيرًا، وإن شرًا فشر، وينادي مناد: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ فيجيبه أهل المحشر: ﴿لِلَّهِ الْوَحْدُ الْقَهَّارُ ۝١١﴾ أي الذي قهر الخلق بالموت، فالمؤمنون يقولونه تلذذًا بهذا الكلام حيث نالوا المنزلة الرفيعة، والكفار يقولونه على وجه التحسر والندامة على ما فاتهم في الدنيا، ﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِرَأْسِهَا أَوْ فَاجِرَةً﴾ ﴿يَمَّا كَسَبَتْ﴾ من خير أو شر ﴿لَا ظَلَمَ الْيَوْمَ﴾ بنقص ثواب، أو زيادة عذاب، أي يقال لهم: إذا أقروا بالملك يومئذ لله وحده ﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ﴾ إلخ. ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝١٢﴾ إذ لا يشغله شأن عن شأن، فيحاسب الخلائق قاطبة في أقرب زمان ﴿وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَاقِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاقِ﴾، فـ«إذ» بدل من يوم الآزفة، أي وأنذرهم يوم القرب من العذاب، ومشارفتهم دخول النار، فعند ذلك ترتفع قلوبهم من أماكنها، فتلتصق بحلوقهم من شدة الخوف، ﴿كَظِيمٍ﴾ أي مغمومين يتردد الغيظ في أجوافهم، فلا يمكنهم أن ينطقوا ويبينوا خوفهم، ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَيٍّ﴾ أي قريب مشفق، ﴿وَلَا سَمِيعٍ يَطَّاعٍ ۝١٣﴾ أي ولا شفيع مقبول شفاعته، ﴿يَعْلَمُ حَآيَةَ الْعَيْنِ﴾ أي استراق النظر إلى ما لا يحل، ﴿وَمَا تُخْفِي الصُّلُوفُ ۝١٤﴾ أي مضمرات القلوب، ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ إذا علم المذنب أن الله لا يحكم إلا بالحق في كل ما دق وجل، كان خوف المذنب من الله في الغاية القصوى. ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا﴾ أي والذين يعبدونهم من دون الله تعالى من الأوثان، لا يصنعون شيئًا من الشفاعة يوم القيامة، ولا يأمرهم بخير في الدنيا، فإن الكفار إنما عولوا في دفع العقاب عن أنفسهم على شفاعته هذه الأصنام، فلذلك بين الله تعالى أنه لا فائدة فيها البتة بهذه الآية.

وقرأ نافع وهشام «تدعون» بقاء الخطاب ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝١٥﴾ أي يسمع من الكفار ثناءهم على الأصنام، ويبصر سجودهم لهم ولا يسمع منهم ثناءهم على الله، ولا يبصر خضوعهم وتواضعهم لله. ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي أغفلوا ولم يسافروا في الأرض فيعتبروا بمن قبلهم ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم المكذبة لرسولهم ﴿كَانُوا هُمْ﴾ أي الذين مضوا من الكفار ﴿أَشَدَّ مِنْهُمْ﴾ أي من هؤلاء الحاضرين من الكفار ﴿قُوَّةً﴾ أي قدرة على التصرفات.

وقرأ ابن عامر وحده «منكم» بكاف ﴿وَمَا تَأْكُرُ فِي الْأَرْضِ﴾ أي قصوراً للسكنى وحصوناً للقتال ومصانع للمياه ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يَذُوهُمْ﴾ أي أهلكهم الله بسبب تكذيبهم الرسل بضروب الهلاك ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ﴾ أي لم يجدوا من يمنهم من الله ومن يخلصهم من عذاب الله .

وقرأ ابن كثير بالياء في الوقف . ﴿ذَلِكَ﴾ العذاب في الدنيا ﴿بِأَنَّهُمْ كَانَتْ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي بالأحكام الظاهرة، وبالمعجزات الباهرة، ﴿فَكَفَرُوا﴾ بذلك، ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ﴾ اخذاً وببلاء، ﴿إِنَّهُمْ قَوْمٌ﴾ بأخذه ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ لمن عاقبه ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾ وهي معجزاته ﴿وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ أي حجة مبينة ﴿إِن كَفَرْتُمْ﴾ - ملك مصر - ﴿وَهَمَّكُنَّ﴾ - وزير فرعون - ﴿وَقُتِلُوا﴾ - ابن عم موسى - ﴿فَقَالُوا﴾ لموسى فيما أظهره من المعجزات: هذا ﴿سِحْرٌ﴾ وفيما ادعاه من رسالة رب العالمين: هذا ﴿كَذَابٌ قَلِيلًا﴾ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ، أي بتلك المعجزات الباهرة ﴿مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا﴾ أي - فرعون وأنباعه - ﴿أَقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَكُمْ وَاسْتَخَيِّرُوا لَكُمْهُمْ﴾ أي لا تقتلوا بناتهم للخدمة . وهذا القتل غير القتل الذي وقع في وقت ولادة موسى عليه السلام، لأن فرعون قد كف عن قتل الولدان بعد ولادة موسى، فلما بعث الله موسى أعاد القتل على بني إسرائيل، لثلا ينشأوا على دين موسى، فيقوى بهم، زعماً منه أن القتل يمنع الناس من الإيمان وظناً منهم أن موسى هو الذي حكم المنجمون والكهنة بزوال ملكهم على يده . ﴿وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ أي بطلان . لأن الله تعالى شغلهم عن ذلك القتل بما أنزل إليهم من أنواع العذاب: كالضفادع، والقمل، والدم، والطوفان إلى أن خرجوا من مصر، فأغرقهم الله تعالى، ولأن الناس لا يمتنعون من الإيمان وإن فعل بهم مثل هذا ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى﴾ وعرض فرعون من هذا الكلام إخفاء خوفه لأن أحداً ما منع فرعون من قتل موسى، وقد كان فرعون استيقن أن موسى نبي وأن ما جاء به آيات باهرة، وما هو بسحر، ولكن كان يخاف إن هم يقتله أن يعاجل بالهلاك، ويخاف من أنه لو حاول قتله لظهرت منه معجزات قاهرة تمنعه من قتله، فيفتضح، وكان من دهائه ووقاحته قال هذا تمويهاً لقومه: أنه إذا امتنع من قتله رعاية لقلوبهم ربما ظنوا أن موسى كان محقاً، وعجزوا عن جوابه، فقتلوه إيهاماً أنهم هم الكافرون له عن قتله ولولا هم لقتله وما كان الذي يكفه إلا ما في نفسه من الفرع الهائل . ﴿وَلْيَدْعُ رَبَّهُ﴾ الذي يزعم أنه أرسله إلي حتى يخلصه مني . وهذا على سبيل الاستهزاء في إظهار عدم المبالاة بدعائه، ﴿إِنِّي أَخَافُ﴾ إن لم أقتله ﴿أَنْ يَبْعَثَ رَبِّي إِلًا﴾ الذي أنتم عليه من عبادة فرعون والأصنام، ﴿أَوْ أَنْ يَبْعَثَ رَبِّي إِلًا مِّثْلَ مَا كَانَ لِلْفِرْعَوْنِيِّينَ﴾ من قتل أبنائكم واستخدام نسائكم .

وقرأ نافع وأبو عمرو «وأن يظهر» بالواو الجامعة بين أمرين. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم «أو يظهر» بفتح الياء والهاء ورفع «الفساد» فالقراءات السبعية أربعة: ثنتان مع «أو» وهما: نصب «الفساد» ورفع. وثنتان مع «الواو». كذلك، وقرئ «يظهر» بتشديد الظاء والهاء أي يتابع ﴿وَقَالَ مُوسَى﴾ لقومه حين سمع ما يقوله اللعين من حديث قتله ﴿إِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَتَوَكَّلْتُ عَلَىٰ رَبِّكَ لَا يَأْتِيَنَّكَ الْحِسَابُ﴾، وموسى عليه السلام ولم يأت في دفع شر فرعون إلا بأن استعاذ بالله واعتمد على فضل الله، فصانه الله عن كل بلية وأوصله إلى كل أمنية، والمسلم إذا قال عند القراءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالله تعالى يصون دينه وإخلاصه عن وساوس شياطين الجن، فكذاك إذا قال المسلم: أعوذ بالله عند توجه الآفات والمخافات، فالله يصونه عن كل الآفات والمخافات من شياطين الإنس. ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ وكان قبطياً ابن عم لفرعون آمن بموسى سرّاً، أو غريباً موحداً، أو اسمه حزقيل أو شمعان، ﴿يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ من فرعون وملته خوفاً على نفسه مائة سنة، ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾ أي اتقصدون قتل رجل لأجل أن يقول: ربي الله وحده من غير تأمل في أمره، ﴿وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي بالمعجزات الظاهرات ﴿مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ﴾! أي وإن كان هذا الرجل كاذباً كان ضرر كذبه عائداً عليه فاتركوه، ﴿وَلَن يَكُ صَادِقًا﴾ وقد كذبتموه، ﴿يُصِيبُكُمْ بِهِ الْعَذَابُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾ من العذاب في الدنيا. فكان الأولى على كلا التقديرين إبقاءه حياً. والحاصل أن المقصود بيان أنه لا حاجة إلى قتله بل يكفيكم أن تعرضوا عنه وأن تمتنعوه عن إظهار دينه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾. وهذا كلام ذو وجهين أي لو كان موسى مسرفاً كذاباً لما هداه الله تعالى إلى الأحكام، ولما فواه بعلامات النبوة. وإن كان كذلك أهلكه الله فلا حاجة لكم إلى قتله. وهذا إشارة إلى علو شأن موسى على طريق الرمز، وإلى التعريض لفرعون بأن الله لا يهديه منهاج النجاة، لأنه مسرف في عزمه على قتل موسى، كذاب في جراته على ادعاء الإلهية، والله تعالى لا يهدي من هذا شأنه، بل يهدم أمره، ولما أقام مؤمن آل فرعون أنواع الدلائل على أنه لا يجوز الإقدام على قتل موسى خوفهم في ذلك بعذاب الله فقال: ﴿يَقُولُ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرٌ فِي الْأَرْضِ﴾ أي عالين الناس في أرض مصر فلا يقاومكم أحد في هذا الوجه، ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنَ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾، أي فلا تفسدوا أمركم ولا تتعرضوا لعذاب الله بقتل موسى فإنه إن جاءنا لم يمنعنا منه أحد، ولما قال ذلك المؤمن هذا الكلام. ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا آتَيْنِي﴾ أي لا أشير إليكم برأي سوى ما ذكرته أنه يجب قتله حسماً لمادة الفتنة، ولا أسر عنكم غير ما أظهره. ولقد كذب فرعون حيث كان مضمرّاً للخوف الشديد، ولكنه كان يتجلد ولولاه لما استشار أحد أبداً ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَاقِ﴾ أي ما أدعوكم بهذا الرأي إلا إلى طريق الصواب والصلاح.

وقرىء بتشديد الشين للمبالغة ﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنَ﴾ راداً لهذا الكلام على فرعون، مخاطباً لقومه: ﴿يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْأَحْزَابِ﴾ أي مثل أيام الأمم الماضية المتفرقة فكل أمة كان لها يوم معين في البلاء، ﴿مِثْلَ ذَٰلِكَ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ﴾ كقوط لوط، أي مثل جزاء دأبهم من الكفر، وإيذاء الرسل. والحاصل أن حزقيل خوفهم بهلاك معجل في الدنيا، ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلَمًا لِّلْعَالَمِينَ﴾ أي أن تدمير الله أولئك الأحزاب كان عدلاً منه تعالى، لأنهم استوجبوه بسبب تكذيبهم للأنبياء، فتلك العلة قائمة فهنا فوجب حصول الحكم فهنا ﴿وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾ أي يوم القيامة فإن أهل النار ينادون أهل الجنة، وأهل الجنة ينادون أهل النار، ويناديهم أصحاب الأعراف وينادي بعض الظالمين بعضاً بالويل والثبور فيقولون: يا ويلنا وينادي باللعنة عليهم وينادي بالسعادة والشقاوة: ألا إن فلان ابن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً، وفلان ابن فلان شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداً.

وقرأ ابن عباس «يوم التناد» بتشديد الدال، أي يوم فرار بعضهم من بعض ﴿يَوْمَ تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ أي متصرفين عن الموقف، لأنهم إذا سمعوا زفير النار ندوا هاربين، فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا ملائكة صفوفاً فينماهم بموج بعضهم في بعض إذ سمعوا منادياً أقبلوا إلى الحساب فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه، ﴿مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِن نَّاصِرٍ﴾ أي ما لكم مانع من عذاب الله. والجملة حال أخرى من «ضمير تولون» ﴿وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ﴾ عن دينه، ﴿فَمَا لَهُ مِن نَّاصِرٍ﴾ أي مرشد، ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ﴾ بن يعقوب عليهما السلام ﴿مِن قَبْلِ﴾ أي من قبل موسى، فإن وفاة يوسف قبل مولد موسى بأربع وستين سنة، وفرعون أدرك يوسف بن يعقوب وكان عمره أربعمئة سنة وأربعين سنة.

وقيل: إن يوسف هذا هو يوسف بن أفرايم بن يوسف بن يعقوب، أرسله الله تعالى إلى القبط. فأقام فيهم عشرين سنة نبياً - وهذا من تمام وعظ حزقيل - ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي بالمعجزات الواضحة ﴿فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّكَ وَمَا جَاءَكُمْ بِهِ﴾ يوسف من الدين ﴿حَقٌّ إِذَا هَلَكْتَ﴾ أي مات يوسف ﴿فَلَنْتُمْ أَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ﴾ أي من بعد موت يوسف ﴿رَسُولًا﴾ وهذا تكذيب لرسله من هو بعده مضموماً إلى تكذيب رسالته، ﴿كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ﴾ أي مثل هذا الإضلال يضل الله من هو متغال في عصيانه شاك فيما تشهد به البينات لغلبة الانهماك في التقليد، ﴿الَّذِينَ يَجْتَدِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ مِن بَيْنِ سُلْطَانٍ﴾ أي حجة ﴿أَنَّهُمْ﴾ من الله ﴿كِبَرُ مَقْتًا﴾ أي عظم بغضاً والوقف على «مرتاب» صالح، وعلى «أناهم» كافٍ. وهذا إذا جعل «الذين» بدلاً من «من» فهو في محل نصب، أو بدلاً من مسرف فهو في محل رفع، وعلى هذا فهذا من كلام الرجل المؤمن أيضاً، وإن جعل الذين مبتداً خبره كبر كان الوقف على «مرتاب» تاماً، ولا يوقف على «أناهم» لتأخر الخبر عنه، وعلى هذا فهذا ابتداء كلام الله تعالى، وفاعل «كبر» ضمير يعود

إلى «من» على الاحتمال الأول، وإلى «الجدال» على الاحتمال الثاني، أي كبر من ذكر أو كبر جدالهم بغير حجة، بل بالبناء على التقليد أو بالبناء على الشكوك الخسيسة مقناً، ﴿عِنْدَ اللَّهِ وَحَدُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فمقت الله إظهار خزيهم وإحلال العذاب بهم، ومقت المؤمنين لهم كراحتهم أشد الكرامة، ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك الطبع ﴿يَطْعَمُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ﴾ عن الإيمان ﴿جَبَّارٍ﴾ عن قبول الحق.

قرأ ابن عامر وأبو عمرو، وقتيبة عن الكسائي بتنوين «قلب». والباقون بغير تنوين على الإضافة، ويشهد لهذه القراءة قراءة عبد الله «على قلب كل متكبر» ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَكُنْ آبِي لِي صِرَافًا﴾ أي بناء عالياً ﴿لَعَلِّي أَتْلُعَ الْأَسْبَاطَ﴾، أي أصعد الطرق ﴿أَسْبَابَ السَّمَكَاتِ﴾، أي طرفها الموصلة إليها ﴿فَأَطْلِعْ﴾ أي انظر ﴿إِلَى الْنُورِ مَوْسَى﴾.

وقرأ حفص عن عاصم «أطلع» بالنصب على أنه جواب الأمر، أو منصوب على التوهم كما قاله أبو حيان، لأن خبر «العل» قد يجيء مقروناً بأن، أو على أنه جواب الترجي. والباقون بالرفع عطفاً على «أبلغ». والمقصود: أنه لما عرف كل أحد أن هذا الطريق ممتنع، كان الوصول إلى معرفة وجود الله بطريق الحسن ممتنعاً، فحيث لا سبيل إلى معرفة الإله الذي يشبه موسى، ﴿وَلَقَدْ أَظْهَرْنَا كَذِبًا﴾ فيما يدعيه من الرسالة، ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك التزيين ﴿زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءِ عَمَلِهِ﴾ فأنهمك فيه أنهماكلاً لا يكف عنه بحال ﴿وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ﴾.

وقرأ عاصم وحزمة والكسائي بالبناء للمفعول أي صرف فرعون عن الحق. والباقون بالبناء للفاعل أي منع فرعون الناس عن الطريق الموصلة إلى الله. وقرئ «وصد» بكسر الصاد على نقل حركة الدال إليه. وقرئ «وصد» بالرفع على أنه معطوف على «سوء عمله». وقرئ «وصدوا» أي هو وقومه. ﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾، أي وما صنع فرعون في إبطال آيات موسى إلا في هلاك. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وهو حزقيل ﴿يَنْقُورُ أَنْثِقُونَ﴾ فيما دعوتكم إليه، ﴿أَهْوَكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ أي أدلكم على سبيل يؤدي سالكه إلى الخير، وفي هذا تصريح بأن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الضلال. ﴿يَنْقُورُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعَ﴾، أي منفعة قليلة لسرعة زوالها، فهي كمتاع البيت لا يبقى. ﴿وَلَنْ الْآخِرَةُ مِنْ دُورِ الْفَكَارِ﴾، أي الثبات، فلا تحول عنها ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً﴾، في الدنيا ﴿فَلَا يُخَفِّرْ﴾ في الآخرة ﴿إِلَّا مِثْلَهَا﴾ أي إلا ما يقابلها في الاستحقاق، فالكافر يعتقد في كفره كونه طاعة، فكان عقابه في النار مؤبداً، لأنه على عزم أن يبقى مصرأ على ذلك الاعتقاد أبداً بخلاف الفاسق، فإن عقابه منقطع فإنه يعتقد في فسقه كونه خيانة، فيكون على عزم أن لا يبقى مصرأ عليه. ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَوْهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قُلَّ لَهَا﴾ الذين عملوا ذلك ﴿يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ فالآتي بالإيمان والمواظب على التوحيد مدة ثمانين سنة قد أتى بأعظم الصالحات، وبأحسن الطاعات، فوجب أن يدخل الجنة.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة «يدخلون» بالبناء للمفعول ﴿يَرْزُقُونَ فِيهَا﴾ أي الجنة ﴿يَعْتَبِرْ حِسَابِ﴾ أي بلا هتداز في الكثرة والسعة. ﴿وَيَقْفَرُونَ مَا لَهُمْ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ﴾ أي أي شيء من المصالح في أني أدعوكم إلى الإيمان الذي يوجب النجاة شفقة عليكم واعترافاً بحققكم، ﴿وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ﴾ أي وأي شيء تدعونني، إلى الكفر الذي يوجب الهلاك في النار ﴿تَدْعُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ أي ولا أشرك بالله ما ليس بإله، وما ليس بإله كيف يعقل جعله شريكاً للإله ﴿وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى التَّوْبَةِ الْفَقِيرِ﴾ أي إلى الإيمان بإله العالم، فإنه وإن كان قادراً على التعذيب لا يغالب، لكنه غفار يغفر كفر سبعين سنة بإيمان ساعة واحدة، ﴿لَا جَزَاءَ لَكُمْ تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَكُمْ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ﴾ أي حق أن الذي تدعونني إلى عبادته من الأوثان ليس له دعوة في الدنيا إلى نفسه، لأنها جمادات، والجمادات لا تدعو أحداً إلى عبادة نفسها أصلاً وأن الله تعالى إذا قلبها حيواناً في الآخرة تتبرأ من عابديها، ﴿وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ﴾ بالموت، فأي عاقل يجوز له عقله أن يشتغل بعبادة الأشياء الباطلة، وأن يعرض عن عبادة الإله الذي لا بد وأن يكون مرجعنا إليه، ﴿وَأَنْتَ الْمُسْرِفِينَ﴾ في معصية الله كالإشراك وسفك الدماء ﴿هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ أي ملازموها، ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ﴾ من النصائح وقت الموت ووقت مشاهدة الأهوال في القيامة ﴿وَأَقْرَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْأَعْيُنِ﴾: قيل: لما قال ذلك المؤمن هذه الكلمات قصدوا قتله، فهرب منهم إلى الجبل فطلبوه ولم يقدروا عليه، لأنه قد عول في دفع مكرهم على الله، ﴿فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سِجَّاتٍ مَا مَكْرُهُ﴾ أي شدائد مكرهم. قيل: نجا مع موسى عليه السلام. وقيل: إنه لما فر منهم إلى الجبل أرسل فرعون ألفاً ليقتلوه فأكلت السباع بعضهم، ورجع بعضهم هارباً، فقتل فرعون من رجع عقوبة على عدم قتله لذلك الرجل المؤمن. ﴿وَعَاقِبَ يَقَالُ فِرْعَوْنُ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ أي أحاط بفرعون وقومه شدة العذاب وهو القتل، والغرق، والنار كما قال تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا﴾ بإحراقهم بها، ﴿عُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ أي تعرض أرواحهم في البرزخ على النار من حين موتهم إلى قيامة الساعة، ولا يوقف على «سوء العذاب» إن جعل «النار» بدلاً منه، وإن جعل خبر مبتداً محذوف. فالوقف على «سوء العذاب» حسن، وكذا إن قرئ «النار» منصوباً على الاختصاص، أو نحوه، وإن جعل «النار» مبتداً وخبره ما بعده فالوقف على «العذاب» تام، ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ أَذْخَلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾.

قرأ نافع وحزمة والكسائي وحفص عن عاصم بفتح الهمزة، وكسر الخاء، أي ويوم القيامة يقول الله لخزنة جهنم أدخلوا آل فرعون في أشد العذاب. والباقون بهمزة الوصل وضم الخاء، والمعنى: ويوم القيامة يقال لهؤلاء الكفار: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وهو عذاب جهنم. ﴿وَلَا يَتَخَوَّبُونَ فِي النَّارِ﴾ أي واذكريا أشرف الخلق لقومك وقت تخاصم بعضهم بعضاً في

النار، ﴿فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ﴾ أي السفلة من الكفار ﴿لَئِذَا كُنَّا أَجْسادًا﴾ أي للقادة الذين تعظموا عن الإيمان: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ بَعْثًا﴾ أي أتباعاً في دينكم، ﴿فَهَلْ أَنتُمْ شُعْتُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ﴾ أي فهل تقدرون على أن تدفعوا عنا جزءاً من العذاب. والمقصود من هذا الكلام: المبالغة في تخجيل أولئك الرؤساء وإيلاء قلوبهم. ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ وهم القادة للسفلة: ﴿إِنَّا كُلٌّ فِيهَا﴾ أي نحن وأنتم واقعون في هذا العذاب، فلو قدرت على إزالة العذاب عنكم لدفعته عن أنفسنا فـ «كل» مبتدأ و «فيها» خبره والجملة خبران.

وقرىء «كلا» بالنصب على التأكيد لاسم «إن»، أي إن كلنا واقعون في النار، ثم يقولون: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْيَسَّادِ﴾ أي يوصل إلى كل أحد مقدار حقه من النعيم، أو من العذاب فلا معقب لحكمه، فعند ذلك يحصل اليأس للأتباع من المتبوعين فيرجعون إلى خزنة جهنم، ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ﴾ من الضعفاء والمستكبرين إذا اشتدت عليهم النار، وقل صبرهم ﴿لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ﴾ أي للملائكة الموكلين بعذاب أهل النار، ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ يَخْشَفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾ أي يخفف عنا شيئاً من العذاب في وقت من الأوقات. ﴿قَالُوا﴾ أي الخزنة: ﴿أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُم مَّرْسَلَةٌ بِالْبَيِّنَاتِ؟﴾ أي ألم تتبها عن هذا، ولم تكن تأتكم رسلكم في الدنيا على الاستمرار بالحجج الواضحة الدالة على سوء الكفر والمعاصي ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ أي أتونا بها فكذبناهم، ﴿قَالُوا﴾ أي الخزنة استهزاء بهم وإظهاراً لخبيثتهم: ﴿فَادْعُوا﴾ أي إذا كان الأمر كذلك فادعوا أنتم فإننا لا نجتريء على الدعاء ولا نشفع إلا بالأذن في الشفاعة وإلا لمن كان مؤمناً ﴿وَمَا دُعَاؤُا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ أي ضياع. وهذا من كلام الله إخباراً لنبيه، فالوقف على «ادعوا» تام أو من كلام الخزنة - كما قاله الرازي وأبو السعود - قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالرَّسْلِ﴾ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا بانتقام الكفرة، ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ أي يوم يقوم كل من يشهد بأعمال العباد يوم القيامة من ملك، ونبي، ومؤمن بالحجة والاعتذار، ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ﴾ من الكفر.

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر «لا تنفع» بالتاء الفوقية. والباقون بالياء التحتية ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ أي الإهانة ﴿وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ وهو العقاب الشديد. ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهَدْيَ﴾ أي التوراة والمعجزات، ﴿وَأَوْفَيْنَاهُ بِوَعْدِهِ﴾ أي وتركنا عليهم من بعد موسى التوراة ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ أي في القرن ﴿لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ أي لأجل الهداية من الضلالة، ولأجل التذكرة لذوي العقول السليمة، فكتب أنبياء الله مشتملة على هذين القسمين، بعضها دلائل في أنفسها، وبعضها مذكرات لما ورد في الكتب الإلهية المتقدمة، ﴿فَاصْبِرْ﴾ يا أكرم الرسل على أذى اليهود والنصارى والمشركين، ﴿إِنَّكَ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾، فالله ناصرك ومنجز وعده في حقك، ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ﴾ أي تب من ترك الأولى، ولأفضل في بعض الأحيان، فإنه

تعالى كافيك في نصرة دينك، وإظهاره على الدين كله، ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾، أي ودم على التسييح ملتباً بحمده تعالى. والمراد منه الأمر بالمواظبة على ذكر الله باللسان، وبأن لا يغفل القلب عنه، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ يَقْتَرِبُونَ أَقْبَلَهُمْ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبَرًا مَّا هُمْ بِيَلْقِيوْنَ﴾، وجملة «إن في صدورهم» إلخ خبر لـ «إن»، وجملة «ما هم» إلخ صفة لـ «كبر»، أي إن الذين يجحدون بآيات الله بغير برهان آتاهم في ذلك من الله تعالى ما في قلوبهم إلا تكبر عن الحق ما هم ببالغي كبره، أي الذين يناصبون الجدال معك بغير حجة إنما يحملهم على هذا الجدال الباطل كبر في صدورهم، وذلك الكبر هو أنهم لو سلموا بنبوتك لزمهم أن يكونوا تحت تصرفك، لأن النبوة تحتها كل رئاسة وملك، وهم لا يرضون أن يكونوا في خدمتك وإنما هم يريدون أن تكون تحت يدهم ولا يصلون إلى هذا المراد، بل لا بد وأن يصيروا تحت أمرك ونهيك، ﴿فَاسْتَوِذْ بِاللَّهِ﴾ أي فالتجئ إليه تعالى من كيد من يجادلوك، ﴿إِنَّكُمْ هَوَ السَّامِعِ﴾ لأقوالهم ﴿الْبَصِيرُ﴾ بأعمالهم، ﴿لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾، أي فالذي قدر على ابتداء خلق السموات والأرض مع عظمها، قادر على إعادة الإنسان الذي خلقه أولاً، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي أن هذا البرهان مع قوته صار بحيث لا يعرفه من ينكرون الحشر والنشر، فظهر أن هؤلاء يجادلون في آيات الله بغير حجة، بل بمجرد الحسد والكبر، ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ أي لا يستوي الجاهل المقلد المستدل، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ أي ولا يستوي الآتي بالآعمال الصالحة، والآتي بالآعمال الفاسدة. ﴿فَلْيَلَا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ أي أن المجادلين وإن كانوا يعلمون أن العلم خير من الجهل، وأن العمل الصالح خير من العمل الفاسد إلا أنهم ما يتعظون اتعاضاً قليلاً من أمثال القرآن، فإن الحسد يعمي قلوبهم فيعتقدون في الجهل والتقليد أنه محض المعرفة، وفي الحسد والكبر أنه محض الطاعة.

وقرأ عاصم وحزمة والكسائي «تذكرون» على الخطاب. والباقون بالغية. ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّمٌ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ أي لا شك في مجيئها بإجماع الرسل على الوعد بوقوعها. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾ وهم الذين ينكرون البعث، ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بمجيء الساعة، ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ أي اعبدوني أثبكم وأغفر لكم، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ أي أذلاء.

ويقال: إن الدعاء هو السؤال، أي ادعوني أقبل إليكم، فالدعاء اعتراف بالعبودية والذلة فكانه قيل: إن تارك الدعاء إنما تركه لأجل أن يستكبر عن إظهار العبودية، وكل من دعا الله وفي قلبه ذرة من الاعتماد على ماله وجاهه، واجتهاده وأقاربه وأصدقائه، فهو في الحقيقة ما دعا الله إلا باللسان، أما قلبه فهو معول في تحصيل ذلك المطلوب على غير الله، فهذا ما دعا الله في

الحقيقة في وقت. أما إذا دعا في وقت لا يبقى في القلب التفات إلى غير الله، فإنه تحصل الاستجابة وانقطاع القلب بالكلية، عما سوى الله لا يحصل إلا عند القرب من الموت، فإن الإنسان قاطع في ذلك الوقت بأنه لا ينفعه شيء سوى فضل الله تعالى.

وقرأ ابن كثير وشعبة «سيدخلون» على صيغة المبني للمفعول. ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَوْمَ بَارِئًا مَظْلَمًا﴾ أي لتستريحوا فيه بالنوم والعبادة ﴿وَالْتَهَكُم مِّبْصَرًا﴾ أي مضيئاً. وهذا إعلام بوجود الإله القادر، فإن الاشتغال بالدعاء لا بد وأن يكون مسبوقاً بحصول المعرفة، وبأن من أنعم قبل السؤال بهذه النعم العالية فكيف لا ينعم بالأشياء القليلة بعد السؤال؟ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ كافة باختلاف الليل والنهار، وما يحتويان عليه من المنافع ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾. إما لكونه حريصاً على الدنيا محباً للمال والجاه، فإذا فاته وقع في كفران هذه النعم العظيمة، أو لأنها لما دامت واستمرت نسيها الإنسان، أو لاعتقاده أن هذه النعم ليست من الله تعالى، بأن يعتقد أن هذه الأفلاك واجبة الدوران لذواتها. ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ﴾ أي ذلكم المعلوم المميز بالأفعال الخاصة التي لا يشاركه فيها أحد هو الله ربكم، ﴿خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾. وهذه أخبار أربعة عن اسم الإشارة.

وقرىء «خالق» بالنصب على الاختصاص، فيكون لا إله إلا هو استئنافاً ﴿فَأَن تَوَكَّفُونَ﴾ أي فمن أي وجه تصرفون عن عبادته تعالى إلى عبادة غيره، ولم تعدلوا عن هذه الدلائل؟ ومن أين تكذبون على الله بجعلكم له شركاء؟ ﴿كَذَلِكَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أي مثل الصرف البعيد عن مناهج العقلاء بصرف الذين كانوا ينكرون آيات الله تعالى. ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ أي منزلاً في حال الحياة وبعد الممات، ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَاءً﴾ أي مثل القبة المضروبة على الأرض من غير عماد ﴿وَوَصَّوْكُمْ﴾ أي أحدث صوركم على غير نظام واحد، ﴿فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ ولم يخلق الله تعالى حيواناً أحسن صورة من الإنسان، ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ أي اللذات لا كرزق الدواب، ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ﴾ أي ذلكم الذي نعت بالنعوت الجليلة هو الله المحسن إليكم، ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ﴾ أي ثبت الله مع كثرة الخيرات ﴿رَبِّ الْمَلَكُوتِ﴾ أي مالكمهم ﴿هُوَ الْحَيُّ﴾ أي المنفرد بالحياة الذاتية ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ فلا موجود يدانيه في ذاته وصفاته وأفعاله، ﴿فَادْعُوهُ﴾ أي اعبدوه ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أي الطاعة من الشرك ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

قال الفراء: هو خبره وفيه إضمار الأمر أي فادعوه واحمدوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما من قال: لا إله إلا الله فليقل بعدها الحمد لله رب العالمين، أي ولما كان تعالى موصوفاً بصفات الجلال والعزة استحق لذاته أن يقال له: الحمد لله رب العالمين. ﴿قُلْ لَا أَهْلُ مَكَّةَ بِأَكْرَمِ الرِّسْلِ﴾ - حين قالوا لك: ارجع إلى دين آبائك -: ﴿إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ

أَللَّهُ ۖ أَيُّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنَ الْأَوْتَانِ ﴿لَمَّا جَاءَ فِي الْبَيِّنَاتِ﴾ أَيُّ الدَّلَائِلِ ﴿مِنْ رَبِّي﴾، وَهِيَ أَنَّ إِلَهَ الْعَالَمِ قَدْ ثَبَتَ كَوْنُهُ مَوْصُوفًا بِصِفَاتِ الْجَلَالِ وَالْعِظَمَةِ، ﴿وَأَمَرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أَيُّ أَنَّ أَنْقَادَ لَهُ وَأَخْلَصَ تَوْحِيدِي لَهُ، ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ رُأْسٍ﴾ فَكُلُّ إِنْسَانٍ مَخْلُوقٌ مِنْ مَنِي وَهُوَ مَخْلُوقٌ مِنَ الدَّمِ، وَهُوَ يَتَوَلَّدُ مِنَ الْأَغْذِيَةِ، وَهِيَ مُنْتَهِيَةٌ إِلَى النَّبَاتِيَّةِ، وَالنَّبَاتُ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ التُّرَابِ وَالْمَاءِ، ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ﴾ أَيُّ دَمٍ عَبِيطٍ ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ﴾ مِنْ بَطُونِ أُمَهَاتِكُمْ ﴿طِفْلًا ثُمَّ يَفْقِيكُمْ﴾ لِتَتَلَفَّظُوا أَشْدَّكُمْ، أَيُّ كَمَا لَكُمْ فِي الْقُوَّةِ وَالْعَقْلِ، ﴿ثُمَّ لِيَتَكُونُوا شُيُوعًا﴾.

وَقَرَأَ نَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو، وَهَشَامٌ، وَحَفْصٌ بِضَمِّ الشَّيْنِ. وَالْبَاقُونَ بِكسرها وَقَرَأَ «شَيْخًا»، ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ﴾، أَيُّ مِنْ قَبْلِ الشَّيْخُوخَةِ بَعْدَ بُلُوغِ الْأَشَدِّ، أَوْ قَبْلَهُ أَوْ قَبْلَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ إِذَا خَرَجَ سَقَطًا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِتَعِيشَا، ﴿وَلِيَتَلَفَّظُوا أَجَلًا مُسَمًّى﴾ وَهُوَ وَقْتُ الْمَوْتِ ﴿وَلَتَلَكَّكُمْ تَمَقُّلُونَ﴾، أَيُّ وَلَكِي تَعَقَّلُوا مَا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ الْعَجِيبَةِ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَرِ وَأَقْسَامِ الدَّلَائِلِ، فَإِنَّ دَلَائِلَ وَجُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَقُدْرَتِهِ إِمَّا مِنْ دَلَائِلِ الْآفَاقِ، وَهِيَ: اللَّيْلُ، وَالنَّهَارُ، وَالْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. أَوْ مِنْ دَلَائِلِ الْأَنْفُسِ وَهِيَ: التَّصْوِيرُ وَحَسَنُ الصُّورَةِ، وَرِزْقُ الطَّيَاتِ. أَوْ مِنْ عَمْرِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبٍ: كَوْنُهُ طِفْلًا وَهُوَ فِي التَّزَايِدِ شَيْئًا فَشَيْئًا وَبُلُوغُهُ كَمَالَ النُّشُوءِ وَظُهُورُهُ فِي النَّفْسِ. ﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾، فَكَمَا أَنَّ الْإِنْتِقَالَ مِنْ صِفَةٍ إِلَى صِفَةٍ أُخْرَى يَدُلُّ عَلَى إِلَهٍ الْقَادِرِ كَذَلِكَ الْإِنْتِقَالَ مِنَ الْحَيَاةِ إِلَى الْمَوْتِ، وَبِالْعَكْسِ يَدُلُّ عَلَى إِلَهٍ الْقَادِرِ. ﴿فَإِذَا قَضَى أَمْرًا﴾ أَيُّ أَرَادَ أَيْ أَمَرَ كَانَ، ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾، فَعَبَّرَ اللَّهُ عَنْ نَفَازِ قُدْرَتِهِ فِي الْكَائِنَاتِ مِنْ غَيْرِ مَعَارِضٍ بِمَا إِذَا قَالَ: كُنْ فَيَكُونُ. ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آتَيْنَا اللَّهَ﴾ أَيُّ أَنْظَرُ إِلَى هَؤُلَاءِ الْمُجَادِلِينَ فِي آيَاتِهِ تَعَالَى، الْوَاضِحَةِ، الْمَوْجِبَةِ لِلْإِيمَانِ بِهَا ﴿أَنْ يُصَرَّفُونَ﴾ أَيُّ كَيْفَ يَصْرِفُونَ عَنْهَا مَعَ تَعَاوُدِ الدَّوَاعِي إِلَى الْإِقْبَالِ عَلَيْهَا، ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ﴾ أَيُّ بِالْقُرْآنِ، ﴿وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾ مِنْ سَائِرِ الْكُتُبِ ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ إِذْ الْأَعْطَلُ فِي أَعْتَبِهِمْ وَالسَّلْسِلُ، وَالْوَقْفُ هُنَا تَامٌ أَوْ كَافٍ - كَمَا قَالَ أَبُو عَمْرٍو - «إِذَا» بِمَعْنَى إِذَا، وَهُوَ ظَرْفٌ لِيَعْلَمُونَ، وَالسَّلَاسِلُ عَطْفٌ عَلَى الْأَعْلَالِ. وَالْمَعْنَى فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَقَدْ أَنْ يَكُونَ الْإِغْلَالُ وَالسَّلَاسِلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ﴿يُسْحَبُونَ﴾ فِي الْقَيْمِيرِ، أَيُّ وَهُمْ يَجْرُونَ بِتِلْكَ السَّلَاسِلِ فِي الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ بِنَارِ جَهَنَّمَ.

وَقَرَأَ «وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ» بِنَسْبِ «السَّلَاسِلِ» عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ لـ «يُسْحَبُونَ» بِفَتْحِ الْيَاءِ. وَقَرَأَ «وَالسَّلَاسِلُ» بِالْجَرِّ عَلَى إِضْمَارِ الْبَاءِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ بِهِ. ﴿ثُمَّ فِي الْتَارِ يُسْحَرُونَ﴾ أَيُّ يَحْرِفُونَ، ﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ﴾ بَعْدَ أَنْ يَعَذِّبُوا بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ: ﴿أَيُّنَ مَا كُنْتُمْ تَقْرُونَ﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ، أَيُّ مَعَ اللَّهِ ﴿قَالُوا صَلُّوا عَلَيْنَا﴾ أَيُّ غَابُوا عَنْ عِيُونِنَا فَلَا تَرَاهُمْ وَلَا نَسْتَشْفَعُ بِهِمْ، ﴿بَلْ لَمْ تَكُنْ تَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا﴾ أَيُّ بَلْ لَمْ نَكُنْ نَعْبُدُ مِنْ قَبْلُ هَذِهِ الْإِعَادَةَ شَيْئًا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ، وَلَا يَبْصُرُ، وَلَا يَسْمَعُ. وَهَذَا اعْتِرَافٌ بِأَنَّ عِبَادَتَهُمُ الْأَصْنَامَ كَانَتْ بَاطِلَةً أَوْ يَقَالُ: بَلْ لَمْ نَكُنْ نَعْبُدُ

من قبل هذا الوقت شيئاً من دون الله. وهذا إنكار لعبادة الصنم ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك الإضلال ﴿يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٧٦﴾ عن طريق الجنة ﴿ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ﴾ ﴿٧٧﴾، أي ذلکم العذاب بما كنتم تظهرون في الدنيا من السرور بالمعصية، وعبادة الأصنام، وبكثرة المال والاتباع والصحة، ﴿أَذْخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ أي السبعة المقسومة لكم ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي لا يخرجون منها ولا يموتون فيها، ﴿فَلَيْسَ مَتْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ﴿٧٨﴾ عن الحق، جهنم. ﴿فَأَصْبِرْ﴾ على إيدائهم وإيحاشهم بتلك المجادلات. ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ بالنصرة لك، ويإنزال العذاب على أعدائك ﴿حَقٌّ﴾ أي كائن بلا شك، ﴿فَكَيْفَ تَتَرْتَّبُكَ بَعْضَ الَّذِي وُعدُّمُ﴾ أي فإن نرك بعض الذي نعد أولئك الكفار من أنواع العذاب، فذلك هو المطلوب ﴿أَوْ تَوَقَّيْتِكَ﴾ قبل إنزال العذاب عليهم، ﴿فَالْيَايُرْجَعُونَ﴾ ﴿٧٩﴾ يوم القيامة فننتقم منهم أشد الانتقام، ويجوز أن يكون هذا جواباً للشرطين. فالمعنى: أن نعذبهم في حياتك أو لم نعذبهم فيها فلما نعذبهم في الآخرة أشد العذاب. ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنهْم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنهْم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرُسُلِنَا أَن يَأْتِيَك بِتَايِدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي أنت يا أشرف الرسل كالرسل من قبلك وقد ذكرنا حال بعضهم لك، ولم نذكر حال الباقين، وليس فيهم أحد أعطاه الله معجزات إلا وقد جادله قومه فيها، وكذبوه فيها، وجرى عليهم من الهم مثل ما جرى عليك وصبروا، وكان قومهم يقترحون عليهم إظهار المعجزة الزائدة على قدر الحاجة على سبيل التعتن، ثم إن كان الصلاح في إظهارها أظهرناها وإلا لم نظهرها، ولم يكن ذلك قادحاً في نبوتهم، فكذلك الحال في اقتراح قومك عليك المعجزات الزائدة، ﴿فَإِذَا جَاءَكَ أَمْرٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ أي جاءكم الله بنزول العذاب على الأمم الماضية، ﴿فَقُصِّ بِالحَقِّ﴾ أي نفذ حكم الله بالعدل، ﴿وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْبَاطِلُونَ﴾ ﴿٨٠﴾، أي وهلك في وقت مجيء العذاب من يقترحون المعجزات الزائدة على قدر الحاجة على سبيل التعتن، ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْفُسَ﴾ أي الإبل - كما قاله الزجاج - ﴿لِتَرْكَبُوا مِنْهَا﴾ أي الإبل ﴿وَمِنْهَا﴾ أي من لحوم الإبل، ﴿تَأْكُلُونَ﴾ ﴿٨١﴾ ولكنكم فيها منفع، كالبانها وأوبارها وجلودها، ﴿وَلَتَجْلِبُوا عَلَيْهَا جَاغَةً فِي صُدُورِكُمْ﴾ بحمل أبقالكم من بلد إلى بلد، ﴿وَعَلَيْهَا﴾ أي الإبل بالهودج في البر، ﴿وَعَلَى الْفُلْكِ﴾ أي السفن في البحر ﴿تَحْمَلُونَ﴾ ﴿٨٢﴾ وتسافرون، ﴿وَرَبُّكُمْ عَالِمُ غَيْبِهِ﴾ أي دلائله الدالة على كمال قدرته ووفور رحمته، ﴿فَأَيُّ عَايِدِي اللَّهِ تُكْفِرُونَ﴾ ﴿٨٣﴾ أي ليس في شيء من هذه الدلائل ما يمكن إنكاره، لأنها كلها ظاهرة باهرة، ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي أفتعدوا، فلم يسيروا في أقطار الأرض؟ ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم الماضية المتكبرين؟ ﴿كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ﴾ أي من أهل مكة في العدد - يعرف في الأخبار - ﴿وَأَشَدُّ قُوَّةً﴾ بالبدن ﴿وَمَآثَرًا فِي الْأَرْضِ﴾ قد بقيت بعدهم بحصون عظيمة مثل الأهرام الموجودة بمصر ﴿فَمَا آغَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ ﴿٨٤﴾، أي فلم ينفعهم الذي كانوا

يكسبونه أو فأي شيء نفعهم مكسو بهم، ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ أي بالمعجزات ﴿ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ أي علم عقائدهم الزائفة وشبههم الداحضة، أو علمهم بأمور الدنيا وهو علمهم بالطباع والصنائع يقال أي استهزاء الكفار بالبينات، وبما جاء الرسل به من علم الوحي، إذ لم يأخذوه بالقبول، ﴿ وَحَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (٨٧)، أي دار بالكافرين جزاء استهزائهم بالرسل، ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ﴾ أي شدة عذابنا ﴿ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُمْ وَكُفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴾ (٨٨) أي بالأصنام التي كنا مشركين بها مع الله تعالى لأننا علمنا أنها لا تدفع عنا شيئاً من عذاب الله ﴿ فَلَنْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ﴾ أي فلم يصح أن ينفعهم إيمانهم عند رؤية عذابنا لعدم قبوله حيث ﴿ سَأَلَ اللَّهُ إِلَهِي قَدْ خَلْتُ فِي عِبَادِهِ ﴾ أي سأل الله ذلك المذكور من التعذيب عند التكذيب، ومن رد الإيمان عند معاينة العذاب أي إن عدم قبول الإيمان حال البأس سنة الله مطردة في كل الأمم، ويجوز أن يكون سنة منصوباً على التحذير، أي احذروا سيرة الله في المكذبين التي قد مضت على عباده، ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ﴾ أي في تلك المواضع ﴿ الْكَافِرُونَ ﴾ (٨٩) بالله تعالى.

سورة السجدة

وتسمى سورة فصلت، وسورة حم السجدة، وسورة المصابيح. مكية، أربع وخمسون آية، سبعمائة وتسعة وتسعون كلمة، ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿حَمْدٌ﴾ أي هذا حم ﴿تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ كُنْتُ قُضِلْتُ أَيْ جُعِلَتْ آيات الكتاب تفاصيل في معادن مختلفة فبعضها: في ذات الله وصفاته، وفي عجائب أفعاله. وبعضها: في أحوال التكاليف. وبعضها: في الوعد والوعيد، ودرجات أهل الجنة، ودرجات أهل النار. وبعضها: في المواعظ والنصائح. وبعضها: في تهذيب الأخلاق. وبعضها: في قصص الأولين. ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ نصب على الاختصاص والمدح، أو على الحالية من «كتاب»، أو من «آياته». ﴿يَقَوْمٌ يَعْلَمُونَ﴾ أي كانوا لقوم عرب ف «اللام» متعلقة بمحذوف صفة ثانية لـ «قرآنًا» ﴿بَشِيرًا﴾ للمطيعين بالشواب ﴿وَنَذِيرًا﴾ للمجرمين بالعقاب.

وقرأ زيد بن علي برفع الاسمين ﴿فَأَمْرٌ أَكْثَرُ مِنْهُمْ﴾ عن تدبر هذا الكتاب مع كونهم بلغتهم ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ سماع طاعة ولا يلتفتون إليه، فكون الكتاب نازلاً من عند الرحمن الرحيم يدل على اشتماله على أفضل المنافع، وأجل المطالب، وكونه قرآنًا عربيًّا يدل على أنه في غاية الكشف والبيان، وكونه بشيراً ونذيراً يدل على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من أهم المهمات وإعراضهم عنه يدل على أنه لا مهدي إلا من هداه الله، ولا ضال إلا من أضله الله. ﴿وَقَالُوا﴾ أي كفار مكة لرسول الله ﷺ - عند دعوته إياهم إلى الإيمان والعمل بما في القرآن -: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكْثَرِ﴾ أي أغطية ﴿يَمَّا نَدْعُونَكَ﴾ من التوحيد ﴿وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ﴾ أي صمم ﴿وَمِنْ بَيْنَيْنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾، أي ستر غليظ يمنعنا عن مواصلتنا إياك ﴿فَاعْمَلْ﴾، أي استمر على دينك وهو التوحيد، ﴿إِنَّا عَمِلُونَ﴾ أي مستمرون على ديننا وهو الإشراك ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾، أي قل يا أشرف الخلق: إني لا أقدر على أن أحملكم على الإيمان فها أنا بشري مثلكم ولا امتياز بيني وبينكم إلا بمجرد أن الله تعالى أوحى إلي دونكم، فانا أبلغ هذا الوحي إليكم، فإن شرفكم الله قبلتموه، وإن خذلكم رددتموه. وذلك لا يتعلق بنبوتي ورسالتي، وذلك الوحي يرجع

إلى أمرين: العلم والعمل. فالعلم رئيسه معرفة أن الله واحد، وهو المراد من قوله تعالى: ﴿أَتَمَّنَا إِلَهَكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾ وإذا كان الحق ذلك التوحيد وجب علينا أن نعترف به. وهو المراد من قوله تعالى: ﴿فَاسْتَغِيثُوا إِلَيْهِ﴾ أي استقيموا في أفعالكم متوجهين إلى الإله الواحد، ثم أمر الله تعالى بوظيفة العمل ورئيسه الاستغفار، فلهذا السبب قال: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا﴾ لأجل الخوف من وقوع التقصير في العمل المأمي به، ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُصْرِكِينَ ۝٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝٧﴾ فالله تعالى أثبت الويل لمن كان موصوفاً بصفات ثلاثة: الشرك، والامتناع من الزكاة، وإنكار القيامة. فإن أعظم الطاعات التعظيم لأمر الله، وأفضل أبوابه الإقرار بكون الله واحداً، وإذا كان التوحيد أعظم الطاعات كان الشرك أخسها، لأنه ضد التوحيد، ولما كان أفضل أنواع المعاملة مع الخلق إظهار الشفقة عليهم كان الامتناع من الزكاة أخس الأعمال، لأنه ضد الشفقة على خلق الله. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر لا يؤتون الزكاة بقوله: أي لا يقولون لا إله إلا الله فإنها زكاة الأنفس. والمعنى: لا يطهرون أنفسهم من لوث الشرك بقولهم: لا إله إلا الله. وقال الحسن وقتادة: أي لا يعتقدون إعطاء الزكاة واجباً. وقال مجاهد: لا يزكون أعمالهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝٨﴾ أي غير مقطوع. قيل: نزلت هذه الآية في المرضى والزمنى إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم الأجر كأحسن ما كانوا يعملونه. ويقال يكتب ثواب أعمالهم بعد الهرم أو الموت إلى يوم القيامة غير منقوض. وقيل: لا يمتنون بذلك الأجر. ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق: ﴿أَيُّكُمْ﴾ يا أهل مكة ﴿لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ أي لتكفروا بالعظيم الشأن الذي حكم بأن الأرض ستوجد في مقدار يومين، ﴿وَيَحْمِلُونَ كُودًا ثِقَاتًا﴾. أي نظراء والحال أنه لا يمكن له نظير واحد، أي أن الإله الموصوف بالقدرة على خلق هذه الأشياء العظيمة في هذه المدة الصغيرة كيف يليق بالعقل جعل الخشب المنجور والحجر المنحوت شريكاً له في العبودية! ﴿ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝٩﴾ أي ذلك العظيم الشأن الذي علمت من صفته أنه خالق جميع الموجودات فكيف أثبتتم له أنداد من الخشب والحجر؟! ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ﴾ وهو عطف على «خلق الأرض»، أي وخلق في الأرض جبالاً ثوابت ﴿مِنْ قَوْفَها﴾ أي كائنة من فوق الأرض ليرى الإنسان بعينه وليتفكر أن الجبال أثقال، على أثقال وكلها مفتقرة إلى ممسك، وحافظ، وما ذاك الحافظ المدير إلا الله تعالى، ولو جعل في الأرض رواسي من تحتها لأوهم ذلك أن تلك الأساطين التحتانية هي التي أمسكت هذه الأرض الثقيلة عن النزول، ﴿وَنَزَّلَ فِيهَا﴾ أي الأرض بشق الأنهار، وخلق الأشجار والثمار، وأصناف الحيوانات، وكل ما يحتاج إليه من الخيرات، ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ أي بأن يوجد لأهل الأرض من الأنواع المختلفة أقواتها المناسبة لها على مقدار معين تقتضيه الحكمة. وقرئ «وقسم فيها أقواتها». ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ أي مع اليومين الأولين الذين خلق فيها الأرض ﴿سَوَاءً لِلنَّاسِ يَلِينٌ ۝١٠﴾.

قرئ «سواء» بالحركات الثلاثة: النصب: على مصدر مؤكد لمضمر، هو صفة لأربعة: أي استوت الأربعة استواء لا يزيد ولا ينقص. والجر: على الوصف، أي مساويات غير مختلفة في المقادير. والرفع: على تقدير هي سواء، ولمن قرأ بالرفع أن يقف على أربعة أيام. وقوله تعالى: ﴿لِلسَّائِلِينَ﴾ إما متعلق بـ «سواء» أي مستويات لمن سأل الرزق، ولمن لم يسأل، أو متعلق بقدر - كما قاله الزجاج - أي وقدر فيها أقواتها في تمتة أربعة أيام، لأجل الطالبين للأقوات المحتاجين إليها، أو متعلق بمحذوف والتقدير: هذا الحصر بيان للسائلين عن مدة خلق الأرض، وما فيها. في كم يوم خلقت الأرض وما فيها ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾، أي ثم قصد إلى خلق السماء، أي ثم دعاه داعي الحكمة إلى خالق السماء بعد خلق الأرض، وما فيها من غير صارف يصرفه عن ذلك، ﴿وَبَنَىٰ دُخَانَ﴾ أي أمر ظلماني، أو دخان مرتفع من الماء. ﴿فَقَالَ لَهَا﴾ - أي للسماء - ﴿وَالْأَرْضِ أَتَيْنَا﴾ إلى الوجود والحصول أي كوننا على وجه معين، وفي وقت مقدر لكل منكما. وهذا عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودهما تعلقاً فعلياً، ﴿طَوَّعًا أَوْ كَرْهًا﴾ أي طائعتين أو كارهتين، أي شئتما ذلك أو أبيتما. ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا لَكُمَا بِبَيِّنَاتٍ﴾ أي أتينا أمرَك متقادين لا على الكره. وهذا تمثيل لكمال تأثرهما بالذات العلية عن القدرة الربانية.

وقرأ ابن عباس وابن جبير ومجاهد «آتياً قالتا آتينا». بالمد في الفعلين، أي وافقا على مرادي منكما. قالتا: توافقتا على ذلك أو أعطيا الطاعة من أنفسكما من أمركما. قالتا: أعطيتا الطاعة. ويقال: إن الله تعالى قال للسماء والأرض بعدما فرغ منهما: أعطيا ما فيكما أو جيتا بما خلقت فيكما من المنافع والمصالح وأخرجها لخلقها. أي قال لهما: افعلما ما أمرتكما طوعاً وإلاً الجأتكما إلى ذلك حتى تفعلها، ﴿فَقَضَّيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾، أي أتم السماء حال كونها سبع سموات في يومين. ذكر أهل الاثر أن الله تعالى خلق الأرض في يوم الأحد والإثنين. وخلق سائر ما في الأرض في يوم الثلاثاء والأربعاء، وخلق السموات وما فيها في يوم الخميس والجمعة، وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة، فخلق فيها آدم، وهي الساعة التي تقوم فيها القيامة، وأن الذي خلق أولاً هو الدخان الذي هو أصل السماء، ثم بعده الأرض، غير مدحوة، ثم خلقت السماء مبسوطة متفائلة طباقاً بعضها فوق بعض، ثم دحبت الأرض، وخلق ما فيها من الأرزاق وغيرها. ﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾.

قال مقاتل: أمر في كل سماء بما أراد. وقال قتادة والسدي: خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم: خلق في كل سماء ما فيها من البحار وجبال البرد، وما لا يعلمه إلا الله تعالى ويقال: والله تعالى على أهل كل سماء تكليف خاص، فمن الملائكة من هو في القيام من أول خلق العالم إلى قيام القيامة، ومنهم ركوع لا ينتصبون، ومنهم سجود لا يرفعون، وذلك الأمر مختص بأهل السماء. ﴿وَرَبَّنَا أَسْكِنْنَا لَنَا بَيْتًا مِّنْكَ﴾ - وهي

النيرات التي خلقها في السموات وخص كل واحد بضوء معين، وطبيعة معينة، وسر معين، لا يعلمها إلا الله تعالى - ﴿وَحَفَظًا﴾ أي وحفظناها من الشياطين الذين يسترقون السمع.

وقيل: إن «حفظًا» مفعول له على المعنى كأنه قيل: وخلقنا المصابيح زينة وحفظًا، فبعض النجوم زينة السماء لا يتحرك وبعضها يهتدي بها في ظلمات البر والبحر، وبعضها رجوم للشياطين. ﴿ذَلِكَ﴾ أي هذه التفاصيل ﴿تَقْدِيرُ الرَّزِيزِ الْعَلِيلِ﴾ ﴿١٧﴾ لأنها لا تمكن إلا بقدرة كاملة وعلم محيط، ﴿فَإِنْ أَهْرَضُوا﴾ عن قبول هذه الحجة القاهرة وأصروا على التقليد، ﴿فَقُلْ﴾ لهم: ﴿أَنْذَرْتُكُمْ صَاقِقَةً﴾ أي خوفتكم عذاباً هائلاً، كأنه نار معها رعد شديد ﴿مِثْلَ صَاقِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ ﴿١٨﴾.

وقرأ ابن الزبير، والنخعي، والسلمي، وابن محيصن: «صعقة» مثل صعقة عاد وثمود، هي المرة من صيحة العذاب.

روي أن أبا جهل قال في ملا من قريش: التبس علينا أمر محمد فلو التمسنا لنا رجلاً عالمًا بالشعر والسحر والكهانة فكلّمه، ثم أتانا ببيان عن أمره، فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد سمعت الشعر والسحر والكهانة، وعلمت من ذلك علماً وما يخفى علي، فأتاه، فقال: يا محمد أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب أنت خير أم عبد الله؟ فلم تشتم آلهتنا وتضللنا، فإن كنت تريد الرئاسة عقدنا اللواء، فكنت رئيسنا وإن كنت أردت الباه زوجناك عشرين سنة تختارهن من أي بنات قريش شئت، وإن كنت تريد المال جمعنا لك ما تستغني به، ورسول الله ساكت، فلما فرغ عتبة قال ﷺ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَمَّ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿صَاقِقَةٌ مِثْلَ صَاقِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ فأمسك عتبة على فيه ﷺ وناشده بالرحم ورجع إلى أهله، ولم يخرج إلى قريش، فلما احتبس عنهم قالوا: لا نرى عتبة إلا قد صاباً فانطلقوا إليه وقالوا: يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت، فغضب عتبة، وأقسم لا يكلم محمداً أبداً وقال: والله لقد كلمته فأجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا سحر، ولا كهانة، ولما بلغ صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أمسكت بفيه وناشدته بالرحم، ولقد علمت أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب، وإنما خص هاتين القبيلتين، لأن قريشاً كانوا يعرون على بلادهم، ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ﴾ حال من صاعقة عاد، أو ظرف منها منصوب بها، لأنها بمعنى عذاب، فالمعنى صعقة عاد وثمود وقت مجيء رسلهم إليهم ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ أي أتوهم من جميع جوانبهم، وأتوهم بجميع وجوه الحيل، فلم يروا منهم إلا الأعراض، أي جاءتهم الرسل من قبلهم، ومن بعدهم، أي جاءهم هود وصالح داعيين لهم إلى الإيمان بهما وبجميع الرسل، فكان جميع الرسل قد جاءوهم وخاطبوهم بقوله تعالى: ﴿أَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ فـ «أن» مفسرة بمعنى أي، أو مخففة من الثقيلة، أي بأنه لا تعبدوا أي بأن الحديث قولهم لهم لا تعبدوا إلا الله، «أو» مصدرية، والجملة بعدها صلته وصلته بالنهي، كما توصل بالأمر، أي جاءوهم بكونهم نهوهم

عن الشرك، ويجوز «أن» تكون أن نافية على هذا الوجه أي جاءوهم بأمرهم بالتوحيد ونفي الشرك. ﴿قَالُوا﴾ أي عاد وثمود مخاطبين لهود وصالح: ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّنَا﴾ أي إرسال الرسل إلى البشر، ﴿لَأَنْزَلْنَاكَ﴾ أي لأرسلهم بطريق الإنزال ﴿فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِرُسُلٍ مِنْ بَيْنِ أَهْلِكَ﴾ أي فإذا أنتم بشر ولستم بملائكة، فأنتم لستم برسول، وإذا لم تكونوا من الرسل لم يلزمنا قبول قولكم، وقوله تعالى ﴿يَمَّا أَرْسَلْنَا بِهِ﴾ حكاية لكلامهم على سبيل الاستهزاء كما قال فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ أي فأما قوم هود فتعظموا في الأرض على أهلها بغير استحقاق للتعظم. ﴿وَقَالُوا﴾ لهود لما هددهم بالعذاب: ﴿مَنْ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قُوَّتِنَا؟﴾ أي نحن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا ذلك لأن أطولهم كما قال ابن عباس كان مائة ذراع، وأقصرهم كان ستين ذراعاً. فقال الله تعالى ردأ عليهم: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أي ألم ينظروا ولم يعلموا علماً جلياً ﴿أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً﴾ أي قدرة يقدر على إهلاكهم ﴿وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ أي أنهم كانوا يعرفون أن الآيات المنزلة على الرسل حق، ولكنهم أنكروها كما ينكر المودع الوديعة، ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ أي بارداً شديداً، يحرق بيرده كما تحرق النار بحرماً، أو ريحاً يصوت في هبوه.

وعن ابن عباس: أن الله تعالى ما أرسل على عاد من الريح إلا قدر خاتمي والمراد أنه مع قلة أهلك الكل وذلك دليل على كمال قدرته تعالى ﴿فِي آيَاتٍ مُبَيَّنَاتٍ﴾ أي مشؤومات. روي أن الأيام كانت آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء. قال ابن عباس: وما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء.

وقرأ نافع ابن كثير وأبو عمرو «نحسات» بسكون الحاء. والباقون بكسرهما ﴿لِنُذِقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بسبب أنهم استكبروا فقابل الله ذلك الاستكبار بإيصال الذل إليهم. وقرئ «لنذيقهم» بالتاء على إسناد الإذاعة إلى الريح أو إلى الأيام ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ﴾ أي أشد إهانة مما كان لهم في الدنيا ﴿وَهُمْ لَا يَصْغُرُونَ﴾ بدفع العذاب عنهم، ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾، أي وأما قوم صالح فبيناً لهم طريق الخير والشر، فاختاروا الدخول في الضلالة على الدخول في الرش.

وقرأ الجمهور برفع «ثمود» ممنوعاً من الصرف. وقرئ بالنصب بفعل يفسره ما بعده، وقرأ الأعمش وابن وثاب منوناً في الحالين والرفع أفصح لوقوع ثمود بعد حرف الابتداء. وقرئ «ثمود» بضم التاء، ﴿فَأَخَذَتْهُمُ صَوتَةُ الْعَذَابِ الْمُؤَنِّ﴾ أي داهية العذاب الذي يهينهم بشدته، ﴿يَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ من اختيار الضلالة، وهي شركهم وتكذيبهم صالحاً وعقرهم الناقة، ﴿وَنَحْنُ بَيْنَهُمْ أَلْأَيْنَ آمَنُوا﴾ من الفريقين ﴿وَكَانُوا يَنْقُوتُونَ﴾ الأعمال التي أتى بها قوم عاد وثمود، ﴿وَيَوْمَ يُعْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ﴾ أي واذكر يا أشرف الخلق لقريش المعاندين لك حال الكفار في القيامة يوم يجمع بكره الكفار الأولون والآخرون إلى موقف الحساب والتعيير عنه بالنار الإعلام

بأنها آخر حشرهم، أو لأن حسابهم يكون على شفيرها ويحشر بالبناء للمفعول وأعداء بالرفع على قراءة الجمهور.

وقرأ نافع «نحشر» بنون العظمة وضم الشين ونصب أعداء. وقرىء «ويحشر» بالبناء للفاعل ونصب أعداء. وقرىء بكسر الشين مع البناء للفاعل في الحالين، ﴿فَهُمْ يُؤْعَوْنَ﴾ أي يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا، ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَهُمْ﴾ أي حتى إذا حضروا موقف الحساب، ﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَيُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ في الدنيا من فنون الكفر والمعاصي، بأن ينطقها الله تعالى كإنطاق اللسان فتشهد. وقال ابن عباس: المراد من شهادة الجلود شهادة الفروج. ﴿وَقَالُوا لَيُجْلُوهُمْ﴾ أي لأعضائهم أو لفروجهم ﴿لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾ وكنا نحاسب عنكم بالجدال. وعن النبي ﷺ أنه قال: «أول من يتكلم من الآدمي فخذ وكفه». اهـ. وذلك لأن مقدمة الزنا إنما تحصل بالكف ونهاية الأمر إنما تحصل بالفخذ ﴿قَالُوا﴾ أي الجلود: ﴿أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَئِنْ تَرْجِعُونَّ﴾، أي أنطقنا الله الذي أنطق كل ناطق، وأقدرنا على بيان الواقع فشهدنا عليكم بما عملتم بواسطتنا من القبائح، وما كتمناها، فإن القادر على إنشائكم وإنطاقكم في المرة الأولى حال ما كنتم في الدنيا وعلى إعادتكم بعد الموت أحياء قادر على إنطاقكم في المرة الثانية وهي حال القيامة فكيف يستبعد منه إنطاق الأعضاء؟ ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَشْتَرُونَ أَن تَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَسْلُونَ﴾، أي وما كنتم تستترون بنحو الحيطان في الدنيا عند الإقدام على الأفعال القبيحة مخافة أن تشهد عليكم جوارحكم بذلك، لأنكم غير عالمين بشهادتهم عليكم، ولأنكم منكرون للبعث والجزاء، ولكن استاركم لأجل أنكم ظننتم أن الله لا يعلم الأعمال التي أقدمتم عليها من القبائح المخيفة فلا يظهرها في الآخرة، ولذلك اجترأتم على ما فعلتم؛ ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمْ﴾، فاسم الإشارة مهتداً «وظنكم» خبر، والموصول نعت أو بدل و «أرداكم» حال، أي ذلكم الظن المذكور ظنكم الذي ظننتم بربكم مهلكاً إياكم، ويجوز أن يكون ظنكم والموصول وجملة «أرداكم» إخباراً ﴿فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾، أي فصرتم بسبب ذلك الظن المردى من الهالكين بالعقوبة.

قال أهل التحقيق: الظن قسمان: حسن، وفاسد.

فالظن الحسن: أن يظن بالله تعالى الرحمة والفضل والإحسان قال ﷺ حكاية عن الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي».

والظن الفاسد: أن يظن أن الله تعالى يعزب عن علمه بعض هذه الأحوال. وقال قتادة: الظن نوعان: ظن منج، وظن مرد. فالمنجي: هو المحكي بقوله تعالى: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ﴾ [الحاقة: ٢٠] والمردى هو المحكي بقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمْ﴾. «لَئِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ»، أي فإن أمسكوا عن الاستغانة لأجل فرج يتظنون له لم

يجدوا ذلك الفرج وتكون النار محل إقامة أبدية لهم، ﴿وَلَنْ يَسْتَعْتَبُوا فَهُمْ مِنَ الْمُتَعْتَبِينَ﴾ أي وإن طلبوا الرجوع إلى ما يحبونه جزعاً مما هم فيه لم يعطوه ولم يجابوا إليه.

وقرىء «وإن يستعتبوا» بصيغة المفعول، «فما هم من المعتبين» بصيغة اسم الفاعل، أي وإن يطلبوا أن يرضوا ربهم فما هم فاعلون، إذ لا سبيل لهم إلى ذلك، ﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ﴾ أي بعثنا لهم شركاء من الشياطين يلازمونهم، ﴿فَرَزَقْنَاهُمْ مَائِينَ أَيَّدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي فزينا لهم أمر الآخرة بأن لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار، وأمر الدنيا بأنها قديمة باقية لا تنفنى، ولا صانع إلا الطباع والأفلاك. ويقال: فزينا لهم ما مضى من أعمالهم الخبيثة، وما تبقى من أعمالهم الخسيسة، وهو ما يزعمون أنهم يعملونه. ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمُورٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْإِنِّ وَالْإِنِّسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾ أي وثبت عليهم كلمة العذاب حال كونهم كاثنين في جملة أم من المتقدمين من الجن والإنس، لأنهم كانوا هالكين بالعقوبة ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي كفار مكة أبو جهل وأصحابه عند قراءة النبي ﷺ: ﴿لَا تَسْمَعُوا لَنَا قُرْآنَ﴾ لأنه مقلب القلوب، وكل من استمع له صبا إليه، ﴿وَالْقُرْآنُ فِيهِ﴾ أي تشاغلو عند قراءته برفع الأصوات بالخرافات والأشعار الفاسدة، والكلمات الباطلة حتى تخلطوا على القارىء، ﴿لَكُمْ تَقَبُّلُونَ﴾ أي لكي تغلبوا محمداً على قراءته فيسكت، فهددهم الله بالعذاب الشديد بقوله: ﴿فَلَنَذِقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا﴾ في الدنيا بالحرمان وفنون الهوان، ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾ في الآخرة ﴿أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي سيئات أعمالهم بحسب تفاوت السيئات في الإثم، ولا يجازيهم على محاسن أعمالهم كإغاثة الملهوفين وصلة الأرحام وقرى الأضياف، لأنها محبطة بالكفر، وفي هذا تهديد شديد لمن يصدر عنه عند سماعه ما يشوش على القارىء، ويخلط عليه القراءة، وتعريض بمن لا يكون عند كلام الله خاضعاً خاشعاً. ﴿فَإِنَّ أَجْرَاءَ أَجْرَاءَ﴾ أي جزءاً أجبح أعمالهم ﴿جَزَاءَ أَعْدَائِهِ﴾ أي جزءاً معد لهم ﴿النَّارُ﴾ عطف بيان ﴿فَلَمْ يَبْدَأُوا بِالْمُخْلِذِ﴾ أي لهم في دركات النار دار معينة، وهي دار العذاب المخلد لهم، ﴿جَزَاءَ مَا كَانُوا يَكُونُونَ﴾ و «جزاء» منصوب بـ «جزاء»، فإن المصدر ينصب بمثله أي بسبب ما كانوا يلبغون في قراءة آياتنا وإنما سمي اللغو جحوداً، لأنهم علموا أن القرآن بالغ إلى حد الإعجاز خافوا من أنه لو سمعه الناس لآمنوا به. فاستخرجوا تلك الطريقة الفاسدة. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وهم متقبلون في عذاب النار: ﴿رَبَّنَا أَوْنَا الَّذِينَ أَسْلَمْنَا﴾ عن الحق ﴿مِنَ الْإِنِّ وَالْإِنِّسِ﴾ أي الشياطين ورؤساء الإنس. وقال علي بن أبي طالب: أي من إبليس وقابيل، لأن الكفر سنة إبليس والقتل بغير حق سنة قابيل.

وقرأ ابن كثير والسوسي، وابن عامر، وشعبة بسكون الراء من «أرنا»، أي إعطائهما، واختلس الدوري كسر الراء، وشدد ابن كثير النون من الدين ﴿جَعَلَهُمَا نَحْتًا أَقْدَامًا﴾، أي ندوسهما ليكونا وقاية بيننا وبين النار، فتخفف عنا حرارتها نوع خفة، ﴿لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾ أي ليكونا ممن هو أدل منا مكاناً، وأشد منا عذاباً كما جعلنا في الدنيا تحت أمرهما، ﴿إِنَّ

الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴿١﴾ قَوْلًا مَّقْرُونًا بِالْيَقِينِ التام والمعرفة الحقيقية، ﴿ثُمَّ اسْتَغْنَوْا﴾ أي ثبتوا على الأعمال الصالحة، ﴿سَتَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ عند الموت في القبر وعند البعث بالبرى: ﴿الْأَخْفَافُ﴾ و «أن» مفسرة، أو مخففة من الثقيلة، و «لا» ناهية، أي بأنه لا تخافوا على ما أمامكم، أو مصدرية و «لا» إما ناهية، أو نافية. وقرئ «لا تخافوا» على أنه حال من الملائكة، أي يقولون: لا تخافوا ﴿وَلَا تَحْزَنُوا﴾ على ما تركتم من خلفكم، فالله تعالى أخبر أن الملائكة يخبرون في أول الأمر بأنه لا خوف عليكم بسبب ما تستقبلونه من أحوال القيامة، ثم يخبرون بأنه لا حزن عليكم بسبب ما فاتكم من أحوال الدنيا فإن المستقبل في كل ساعة يصير أقرب حصولاً والماضي في كل حالة أبعد حصولاً، ولهذا قال الشاعر:

فلا زال ما نهواه أقرب من غد ولا زال ما نخشاه أبعد من أمس

وعند حصول هذين الأمرين فقد زالت المضار والمتاعب بالكلية، ثم بعد الفراغ من ذلك الإخبار، يبشرون بحصول المنافع، لأن دفع المضرة أولى بالرعاية من جلب المصلحة. وذلك قوله تعالى: ﴿وَأَبَشِرُوا﴾ أي املاوا صدوركم سروراً، ﴿بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ في الدنيا على السنة الرسل، ﴿تَحْنُ أُولَئِكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ﴾ أي نحن أقرباء الأقباء إليكم فنوفظكم من العنام، ونحملكم على الصلاة والصيام، ونبعدكم عن الآثام في الحياة الدنيا، وتدفع عنكم المضرات، ونجلب لكم المسرات في الآخرة بالشفاعة حيث يتعاضد الكفرة وقرناؤهم، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا﴾ أي الآخرة ﴿مَا تَشْتَهُونَ أَنْفُسُكُمْ﴾ من اللذات، لأنكم منعموها في الدنيا من الشهوات، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا﴾ أي الآخرة ﴿مَا تَدْعُونَ﴾ أي تطلبون، ﴿ثُمَّ لَا﴾ حال من «ما تدعون»، أي حال كون هذا رزقاً مهماً كما يهيا للضيف مستقراً لكم ﴿وَمِنْ عَقُورٍ رَاحِمٍ﴾.

قال العارفون: هذه الآية تدل على أن هذه الأشياء جارية مجرى المهيا للضيف، والكريم جل وعلا إذا أعطى النزل فلا بد وأن يبعث الخلع النفيسة بعدها، وتلك الخلع ليست إلا السعادات الحاصلة عند رؤيته تعالى، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا وَمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ أي لا أحد أحسن من جهة القول ممن دعا إلى الطاعة الله ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾، أي والحال أنه قد عمل صالحاً في نفسه، وللدعوة إلى الله مراتب:

الأولى: دعوة الأنبياء بالمعجزات وبالحجج وبالسيف.

والثانية: دعوة العلماء إلى الله تعالى بالبراهين، فهم نواب الأنبياء في العلم، أما الملوك فهم نواب الأنبياء في القدرة.

الثالثة: دعوة المجاهدين إلى الله تعالى بالسيف.

الرابعة: دعوة المؤذنين إلى الصلاة فهم دعاة إلى طاعة الله تعالى. ﴿وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي ابتهاجاً بأنه منهم فيكون هذا الرجل موصوفاً بخصال أربعة:

الأولى: الإقرار باللسان، وهو الدعوة إلى الله بإقامة الدلائل اليقينية.

والثانية: الأعمال الصالحة بالجوارح.

والثالثة: الاعتقاد الحق بالقلب وهاتان داخلتان في قوله تعالى: ﴿وَعَمِلَ صَالِحاً﴾.

والرابعة: الاشتغال بإقامة الحججة على دين الله تعالى والموصوف بهذه الخصال الأربعة

أفضل الناس وهو سيدنا محمد ﷺ.

وقرأ ابن أبي عبلة «إني» بنون واحدة. ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ أي لا تستوي الدعوة إلى دين الحق والصبر على جهالة الكفار، ولا قولهم: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، ولا تسمعوا لهذا القرآن. ﴿أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ أي ادفع جهالتهم بالطريق التي هي أحسن الطرق، ﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾. و «إذا» التي هي للمفاجأة ظرف مكان بمعنى التشبيه والموصول مبتدأ، والجملة بعد خبره، و «إذا» معمولة بمعنى التشبيه، والظرف يتقدم على عامله المعنوي أي فالذي بينك وبينه عداوة مشبه في المحبة للصادق في الدين، القريب في النسب الذي لم تسبق منه عداوة إذا صبرت على سوء أخلاقهم مرة بعد أخرى، والمعنى: فإذا قابلت أفعال أعدائك القبيحة بالأفعال الحسنة ولم تقابل سفاهتهم بالغضب والإيحاء استحيوا من تلك الأخلاق المذمومة وتركوا تلك الأفعال القبيحة، وانقلبوا من العداوة إلى المحبة. قيل: نزلت هذه الآية في أبي سفيان بن حرب وكان عدواً مؤذياً لرسول الله ﷺ فأسلم وصار ولياً مضافاً له ﷺ: ﴿وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ أي وما يعطى هذه الخصلة التي هي مقابلة الإساءة بالإحسان إلا الذين شأنهم الصبر على تحمل المكاره، وتجرع الشدائد، ﴿وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ أي وما يوفق على هذه الفعلة - أي التي هي دفع السيئة بالحسنة - إلا ذو حظ عظيم من ثواب الآخرة أو من الخلق الحسن. ﴿وَلَمَّا يَرْغَبَنَّ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَوْذَىٰ بِاللَّهِ﴾ أي وإن يوسوس لك الشيطان بترك ما أمرت به، بأن صرفك صارف عما شرعت من الدفع بالتي هي أحسن فاستجر بالله من شره بدفعه عنك، ﴿إِنَّكُمْ هَوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ لقولك وأفعالك. ﴿وَمِنْ عَآيَاتِهِ الدَّالَّةُ عَلَىٰ وَجُودِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ﴾ أَيْلٌ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿كل منها مخلوق له تعالى، مسخر لأمره تعالى، ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ﴾ لأنهما عبدان مخلوقان مثلكم ﴿وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ أي الأربعة ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِتَاءَ تَعْبُدُونَ﴾ أي إن كنتم تريدون عبادة الشمس والقمر عبادة الله فلا تعبدوهما فإن عبادة الله في ترك عبادتهما فإن الذين يعبدونهما يقولون: نحن أذل من أن يحصل لنا أهلية عبودية الله تعالى، ولكننا عبيد للشمس والقمر وهما عبدان لله. ﴿فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ أي فإن استكبروا عن قبول قولك يا محمد في النهي عن السجود للشمس والقمر، فدعهم وشأنهم فإن الله عبداً يعبدونه من الملائكة، أي والله لا يعدم عبداً له أبداً بل يكون من خلقه من يعبده على

الدوام. ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَمِعُونَ﴾ ﴿٣٥﴾ أي لا يملكون عن عبادة الله تعالى ولا يفكرون وموضع السجود عند قوله تعالى: ﴿إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾. وهو قول ابن مسعود والحسن حكاة الرافي عن أبي حنيفة، وأحمد لذكر السجود قبيله، وعند قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾ وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب، وقتادة وحكاة الزمخشري عن أبي حنيفة، لأن الكلام إنما يتم عنده، وعند الشافعي عند قوله تعالى: ﴿إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ لكن قال الشريبي والصحيح عند الشافعي عند قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾، ﴿وَمَنْ أَيْنِيتُهُ﴾ الدالة على قدرته تعالى ووحدانته. ﴿أَنَّهُ﴾ أيها الإنسان ﴿تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً﴾ أي منكسرة ميتة ﴿فَإِذَا أُنزِلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ﴾ أي تحركت بالنباتات ﴿وَرَبَّتْ﴾ أي انفتحت، ثم تصدعت عن النبات.

وقرى «ربأت» أي ارتفعت، ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُعي الْمَوْتِ﴾ أي إن القادر على إحياء الأرض بعد موتها هو القادر على إحياء هذه الأجساد بعد موتها ﴿إِنَّمَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿٣٦﴾ أي أنه تعالى قادر على الممكنات، فوجب أن يكون قادراً على إعادة التركيب والحياة والقدرة والعقل إلى تلك الأجزاء المنفردة، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ أي يميلون عن الحق في أدلتنا ﴿لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾ في وقت من الأوقات. وقرأ حمزة بفتح الياء والحاء. ﴿أَفَنُتْلَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي الذين يميلون عن الاستقامة في آياتنا بالطعن والتأويل الباطل، فيقولون في النار خير أم الذين يؤمنون بآياتنا فيأتون آمنين من العذاب يوم القيامة؟ ﴿اعْمَلُوا﴾ يا أهل مكة ﴿مَا شِئْتُمْ﴾ من الأعمال المؤدية إلى الإلقاء في النار والإتيان آمناً، ﴿إِنَّمَا بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ﴿٣٧﴾ فيجازيكم بحسب أعمالكم - وفي ذلك تهديد - ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ﴾ أي بالقرآن ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ لهم في الآخرة نار جهنم أو يجازون بكفرهم، ﴿وَلَا يَمْنُونَ﴾ أي القرآن ﴿لِكِتَابٍ عَزِيزٍ﴾ ﴿٣٨﴾ أي غالب عديم النظير، لأنه بقوة حجته غلب على كل ما سواه، ولأن الأولين والآخرين عجزوا عن معارضته ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُتْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ أي لا تكذبه الكتب المتقدمة عليه كالنوراة والإنجيل والزيور، وسائر الكتب. ولا يجيء كتاب من بعده يكذبه، ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ﴾ في أمره ﴿حَمِيدٍ﴾ ﴿٣٩﴾ في أفعاله ﴿مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرَّسُولِ مِنْ قَبْلِكَ﴾، أي ما يقول لك كفار قومك إلا مثل ما قد قال للرسل كفار قومهم من الكلمات المؤدية والمطاعن في الكتب المنزلة، ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَنُورٌ مِّنْفُورٌ﴾ للمحققين، ﴿وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٌ﴾ ﴿٤٠﴾ للمبطلين، ففوض هذا الأمر إلى الله تعالى، واشتغل بما أمرت به - وهو التبليغ والدعوة إلى الله تعالى - ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ﴾ أي هذا الذكر ﴿قُرْآنًا أَعْجَبَ لَقَالُوا﴾ أي كفار مكة: ﴿لَوْ لَا فَصَّلَتْ آيَاتُهُ﴾ أي لولا بينت آياته بلسان ففهمه؟ ﴿أَعْجَبِي وَصَرَفِي﴾ أي أكلام أعجمي ورسول أو مرسل إليه عربي. والمعنى: أنا لو أنزلنا هذا القرآن بلغة المعجم لكان لهم أن يقولوا: كيف أرسلت الكلام الأعجمي إلى القوم العرب، ويصح لهم أن يقولوا: قلوبنا في أكنة تدعوننا إليه، أي من هذا الكلام. وفي آذاننا وقر منته لا نفهمه، ولا نحيط

بمعناه، ولما أنزلنا هذا الكتاب بلغة العرب وأنتم من أهل هذه اللغة فكيف يمكنكم ادعاء أن قلوبكم في أكنة منها، وفي آذانكم وقر منها. وقرىء «أعجمي» على الإخبار بأن القرآن أعجمي، والمتكلم والمخاطب عربي، ويجوز أن يراد: هلا فصلت آياته فجعل بعضها أعجمياً لإفهام المعجم وبعضها عربياً لإفهام العرب. ﴿قُلْ هُوَ﴾ أي القرآن ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هَدًى﴾، لأنه دليل على الخيرات ويرشد إلى كل السعادات، ﴿وَشِفَاءٌ﴾ لأنه إذا أمكنهم الاهتداء فقد حصل لهم الهدى، فذلك الهدى شفاء لهم من مرض الكفر والجهل، ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ﴾، أي والذين لا يؤمنون هو حال كونه كائناً في آذانهم صمم فـ «وقر» خبر للضمير المقدر، والجملة خبر الموصول، وفي آذانهم متعلق بمحذوف، وقع حالاً من «وقر»، ﴿وَهُوَ﴾ أي القرآن ﴿طَبِيعُهُ عَمًى﴾.

قرأ الجمهور على صيغة المصدر. وقرأ ابن عباس «عم» على صيغة النعت. ﴿أَوَلَيْكَ﴾ الموصوفون بالصمم عن الحق والعمى عن الآيات الظاهرة ﴿يُنَادُونَكَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾، أي هم مثل البهيمة التي لا تفهم الإنداء. وقيل: هم كمن ينادون من مكان بعيد لم يسمعوا، وإن سمعوا لم يفهموا. ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ أي التوراة ﴿فَلْيَخْلَفْ فِيهِ﴾ قبله بعضهم ورده الآخرون فكذلك آتيك هذا الكتاب قبله بعضهم، وهم أصحابك، ورده آخرون، وهم الذين يقولون: قلوبنا في أكنة ما تدعوننا إليه، ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ أي لولا عدة سبقت بتأخير العذاب في حق أمك المكذبة إلى يوم القيامة ﴿لَقَصَّ بِنْتُهُمْ﴾، أي بين المكذبين والمصدقين بالعذاب الواقع بالمكذبين في الدنيا، ﴿وَلِإِنَّهُمْ﴾ أي كفار قومك ﴿لَفِي شَلٍّ مِّمَّنْ﴾، أي من كتابك ﴿مُوسَى﴾، أي موقع في شك ظاهر فلا ينبغي أن يستعظم استيحاشك من قولهم: قلوبنا في أكنة ما تدعوننا إليه. ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾، أي خفف يا أكرم الرسل على نفسك إعراضهم فإنهم إن آمنوا فضع إيمانهم يعود عليهم، وإن كفروا فضرر كفرهم يعود إليهم، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ وهو يوصل إلى كل أحد ما يليق بعلمه من الجزاء في يوم القيامة، ﴿إِلَيْهِ﴾ أي إلى ربك ﴿يُرَدُّ وِلْمُ السَّاعَةِ﴾ أي لا يعلم وقت الساعة بعينه إلا الله، وكما أن هذا العلم ليس إلا عند الله فكذلك العلم بحدوث الحوادث المستقبلية في أوقاتها المعينة ليس إلا عند الله تعالى، ثم ذكر الله تعالى من أمثلة هذا الباب مثالين بقوله: ﴿وَمَا تَحْجُجُ بَيْنَ كَمَرَتَيْنِ أَكْحَامِهِنَّ﴾ أي أوعيتها، ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَثْقَلٍ وَلَا تَضَعُ﴾ حملها ﴿إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ أي إلا ملاسماً بعلمه المحيط، أما أصحاب الكشف فهو من إلهام الله تعالى، وأما أصحاب علم الرمل وعلم التعبير فلا يمكنهم الجزم في شيء من المطالب البتة وإنما غايتهم ادعاء ظن ضعيف، وما نافية، ومن في ثمرات، وفي أنثى زائدة للاستفراق.

وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم «من ثمرات» بالجمع. والباقون «من ثمرة» بالافراد. ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ أي يوم ينادي الله المشركين ﴿إِنَّ شَرْكَاءِي﴾ بحسب اعتقادكم؟

﴿ قَالُوا ﴾ أي يقولون متبرئين من إثبات الشريك لله تعالى: ﴿ عَازَّتْكَ ﴾ أي أخبرناك وأسمعناك ﴿ مَا يَمَّا مِنْ شَيْءٍ ﴾ أي ليس أحد منا يشهد بأن لك شريكاً. ﴿ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ ﴾ أي غابت عنهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا، ولا يبصرونها في ساعة التوبخ، وظهر لهم عدم نفعها حالئذٍ ﴿ وَطَلَّوْا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيصٍ ﴾، أي أيقنوا أنه ليس لهم مهرب من النار ﴿ لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دَعَاوِ الْخَيْرِ ﴾، أي من طلب السعة في أسباب المعيشة، ﴿ وَلَنْ مَسَّهُ الْفَقْرُ فَيَتُوسَّ قَنُوطًا ﴾ أي أصابته ضيقة فهو مبالغ في قطع الرجاء من فضل الله، ومن رحمته حتى تظهر آثاره في الأحوال الظاهرة. ﴿ وَلَيْنَ أَذَقْتَهُ ﴾ أي الإنسان ﴿ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ﴾ أي من بعد شدة أصابته، ﴿ لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَى ﴾، أي هذه الخيرات إنما حصلت لي بسبب استحقاقي لما حصل عندي من الفضائل وأعمال القربة من الله، ﴿ وَمَا أَطُنُّ السَّاعَةَ قَاصِمَةً ﴾ أي أن الإنسان يكون شديد الرغبة في الدنيا عظيم النفرة عن الآخرة، فإذا آل الأمر إلى الآخرة يقول: وما أظن الساعة تقوم. ﴿ وَلَيْنَ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ ﴾ أي في الآخرة ﴿ لَلْحُسْنَى ﴾ أي للحالة الحسنى من الكرامة وقوله: ﴿ أَنْ لِي ﴾ إلخ جواب القسم لسبقه الشرط، ﴿ فَكَيْتَيَّانِ الْوَيْلَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ﴾ أي فلنظهرن لهم أن الأمر على عكس ما تصوره، ﴿ وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ أي شديد ﴿ وَإِذَا أَعْمَسَاكِلُ الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ ﴾ عن التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله ﴿ وَكَفَّ بِجَانِبِهِ ﴾، أي تباعد عن الشكر بكلية تعظماً، ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ ﴾ أي أصابه فقر ﴿ فَذَرُوهُ عَرِيضًا ﴾، أي أقبل على دوام الدعاء، وأخذ في التضرع ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثَمَرٌ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ أي قل لهم يا أشرف الخلق: أخبروني إن كان هذا القرآن من الله، ثم كفرتم به من أضل منكم، فإن حالكم في معاداة شديدة مع محمد ﷺ، وإنكم كلما سمعتم هذا القرآن أعرضتم عنه وما تأملتم فيه، وبالفتم في النفرة عنه حتى قلتم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر ﴿ سَتَرِيهِنَّ أَيْنَ أَفَاقِي ﴾ أي سنرى أهل مكة علامات وحدانيتنا وقدرتنا في أطراف الأرض من خراب مساكن الأمم الماضية، كعاد وثمود، وسنريهم ذلك في أنفسهم من الأمراض والمصائب وغير ذلك. ﴿ حَقٌّ يَبَيِّنُ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ أي أن هذا القرآن هو الحق المنزل من الله، ﴿ أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنْتُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ و «بربك» فاعل، والباء مزيدة، و «انه» بدل منه، أي أولم يفهم أن ربك على كل شيء شهيد، ولم يغنهم أخباره للأمم الماضية ﴿ أَلَا لَكُمْ فِي مَرَاتِهِ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ ﴾ أي إن أهل مكة في شك عظيم من البعث والقيامة، ﴿ أَلَا لَكُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ مُخِيطٌ ﴾ أي إن الله عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية لها فيعلم بواطن هؤلاء الكفار وظواهرهم، ويجازي كل أحد على فعله بحسب ما يليق به، إن خيراً أفخيراً وإن شراً أفسر.

سورة الشورى

وتسمى سورة حم عسق، وسورة حم سق، مكية ثلاث وخمسون آية، ثمانمائة وست وثمانون كلمة، ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وثمانون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿حَقَّ عَسَقٌ﴾ اسمان للسورة ولذلك فصل بينهما وعدايتين . وقرأ ابن عباس وابن مسعود «حم سق»، وهما خبران لمبتدأ محذوف . ﴿كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي مثل ما في السورة من المعاني أوحى الله القادر على ما لا نهاية له، العالم بجميع المعلومات الغني عن جميع الحاجات إليك في سائر السور وإلى من قبلك من الرسل في كتبهم . وقرأ ابن كثير «يوحي» بالبناء للمفعول . ويروى أيضاً عن أبي عمرو على أن «كذلك» مبتدأ و «يوحي» خبره المسند إلى ضمير عائد عليه واسم الجلالة مرفوع بما دل عليه «يوحي»، أي الموحى الله . وقرأ أبو حيوة والأعمش وأبان «نوحى» بنون العظمة، فاسم الجلالة مبتدأ، وعلى هاتين القراءتين فالوقف على من قبلك كاف بخلاف قراءة الجمهور فلا يوقف عليه، ﴿لَمْ يَأْتِ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ فكل من كان موجوداً في السموات فهو عبد الله، فوجب أن يكون الله منزهاً عن الكون في المكان والجهة، والعرش والكرسي، ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ أي هو المتعالي عن مشابهة الممكنات، ومناسبة المحدثات، العظيم بالقدرة وكمال الإلهية فهو تعالى أعلى كل شيء وأعظم كل شيء، ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَغَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ﴾ أي يتشققن من هبة الله تعالى وعظمته، ويبتدئ التشقق من جهتهن الفوقانية .

قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر «تكاد» بالتاء «يتفطرن» بنون ساكنة بعد الياء، وابن كثير وابن عامر وحزمة، وحفص عن عاصم «تكاد» بالتاء «يتفطرن» بالتاء المفتوحة بعد الياء، ونافع والكسائي «يكاد يتفطرن» بالتاء، ومن قرأ «تكاد» بالتاء الفوقية يجوز الوجهين في يتفطرن، ومن قرأ «يكاد» بالياء التحتية لا يقرأ «يتفطرن» إلا بالتاء الفوقية . ﴿وَالْمَلَكُ كُلُّهُمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ أي والملائكة ينزهون الله تعالى عما لا ينبغي ملتبسين بوصفه تعالى بكونه مفيضاً لكل الخيرات، ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي يطلبون تجاوز الذنوب عن المؤمنين وتأخير العقوبة عن

الكافرين والفاسقين طمعاً في إيمانهم وتوبتهم، ويطلبون الرزق لهم وحيث لم يذكر الله تعالى عن الملائكة استغفارهم لأنفسهم علمنا أنهم مبرأون عن كل الذنوب ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ فإن الله تعالى يعطي المغفرة التي طلبوها، ويزيدهم على ما طلبوه رحمة كاملة، ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ أي أرباباً يعبدونهم من الأصنام ﴿اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ﴾ أي رقيب على أعمالهم فيجازيهم عليها ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ أي ما أنت يا أشرف الرسل بموكل إليك أمرهم ولا فسرهم على الإيمان إنما أنت منذر فقط، ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ أي كما أوحينا إليك أنك لست حفيظاً عليهم ولست وكيلاً عليهم، فكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتكون نذيراً لأهل أم القرى، ولعن حولها من سائر الناس، ﴿وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْبَيْعِ﴾ أي يوم القيامة فيجتمع فيه أهل السموات مع أهل الأرض ﴿لَارَبِّ فِيهِ﴾ والوقف هنا كافٍ ﴿فَرِيقٌ فِي النَّارِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ أي بعد جمعهم في الموقف، فـ «فريق» مبتدأ خبره الظرف بعده. وقرىـ بالنصب على الحالية وتنذر يوم جمعهم مفرقين في داري الثواب والعقاب. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ﴾ في الدنيا ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي على دين واحد وهو إما الإسلام أو الكفر، ولكن الله جعل البعض مؤمناً والبعض كافراً، وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يَدْخُلُ مِنَ يَشَاءُ فِي رَحْمَةٍ﴾ أي يدخل الله في رحمته من يشاء أن يدخله فيها، ويدخل في عذابه من يشاء أن يدخله فيه، ﴿وَالظَّالِمُونَ﴾ أي الكافرون ﴿مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ﴾ أي قريب ينفعهم، ﴿وَلَا نَصِيرٌ﴾ أي مانع يمنعهم من عذاب الله تعالى، ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ أي بل اتخذوا متجاوزين الله أولياء من الأصنام وغيرها، هيئات ﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى﴾ أي إن أرادوا ولياً بحق، فالله هو الولي بحق لا ولي سواه، لأنه يحيي الموتى ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فهو حقيق بأن يتخذ ولياً دون من لا يقدر على شيء ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي وما خالفكم الكفار فيه من أمور الدين فاختلقتم أنتم وهم، ﴿فَحُكْمُهُ﴾ راجع ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ وهو إثابة المحقين ومعاقبة المبطلين، ﴿ذَلِكَمُ اللَّهُ رَقِيبٌ﴾ أي ذلكم الحاكم بينكم هو الله مالكي ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ في دفع كيد الأعداء، وفي طلب كل خير، ﴿وَالَيْهِ أُنِيبُ﴾ أي وإليه تعالى أرجع في كل المهمات لا إلى أحد سواه ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بالرفع خبر خامس لـ «ذلكم»، أو مبتدأ خبره ما بعده. وقرىـ بالجر على أنه بدل من الضمير، أو وصف لاسم الجلالة المجرور بـ «إلى». ﴿جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي من جنسكم من الناس ﴿أَزْوَاجًا﴾ أي نساء ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا﴾ أي وجعل للأنعام من جنسها أصنافاً، ذكراً وأنثى ﴿يَذَرُوكُمْ فِيهِ﴾ أي يكثركم بسبب هذا الجعل، لأن الناس والأنعام يتوالدون به ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ أي ليس كذاته تعالى ذوات، وليس كصفاته تعالى صفات، ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ للمسموعات والمرثيات، ﴿لَمْ يَلِدْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي له تعالى مفاتيح الرزق من السموات والأرض، وهي الأمطار والنباتات ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

وَيَقْدِرُ ﴿١٦﴾ أَي يوسع له لمن يشاء ويقرر، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَكْلِمُ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٧﴾ فيفعل كل ما يفعل على ما ينبغي أن يفعل عليه ﴿شَرَحَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾، أي اختار الله لكم يا أمة محمد من الدين ما وصى به نوحاً ومحمداً، وإبراهيم وموسى وعيسى، فهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة، و«أن» تفسيرية بمعنى أي، أو مصدرية في محل نصب بدل من الموصول، أو في محل جر بدل من «الدين»، أو في محل رفع خبر مبتدأ مضمرة تقديره هو أن أقيموا دين الإسلام، ﴿وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ أي لا تختلفوا في أصل الدين الذي لا تختلف فيه الشرائع وهو التوحيد والصلاة، والصيام والحج، والتقرب إلى الله بصالح العمل، والصدق والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وتحريم الكفر، والقتل والزنا والإذابة للخلق، والاعتداء على الحيوان، واقتحام الدناآت، وما يعود بخرم المروعات، فهذا كله لم يختلف على السنة الأنبياء، ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ أي شق عليهم ما تدعوهم إليه من إقامة دين الله تعالى، ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي الله يقرب إلى ما تدعوهم إليه من يشاء وهو من ولد في الإسلام ويميت عليه ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ ﴿١٨﴾ أي ويرشد إليه من يميل إليه من أهل الكفر، ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا﴾ أي المشركون في الدين الذي دعوا إليه، ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ بحقيقته ﴿بَيِّنَاتٍ لَهُمْ﴾ أي حسداً منهم، وطلباً للرئاسة، فصار ذلك سبباً لوقوع الاختلاف ﴿وَكَلَّامًا سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَيْنَا أَلَسْئَلُ لَقُيُوسِهِمْ﴾، أي ولولا عدة ثبتت في الأزل من ربك بتأخير عذاب هذه الأمة إلى وقت معلوم - وهو يوم القيامة - لأوقع القضاء بينهم من هلاكهم بالاستتصال في الدنيا، ﴿وَلِلَّهِ الَّذِينَ أُوْرُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْزَلَ فِيهِ الْفُتُورَ﴾ أي وإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا في حياة رسول الله ﷺ الذين أعطوا كتابهم، الذي هو التوراة والإنجيل من بعد المختلفين في الحق لفي الشك من كتابهم موقع في قلق النفس، لا يؤمنون به حق الإيمان، ﴿فَلَيْذَلِكَ قَادَعُ أَسْتَوْتُمْ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا نُنِيعُ أَمْرَهُمْ﴾ أي فلاجل ما حدث من الاختلافات الكثيرة في الدين، فادع الناس كافة إلى الاتفاق على الملة الإسلامية، واستقم عليها وعلى الدعوة إليها كما أمرك الله تعالى ولا تتبع أهواءهم المختلفة الباطلة، ﴿وَقُلْ مَآ مَنَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾ أي وقل يا أكرم الرسل: آمنت بما أنزل الله على الأنبياء من كتاب صح أن الله أنزله، وهو الإيمان بجميع الكتب المنزلة، لأن المتفرقين آمنوا ببعض منها وكفروا ببعض، ﴿وَأَمَرْتُ لِأَعْزِلَ يَتَنَكَّمُ﴾ أي وأمرت بأن أعدل بينكم في الحكم إذا تخصمتم فتحاكمتم إلي، وأسوي بين أكابركم وأصاغركم فيما يتعلق بحكم الله تعالى، ﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ ﴿١٩﴾ أي إن إله الكل واحد وكل واحد مخصوص بعمل نفسه، لا خصومة بيننا وبينكم في الدين، لأن الحق قد ظهر ولم يبق للمخاصمة مجال، ولا للمخالفة محل سوى العناد، وبعده لا جدال، فإن الله يجمع

بين الكل يوم القيامة ويجازيه على عمله، لأن مرجع الكل إليه تعالى فيظهر هناك حالنا وحالكم، ﴿وَالَّذِينَ يُخَاجِرُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُمْ مَجْنُونًا وَاجْهَنُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي والذين يخاضعون في دين الله من بعدما استجاب الناس لذلك الدين ودخلوا فيه حجتهم باطلة عند ربهم، وتلك المخاصمة هي أن اليهود قالوا: أستم تقولون: إن الأخذ بالمتفق عليه أولى من الأخذ بالمختلف فيه، فنبوة موسى وحقيقة التوراة معلومة بالاتفاق، ونبوة محمد ليست متفقاً عليها فحيثنذ وجب الأخذ باليهودية، فبين الله تعالى أن هذه الحجة فاسدة، وذلك لأن اليهود أطبقوا على أنه إنما وجب الإيمان بموسى عليه السلام، لأجل ظهور المعجزات على وفق قوله عليه السلام، وقد ظهرت المعجزات على وفق قول محمد ﷺ، واليهود شاهدوا تلك المعجزات، فإن كان ظهور المعجزة يدل على صدق صاحبها وجب الاعتراف بنبوة محمد ﷺ، وإن كان لا يدل على صدقه وجب أن لا يقرروا بنبوة موسى عليه السلام، والإقرار بنبوة موسى مع الإنكار بنبوة محمد مع استوائهما في ظهور المعجزات باطل، لأنه متناقض ﴿وَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ﴾ لمكابرتهم الحق بعد ظهوره، ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ في الآخرة ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ﴾ أي القرآن وسائر الكتب المنزل قبلك ﴿بِالْحَقِّ﴾، أي بالصدق ﴿وَالْمِيزَانَ﴾، أي الشرع الذي يوزن به الحقوق ويسوى بين الناس، ﴿وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ أي أي شيء يجعلك عالماً بأن الساعة التي يخبر بمجيئها الكتاب شيء قريب، فوجب على العاقل أن يجتهد في النظر ويترك طريقة أهل التقليد، ولما كان الرسول يهددهم بنزول القيامة قالوا على سبيل السخرية: متى تقوم القيامة، وليتها قامت، فيظهر لنا أن الحق ما نحن عليه، أو ما عليه محمد وأصحابه، فدفع الله ذلك فقال: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾ استعجال إنكار واستهزاء ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا سُمْفِقُونَ مِنْهَا﴾ أي خائفون من قيامها وأهوالها لعلمهم أن التوبة تمتنع عندها، ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾ أي الكاتبة بلا شك ﴿إِلَّا إِنْ الَّذِينَ يُعَارَضُونَكَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ أي إن الذين يدخلهم الشك في وقوع الساعة فيجادلون فيها لفي ضلال بعيد عن الصواب، لأن استيفاء حق المظلوم من الظالم واجب في العدل، فلو لم يحصل القيامة لزم إسناد الظلم إلى الله تعالى، وهذا محال. فكان إنكار القيامة ضلالاً بعيداً، ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ أي كثير الإحسان بهم بالحياة والعقل ودفع أكثر البليات عنهم، وإعطاء ما لا بد منه من الرزق، وتأخير العذاب عمن يستحقون العذاب، ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ كيفما يشاء ﴿وَهُوَ الْقَوِيُّ﴾ أي القادر على ما يشاء، ﴿الْعَزِيزُ﴾ أي الذي لا يغالب فلا يقدر أحد أن يمنعه عن شيء يريد، ﴿مَنْ كَانَتْ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَدَ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ أي من كان يريد بأعماله ثواب الآخرة، نزد له ثوابه بالتضعيف إلى ما نشاء، ونزد له في تسهيل سبيل الطاعات، ونعطة من الدنيا ما كتبناه له، ﴿وَمَنْ كَانَتْ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُفَتْ وَنَهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَجِيمٍ﴾ أي ومن كان يريد بأعماله متاع الدنيا نعطة بعض ما يطلبه حسب ما قسمنا له، وما له

في الآخرة ثواب، لأنه عمل للدنيا، ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ أي: الكفار مكة شياطينهم الذين زينوا لهم ما لم يأمر الله تعالى من الشرك، وإنكار البعث، والعمل للدنيا ١٩ فإنها على ضددين الله، ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ﴾ أي القضاء السابق بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة ﴿لَفُضِّضَ بَيْنَهُمْ﴾ أي بين الكافر والمؤمنين في الدنيا، ﴿وَلِأَنَّ الظَّالِمِينَ﴾ أي الذين اختاروا ما لم يأذن به الله ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

وقرأ بعضهم «وأن» بفتح الهمزة عطفاً على كلمة الفصل، أي ولولا الوعد بأن الفصل بينهم يكون يوم القيامة، وتقدير عذاب الظالمين في الآخرة لقضي بينهم في الدنيا، ﴿تَرَى الظَّالِمِينَ﴾ يوم القيامة ﴿مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا﴾ أي خائفين خوفاً شديداً من جزاء ما عملوا في الدنيا من السيئات، ﴿وَهُوَ﴾ جزاؤه ﴿وَأَقْبَعُ يَوْمَهُ﴾ يوم القيامة فلا ينفعهم الحذر، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ﴾ أي مستقرون في أطيب بقاع الجنات، ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ وَجُزْءٌ رِيبِهِمْ﴾ أي ما يشتهونه من فنون المستلذات حاصل عند ربهم، فإن كل الأشياء حاضرة عنده مهياة، ﴿ذَلِكَ﴾ أي جزاء الإيمان والعمل الصالح ﴿هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾، أي فإن الثواب غير واجب على الله وإنما يحصل بطريق الفضل من الله تعالى لا بطريق الاستحقاق، ﴿ذَلِكَ﴾ أي الفضل الكبير ﴿الَّذِي يُبَيِّرُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.

قرأ نافع وابن عامر، وعاصم بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين والباقون بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين. ﴿قُلْ لَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ أي قل يا أشرف الخلق لأهل مكة: لا أسألكم أجراً قط على التبليغ ببشارة ونذارة، ولكن أسألكم المودة متمكنة في أهل القرابة، وحب آل محمد واجب. قال الشافعي رضي الله عنه:

يا راكباً قف بالمحصب من منى	واهتف بساكن خيفها والناهض
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى	فيضاً كما نظم الفرات الفائض
إن كان رفضاً حب آل محمد	فليشهد الثقلان أني رافضي

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ حَسَنَةً يُزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا﴾ أي ومن يكتب أي حسنة كانت - كالمودة للقريب - نزد له في تلك الحسنة تضعيف ثوابها. وقرئ «يزد» بالياء أي يزد الله. وقرئ «حسنى». ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ذَكُورٌ﴾ أي أنه تعالى يحسن إلى المطيعين في إيصال الثواب إليهم وفي التفضل عليهم بزيادة أنواع كثيرة على ذلك الثواب. ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ أي بل يقولون: اختلق محمد على الله كذباً بدعوى النبوة، وتلاوة القرآن، فاغتم رسول الله ﷺ بذلك فقال الله تعالى: ﴿فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُخَيِّرْ عَلَى قَلْبِكَ وَمَنْ تَتَّبِعِ إِلَّا الْبَاطِلُ وَهُوَ أَخْلَقَ الْكَلِمَتَيْنِ﴾، أي لو كان القرآن افتراء عليه تعالى لشاء عدم صدوره عنك، وإن يشأ ذلك يختم على قلبك بحيث لم يخطر ببالك معنى من معانيه، ولم تنطق بحرف من حروفه، وحيث تواتر الوحي حيناً فحيناً تبين أنه من عند الله، ومن عادة الله إبطال الباطل

وتقرير الحق بوحيه فلو كان افتراء كما زعموا لمحقه ﴿إِنَّهُمْ عَلَيْهِمْ يَدَاتِ الشُّدُورِ﴾ ﴿٢٠﴾ فيجري عليها أحكامها الثلاثة بها من المحو والإثبات، ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ .

وروى جابر أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله ﷺ وقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك وكبّر، فلما فرغ من صلاته قال له علي: يا هذا، إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين، فتوبتك هذه تحتاج إلى التوبة، فقال: يا أمير المؤمنين وما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستة معاني على الماضي من الذنوب: الندامة، ولتضييع الفرائض الإعادة، ورد المظالم، وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية، وإذاقتها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية والبكاء، بدل كل ضحك ضحكته، ﴿وَتَقَفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾، فتارة يعفو عن الذنوب بواسطة قبول التوبة وتارة يعفو ابتداء من غير توبة، ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ ﴿٢١﴾ من خير وشر، فيجازي الثواب ويتجاوز عن غير الثواب. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم على المخاطبة. والباقون بالياء على المغايبة. ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي يجيب الله دعاءهم ﴿وَيَزِيدُهُمْ﴾ على ما طلبوه بالدعاء ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾. وقال عطاء عن ابن عباس والمعنى: ويثيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله سوى ثواب أعمالهم تفضلاً منه. ﴿وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ ﴿٢٢﴾ بدل ما للمؤمنين من الثواب، والفضل المزيد. ﴿وَلَوْ رَسَخَتْ أَلْفُ لِبَاوِهِ لَبَغَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي ولو سوى الله الرزق بين الكل لامتنع كون البعض خادماً للبعض، ولو صار الأمر كذلك لخرب العالم، وتعطلت المصالح.

وقال ابن عباس: ولو وسع الله المال على عباده لطلبوا منزلة بعد منزلة، ودابة بعد دابة، ومركباً بعد مركب، وملبساً بعد ملابس، ﴿وَلَكِنْ يُزِيلُ يُقَدِّرُ﴾ أي بتقدير ﴿مَا يَشَاءُ﴾ أن ينزله. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون النون ﴿إِنَّهُ بِمَا يَكُونُ خَيْرٌ بِصِيرٍ﴾ ﴿٢٣﴾ أي إنه عالم بأحوال الناس ويعواقب أمورهم، فيقدر أرزاقهم على وفق مصالحهم، ﴿وَهُوَ الَّذِي يُزِيلُ الْغَيْثَ﴾ أي المطر الذي يغيثهم من الجذب ﴿مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾ أي من بعد يأسهم من نزوله. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم «ينزل» بتشديد الزاي. وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش بكسر نون «قنطوا». ﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ أي منافع الغيث وما يحصل به من الخصب، ﴿وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ ﴿٢٤﴾ أي وهو الذي يتولى عباده بإحسانه، المحمود على ما يوصل للخلق من أقسام الرحمة، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَكِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ﴾، و «ما» معطوف على «السّموات»، أي وخلق ما نشر الله فيهما من حي. ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ ﴿٢٥﴾ أي وهو تعالى على جمع العقلاء للمحاسبة في أي وقت يشاء قدير، ﴿وَمَا أَصْبَحْكُمْ مِنْ مَوْصِيكُمْ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ أي فهي بسبب معاصيكم التي اكتسبتموها، ف «ما» متضمنة لمعنى الشرط، ولذلك جاءت الفاء في جوابها. وقرأ نافع وابن عامر «بما كسبت» بغير فاء، ف «ما» بمعنى الذي، و «بما كسبت» خبره. والمعنى: والذي

أصابكم من الأحوال المكروهة وقع بما كسبت أيديكم، ﴿وَيَعْمُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ من الذنوب فإن الذنوب قسمان: قسم يجعل العقوبة عليه في الدنيا بالمصائب، وقسم يعفو عنه وهو أكثر. ﴿وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي بغاتين ما قضي عليكم من المصائب، وإن هربتم من أقطارها كل مهرب، ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ يحميكم منها ﴿وَلَا نَصِيرٌ﴾ يدفعها عنكم، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ﴾ أي السفن الجارية ﴿فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ أي كالجبال.

وقرأ نافع وأبو عمرو وبالياء وصلأ، وابن كثير وهشام بها وقفاً. والباقون بحذفها للتخفيف. ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ﴾ التي تجري بها السفن. وقرأ نافع وحده «الرياح» على الجمع. ﴿فَيُظَلِّلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ﴾ أي يصرن ثوابت على ظهر البحر، أي غير جاريات، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ فإن كان المؤمن في البلاء كان من الصابرين، وإن كان في النعماء كان من الشاكرين، فلا يكون من الغافلين عن دلائل معرفة الله البتة، ﴿أَوْ يُوقِعَهُنَّ فَمَا كَسَبُوا﴾. والمعنى: أنه تعالى إن شاء ابتلى المسافرين في البحر بإحدى بلتين إما أن يسكن الريح فتقف الجوارى على متن البحر، وإما أن يرسل الرياح عاصفة فيها فيهلك بسبب الإغراق بمعصيتهم ﴿وَيَعْبَثُ عَنْ كَثِيرٍ﴾ أي إن يشأ يهلك ناساً وينج ناساً على طريق العفو عنهم. وقرأ الأخفش «يعفوا» بالواو. وقرأ بعض أهل المدينة بالنصب بإضمار «أن» بعد الواو، ﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُخْلِفُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حَمِيمٍ﴾.

وقرأ نافع وابن عامر بالرفع على الاستئناف. والباقون بالنصب عطف على علة مقدرة تقديره: لينتقم منهم وليعلم إلخ. وقرئ بالجزم عطفاً على «يعف» فيكون المعنى: وإن يشأ يجمع بين ثلاثة أمور إهلاك قوم، وإنجاء قوم، وتحذير قوم، وعلى هذا فلا يوقف على كثير بخلاف القراءتين الأوليين، فالوقف عليه تام، فمعنى الآية: وليعلم الذين ينازعون في آياتنا على وجه التكذيب أن لا مخلص لهم إذا وقفت السفن، وإذا عصفت الرياح فيصير ذلك سبباً لاعترافهم بأن الإله النافع الضار ليس إلا الله، ﴿فَمَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ قَوْلِهِمْ فَتَعْلَمُ الْحَقُّ الْدِّينَ﴾ أي فما أعطيتهم مما تنافسون فيه من أثاث فهو ما تمتعون به مدة حياتكم ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ من الثواب ﴿خَيْرٌ﴾ ما عندكم ﴿وَأَبْقَى﴾ زماناً ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَيْبٍ يَتَوَكَّلُونَ﴾.

وعن علي رضي الله: أنه تصدق أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، فلامه جمع من المسلمين فنزلت هذه الآية. ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ﴾ كالغيبة والنميمة، ﴿وَالْفَوَاحِشَ﴾ كالقتل والزنا والسرقه.

وقرأ حمزة والكسائي «كبير الإثم» بالإنفراد والموصول معطوف على الذين آمنوا، وكذا ما بعده، ﴿وَلِذَا مَا عُنِيبُوا هُمْ يَقْتُرُونَ﴾. «ولذا» منصوبة بـ «يقفرون»، و «يقفرون» خبر لـ «هم»، والجملة بأسرها عطف على «يجتنبون»، والتقدير: والذين يجتنبون وهم يقفرون عطف اسمية على فعلية. ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾ أي أجابوا لربهم بالتوحيد والطاعة ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ أي أدوا

الصلوات الخمس بشروطها وهيئاتها ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾، أي إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيما بينهم فيه، ثم عملوا به ولا يعملون في أمورهم ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾، أي أعطيناهم من المال ﴿يُنْفِقُونَ﴾ أي في سبيل الخير ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ﴾ أي المظلمة ﴿هُمْ يَنْصَرُونَ﴾، أي ينصفون بالقصاص لا بالمكابرة، وكانوا يكرهون أن يذلو أنفسهم فيجترؤ عليهم السفهاء، ﴿وَحَرِّزُوا سَبْتَهُمْ وَقَتْلَهُمْ﴾ أي جزاء جنابة مثل تلك الجنابة ﴿فَمَنْ عَفَا﴾ عن المسيء إليه، ﴿وَأَصْلَحَ﴾ بينه وبين خصمه بترك المكافأة ﴿فَأَجْرٌ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ أي البادئين بالسيئة، والمتعدين في الانتقام.

واعلم أن العفو على قسمين :

أحدهما : أن يصير العفو سبباً لتسكين الفتنة ولرجوعه عن جنايته، فأيات العفو محمولة على هذا القسم .

وثانيهما : أن يصير العفو سبباً لمزيد جراءة الجاني ولقوة غضبه، فأية الانتقام محمولة على هذا . ﴿وَلَمَنِ اتَّقَرَ﴾ أي سعى في نصر نفسه بطاقته وانتصف بالقصاص ﴿بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ أي بعد ظلم الظالم إياه . وقرئ «بعدها ظلم» . ﴿فَأُولَئِكَ﴾ أي المتصرون ﴿مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ أي من مآثم وعقاب لأنهم فعلوا ما أبيع لهم ، ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ﴾ أي المآثم ﴿عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ أي يبدؤون بالظلم أو يجاوزون في الانتقام ، ﴿وَيَتَوَعَّنُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ أي يتكبرون في الأرض بلا حق ، ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ بسبب ظلمهم وتطاولهم ، ﴿وَلَكِنْ صَبَرُوا عَلَى الْأَذَى بَانَ لَا يَمْتَصِرُ﴾ ، ﴿وَعَقَرُوا﴾ لمن ظلمه وفوض أمره إلى الله تعالى ، ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ ، أي الصبر والتجاوز ﴿لَمِنْ عَزِيزِ الْأُمُورِ﴾ أي من مطلوبات الله تعالى في الأمور . قيل : نزل قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبَآئِرَ الْإِثْمِ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿لَمِنْ عَزِيزِ الْأُمُورِ﴾ في شأن أبي بكر الصديق وعمر بن غزوة الأنصاري في تنازع بينهما ، فشتم الأنصاري أبا بكر الصديق ، فأنزل الله تعالى في شأنهما هذه الآيات . ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي من أضله الله تعالى عن هذه الأشياء فليس له من هاد يهديه من بعد إضلال الله إياه ، ﴿وَقَرَى الْقُلُوبِ﴾ أي المشركين يوم القيامة ﴿لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ أي حين يرونه ﴿يَقُولُونَ هَلْ إِلَٰهٌ غَيْرُ رَبِّنَا مِنَ الدُّنْيَا﴾ ، أي هل إلى رجوع إلى الدنيا من حيلة ، ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ﴾ في ذلك اليوم ﴿يُمرَّضُونَ عَلَيْهَا﴾ أي النار والخطاب في الموضوعين لكل من تنأت منه الرؤية ﴿خَشِيعَةً مِنَ النَّارِ﴾ ، أي حال كونهم حقيرين بسبب ما لحقهم من الذل ، ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيِّ﴾ أي يتدسئون نظرهم إلى النار من تحريك لأجفانهم ، ضعيف كما ينظر المقتول إلى الشيف . ﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ على سبيل التعبير للكافرين : ﴿إِنَّ الْخَسِيعَةَ الَّتِي خَوَّرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ باستفراقها في العذاب ﴿وَأَهْلِيهِمْ﴾ بمفارقة لهم ، ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ظرف له «قال» ، وصيغة الماضي للدلالة على التحقيق ، أي يقولون يوم القيامة - إذا رأوهم على تلك

الصفة :- ﴿أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ أي المشركين ﴿فِي عَذَابٍ مُّقْبِعٍ﴾ أي دائم - وهذا من كلام الله تصديقاً للمؤمنين، أو من تمام كلامهم - ﴿وَمَا كَانَتْ لَهُمْ﴾ أي المشركين ﴿مِنَ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ﴾ برفع العذاب عنهم ﴿مِن دُونِ اللَّهِ﴾ حسبما كانوا يرجون ذلك في الدنيا، ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ﴾ عن دينه ﴿فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾ أي دين ﴿أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ﴾ إذ دعاكم إلى الإيمان على لسان نبيه، ﴿مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ وقوله : ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ إما صلة للأمر أي لا يرده الله بعدما حكم به وإما صلة ليأتي أي من قبل أن يأتي من الله يوم لا يقدر أحد على رده، ﴿مَا لَكُمْ مِنْ مَّلْجَأٍ﴾ ينفع في التخلص من العذاب ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي في ذلك اليوم، ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّكَيرٍ﴾ أي لا تقدرون أن تنكروا شيئاً مما اقترعتموه من الأعمال، لأنه مدون في صحائف أعمالكم وتشهد عليكم جوارحكم، ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ أي فإن لم يقبل هؤلاء هذا الأمر فإننا لم نرسلك لتقهرهم على امتثال ما أرسلناك به، ﴿إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءُ﴾ لما أرسلناك به وقد فعلت، ﴿وَلَئِنْ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً﴾ أي نعمة من الصحة والغنى والأمن، ﴿فَرِحَ بِهَا﴾ وأعجب بها غير شاكر لها، ﴿وَلِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ أي بلاء من مرض وفقر وخوف ﴿يَمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ أي بما عملوه من المعاصي ﴿فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ أي فيظهر منه الكفر ونسيان النعمة، وذكر البلية من غير تأمل لسببها ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فيتصرف فيهما وما فيهما كيفما يشاء ويقسم النعمة والبلية حسبما يريد، ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ كيف يشاء ﴿يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْتِثَا﴾ من الأولاد ﴿وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ﴾ منهم، ﴿أَوْ يُرْجِعُهُمْ ذَكَرًا وَإِنْتَا﴾ أي يخلطهم ذكراً وإناً، ﴿وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً﴾ أي بلا ولد، ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ﴾ بما خلق ﴿قَدِيرٌ﴾ على ما يشاء أن يخلقه ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ أي وما صح لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله إلا على أحد ثلاثة أوجه : إما أن الله يلهمه في قلبه لا بواسطة شخص آخر ولا بسمع عين كلام الله كما في أم موسى، وكما في رؤية إبراهيم عليه السلام في المنام بذبح ولده - وإما أن الله يوصل إليه الوحي لا بواسطة شخص آخر ولكنه يسمع عين كلام الله من غير رؤية ذاته تعالى، كما وقع لموسى عليه السلام. وإما أن الله يوصل إليه الوحي بواسطة شخص آخر وهو جبريل. وهذا هو الذي يجري بينه وبين الأنبياء في أكثر الأوقات من الكلام.

روي أن اليهود قالت للنبي ﷺ : ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبياً كما كلمه موسى ونظر إليه فإننا لن نؤمن حتى تفعل فقال ﷺ : «لم ينظر موسى إلى الله تعالى» فنزلت هذه الآية. وقرأ نافع برفع «يرسل» بإضمار المبتدأ أي، أو هو يرسل، أو بالعطف على ما يتعلق به من وراء إذ التقدير، أو بسمع من وراء حجاب و «وحيًا» في موضع الحال عطف عليه ذلك المقدر المعطوف عليه أو يرسل، والتقدير : إلا موحياً أو مسمعاً من وراء حجاب أو مرسل رسول، وكذلك «فيوحي»

فسكنت ياؤه، وأما على قراءة الجمهور بنصب «يرسل» و «يوحي» فهو معطوف على المضممر الذي يتعلق به «من وراء حجاب»، هذا الفعل المقدر على «وحيًا»، والمعنى: إلا بوحي أو إسماع للكلام من وراء حجاب أو إرسال رسول. ويقال: التقدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه وحيًا، أو يسمع إسماعاً من وراء حجاب، أو يرسل رسلاً ﴿إِنَّكُمْ عَلَيْهِ﴾ عن صفات المخلوقين ﴿حَكِيمٌ﴾ ﴿٥١﴾ يجري أفعاله على موجب الحكمة، فيتكلم تارة بغير واسطة على سبيل الإلهام. وثانياً بإسماع الكلام. وثالثاً: بتوسيط الملائكة الكرام. ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك الإيهام ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا﴾ أي حال كون الروح وهو القرآن بعض ما نوحيه إليك، لأن الموحى إليه لا ينحصر في القرآن وسمي القرآن روحاً، لأنه يفيد الحياة من موت الجهل والكفر. ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي﴾ قبل الوحي ﴿مَا أَلْكَتُبُ وَلَا أَلْيَمْنُ﴾ أي أي شيء هو القرآن والإيمان بتفصيل ما في القرآن من الأمور التي لا تهتدي إليها العقول، ﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ﴾ أي الروح الذي أوحينا إليك ﴿نُورًا تَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ﴾ هدايته ﴿مِنَ عِبَادِنَا﴾، وهو الذي يصرف اختياره إلى جهة الاهتداء به، ﴿وَأَنَّكَ لَتَهْدَى﴾ بذلك النور من تشاء هدايته ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٥٢﴾، أي دين حق. وقرئ «التهدي» بالبناء للمفعول أي ليهديك الله. وقرئ «لندعو». ﴿صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَلَمْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي فالذي تجوز عبادته هو الذي يملك السموات والأرض، ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ ﴿٥٣﴾ أي أمور الخلائق في الآخرة فلا حاكم سواه، فيجازي كلًا منهم بما يستحقه من ثواب أو عقاب.

سورة الزخرف

مكية، تسع وثمانون آية، ثمانمائة وثلاث وثلاثون كلمة، ثلاثة آلاف وأربعمائة حرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿حَمِّ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ ١ أي والكتاب المبين لطريق الهدى من طريق الضلالة، الموضح لكل ما يحتاج إليه في أبواب الديانة. ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ﴾ أي إنا صيرنا الكتاب ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ أي بلغة العرب، ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ٢ أي لكي تفهموه وتعرفوا حق النعمة في ذلك، ﴿وَلَقَدْ﴾ أي الكتاب ﴿فِي أَرْكَانِ الْكِتَابِ﴾ أي مثبت في أصل الكتب السماوية، وهو اللوح المحفوظ، وقرأ حمزة والكسائي بكسر همزة «أم الكتاب». ﴿لَدَيْنَا﴾ أي محفوظ عندنا من الثغیر ﴿لَعَلَّكُمْ﴾ أي رفیع الشأن ﴿حَكِيمٌ﴾ ٣ أي محكم في أبواب البلاغة والفصاحة ﴿أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا﴾ أي أترككم فنبعد عنكم المواعظ إبعاداً، وهذا استفهام على سبيل الإنكار ﴿أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا تُسْرِفُونَ﴾ ٤، وقرأ حمزة والكسائي ونافع بكسر الهمزة على أنها شرطية لقصد تجهيل المخاطب، والباقون بالفتح على التعليل أي إنا لا نترك هذا الإنذار بسبب كونكم منهمكين في الإسراف، وهذا الكلام يحتمل الرحمة والمبالغة في التغليظ، فالمعنى على الأول: إنا لا نترككم مع سوء اختياركم، بل نذكركم إلى أن ترجعوا إلى الطريق الحق، وعلى الثاني أتظنون أن تتركوا مع ما تريدون؟ كلا، بل نلزمكم العمل وندعوكم إلى الدين ونؤاخذكم متى أخللتم بالواجب وأقدمتم على القبيح.

قال قتادة: لو أن هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن الله برحمته كرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة، ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ﴾ قبلك يا أكرم الرسل ﴿فِي الْأَوَّلِينَ﴾ ٥ أي في الأمم الماضية ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ﴾ أي والحال أنه ما يأتي الأولين ﴿يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ٦ أي أن عادة الأمم مع الأنبياء الذين يدعونهم إلى الدين الحق هو التكذيب، فلا ينبغي أن تأذى من قومك بسبب إقدامهم على التكذيب لأن المصيبة إذا عمت خفت، ﴿فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾ أي فتسبب عن الاستهزاء بالرسول أنا أهلكنا أشد قوة من أهل مكة الذين يستهزئون بك، ﴿وَمَعْزَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ﴾ ٧ أي سبق في القرآن مراراً ذكر صفة الأولين في

الإهلاك، ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ﴾ أي كفار مكة ﴿مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْغَلِيظُ ۝٥﴾ فهم مقرون بأن خالقهن وما فيهن هو الله ذو العزة في سلطانه، والعلم في تدبيره، ومع هذا الإقرار يعبدون معه تعالى غيره وينكرون قدرته على البعث. ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ أي فراشاً ثابتة ولو شاء لجعلها متحركة، فلا يمكن الانتفاع بها في الزراعة والأبنية. وقرأ الكوفيون مهداً والباقون مهاداً وهذا الموصول ابتداء الكلام من الله تعالى دالاً على نفسه بذكر مصنوعاته أي هو الذي إلخ.

﴿وَجَعَلَ لَكُمُ فِيهَا﴾ أي الأرض ﴿سُبُلًا﴾ تسلكونها في أسفاركم ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝٦﴾ أي لكي تهتدوا بسلوكها إلى مقاصدكم، ولتهتدوا بالتفكير فيها إلى التوحيد والدين الحق ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ﴾ حتى يكون معاشاً لكم ولأنعامكم، لا كما أنزل على قوم نوح حتى أغرقهم ﴿فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا﴾ أي فأحيينا بذلك الماء مكاناً خالياً من النبات. ﴿كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْحَيَّ ۝٧﴾ أي مثل إخراج النبات من الأرض تخرجون من قبوركم أحياء فهذا الدليل كما يدل على قدرته تعالى وحكمته، فكذلك يدل على قدرته على البعث والقيامة. ﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَنْفُوسَ﴾ أي أصناف المخلوقات ﴿كُلَّهَا﴾ وقيل كل ما سوى الله تعالى فهو زوج كالفوق والتحت، واليمين واليسار، والقدام والخلف، والماضي والمستقبل، والذوات والصفات، والصيف والشتاء، والربيع والخريف، ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَكَ وَالْأَنْعَامِ﴾ أي الإبل ﴿مَا تَرْكَبُونَ ۝٨﴾ أي ما تركبونه ﴿لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ﴾ أي لتستعلوا على ظهور ما تركبونه من الفلك والأنعام، ﴿ثُمَّ تَذْكُرُونَهَا نِعْمَةً مِنَّا إِذَا اسْتَوَيْتُمْ﴾ أي ركبتم ﴿عَلَيْهِ﴾ بأن تعرفوا أن الله تعالى خلق البحر، والرياح، والسفن، والإبل، وتعرفوا أن ذلك نعمة عظيمة من الله تعالى، وتشغلوا بالشكر للنعم التي لا نهاية لها، ﴿وَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَنَمُنَّ بِذِكْرِ الْفَوَاحِشِ﴾ أي ليس لنا من القوة أن نضبط هذه الدابة والفلك، ﴿وَلَا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنِّيُونَ ۝٩﴾ أي راجعون من الدنيا إلى دار البقاء كما يروى عن النبي ﷺ أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال: «بِسْمِ اللَّهِ» فإذا استوى على الدابة قال: «الحمد لله على كل حال» ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لَمُنِّيُونَ﴾.

وروي أن الحسن بن علي رضي الله عنهما رأى رجلاً ركب دابة فقال: سبحان الذي سخر لنا هذا، فقال له: ما بهذا أمرت. أمرت أن تقول: الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي منّ علينا بمحمد ﷺ الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ثم تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا.

وروي عن رسول الله ﷺ أنه كان إذا سافر وركب راحلته كبر ثلاثاً، ثم يقول: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ ثم قال: «اللهم إني أسألك في سفري البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر وأطوئنا بعد الأرض اللهم، أنت الصاحب في السفر، والخليفة على

الأهل، اللهم أصبحنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وكان إذا رجع إلى أهله يقول: «آيئون تائبون لرينا حامدون»^(١). ﴿وَجَعَلُوا لَمْ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾ أي أثبتوا أي بنو مليح له تعالى ولدًا هو عبد من عباده ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ﴾ أي لمبالغ في الكفر ظاهر الكفر ﴿أَرَأَيْتُمْ مَتَى يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكُمْ بِالْبَنِينَ﴾ أي بل اتخذ من خلقه أحسن الصنفين واختار لكم أفضلهما، ﴿وَلِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا صَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ أي وإذا أخبر أحد بني مليح بالبت التي جعلها للرحمن شيئًا صار وجهه أسود من أحزان ما أخبر به، والحال أنه مغموم. أفيرضون لله ما لا يرضون لأنفسهم؟

وقرىء «مسود» و «مسود» واسم «ظل» إما ضمير يعود إلى أحد وجملة وجهه مسود من المبتدأ والخبر، خبرها وإما وجهه فمسود خبر مبتدأ مقدر أي هو مسود فتقع هذه الجملة موقع خبر ظل.

﴿أَوْ مَنْ يُنْشِئُ فِي الْحَيَاةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ أي أوجعلوا من عاداتها أن تربي في الزينة من الذهب والفضة ولدًا لله، فالتى تربي في الزينة تكون ناقصة الذات إذ لولا نقصانها في ذاتها لما احتاجت في تكميل نفسها إلى الزينة، والحال أنها إذا احتاجت إلى المخاصمة عجزت عن إقامة الحجة لضعف لسانها، وقلة عقلها، وبلاغة طبعها، وهي النساء، فكيف يليق أن يكن بنات الله تعالى؟ وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بضم الياء وفتح النون والباقون بفتح الياء وسكون النون.

﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنثًا﴾ أي حكموا بأن الملائكة أكرم العباد على الله أنقصهم رأياً وأخسهم صنفاً، فالقول بأن الملائكة إناث كفر. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر «عند الرحمن» أي وحكموا بأن الملائكة الذين يكونون عند الرحمن لا عند هؤلاء الكفار إناث فكيف عرفوا كونهم إناثاً؟

﴿أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ﴾ أي أحضروا خلق الله تعالى إياهم، فشهدوهم إناثاً حتى يحكموا بأنوثتهم. وقرأ نافع «أشهدوا» بهزتين مفتوحة ومضمومة وسكون الشين، وأدخل قالون بينهما ألفاً أي أحضروا خلقهم. أي حين خلقهم ﴿سَتَكُنُّنَّ شَهِدَاتُهُمْ﴾ في ديوان أعمالهم وهي قولهم: «إن لله جزءاً وإن له بنات وإنها الملائكة. ﴿وَتُسْأَلُونَ﴾ عنها يوم القيامة، ﴿وَقَالُوا﴾ أي بنو مليح ﴿لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ أي لو شاء الله عدم عبادتنا للملائكة مشيئة ارتضاء ما عبدناهم فما فعلنا من عبادتنا إياهم حق مرضي عنده تعالى، ﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ﴾ أي القول ﴿مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ

(١) رواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب: ما يقول الرجل إذا سافر، وأحمد في (١م/١١٥).

إِلَّا يَحْمُصُونَ ﴿١٥﴾ أَي مَا هُمْ إِلَّا يَكْذِبُونَ فِي ذَلِكَ الْقَوْلِ، وَهُوَ قَوْلُهُمْ: الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ مِنَّا عِبَادَتَنَا إِيَّاهُمْ بِمَشِيئَةِ الْارْتِقَاءِ ﴿أَمْ أَنَاءِنتُمْ صَكَّتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ﴾ ﴿١٦﴾ أَي هَلْ وَجَدُوا ذَلِكَ الْبَاطِلَ فِي كِتَابِ مَنْزِلِ قَبْلِ الْقُرْآنِ حَتَّى جَازَ لَهُمْ أَنْ يَتَمَسَّكُوا بِهِ، ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أَمْرٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهِتَدُونَ﴾ ﴿١٧﴾ أَي لَمْ يَأْتُوا بِحُجَّةٍ عَقْلِيَّةٍ، أَوْ نَقْلِيَّةٍ، بَلْ اعْتَرَفُوا بِتَقْلِيدِ آبَائِهِمُ الْجَهْلَةَ، وَقَالُوا: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ حَالَةٍ عَظِيمَةٍ تَقْصِدُ، وَإِنَّا مُهِتَدُونَ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أَي وَالْأَمْرُ كَمَا ذَكَرَ مِنْ عَجْزِهِمْ عَنِ الْحُجَّةِ وَتَمَسُّكِهِمُ بِالتَّقْلِيدِ. ﴿مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا﴾ أَي مَا أَرْسَلْنَا نَبِيًّا مَخَوْفًا مِنْ قِبَلِكَ إِلَى أَهْلِ قَرْيَةٍ إِلَّا قَالَ مَنْ يَحِبُّونَ الشَّهَوَاتِ وَالْمَلَاهِي وَيُبْغِضُونَ تَحْمِلَ الْمَشَاقِّ فِي طَلَبِ الْحَقِّ قَوْلًا مِثْلَ قَوْلِ قَوْمِكَ: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أَمْرٍ﴾ أَي عَلَى طَرِيقَةٍ تَسْتَحِقُّ أَنْ تَقْصِدَ، ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ﴾ أَي أَعْمَالِهِمْ ﴿مُقْتَدُونَ﴾ ﴿١٨﴾ قُلْ: يَا أَشْرَفَ الرُّسُلِ لِقَوْمِكَ، قَالَ أَبُو السَّعُودِ صِيغَةُ الْأَمْرِ مَاضِي مُتَعَلِّقٌ بِالنَّذِيرِ السَّابِقِ، حَكَاهُ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ عَلَى تَقْدِيرِ «فَقُلْنَا لَهُ قُلْ» لَا أَنَّهُ خُطَابٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَيدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ قَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ «قَالَ» بِصِيغَةِ الْمَاضِي أَي قَالَ كُلُّ نَذِيرٍ لَأَمَمِهِمْ: ﴿أَوَلَوْ جِئْتُمْكُمْ بِآيَاتٍ وَمَا وَجَدْتُمْ عَلَيْكُمْ آيَاتِكُمْ﴾ أَي انْتَقِدُونَ بِأَبَائِكُمْ وَلَوْ جِئْتُمْكُمْ بِدِينٍ أَوْضَحَ فِي الدَّلَالَةِ مِنْ دِينِ آبَائِكُمْ ﴿قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ ﴿١٩﴾ أَي قَالَ: إِنَّا كُلُّ أُمَّةٍ لَنَذِيرِهَا ثَابِتُونَ عَلَى دِينِ آبَائِنَا وَإِنْ جِئْتَنَا بِمَا هُوَ أَصَوَّبٌ، فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ مُنْكَرُونَ وَإِنْ كَانَ مَا جِئْتَنَا بِهِ أَوْضَحَ مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ. ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ بِالْإِسْتِصْصَالِ ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿٢٠﴾ بِالرُّسُلِ مِنَ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ فَلَا تَكْتَرِثُ بِتَكْذِيبِ قَوْمِكَ، ﴿وَلَا قَالَ إِنْزِيلُهُمْ لِأَيِّهِمْ﴾ أَزَرَ ﴿وَقَوْمِهِ﴾ الْمَكِينِينَ عَلَى التَّقْلِيدِ ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ ﴿٢١﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي أَي أَنِّي بَرَاءٌ مِنْ آلِهَةٍ تَعْبُدُونَهَا غَيْرِ الَّذِي خَلَقَنِي، وَبَرَاءٌ مُصَدَّرٌ، نَعَتْ بِهِ مِبَالِغَةً وَقَرَأَ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَابْنُ الْمُنَادِي بَضْمَ الْبَاءِ، وَقَرَأَ الْأَعْمَشُ إِنِّي بَرِيءٌ بَنُونَ وَاحِدَةً وَبَصِيغَةً اسْمُ الْفَاعِلِ. ﴿فَإِنَّهُمْ سَبِّدِينَ﴾ ﴿٢٢﴾ أَي يَثْبِتُنِي عَلَى الْهَدَايَةِ، وَالسِّينُ لِلتَّأْكِيدِ، وَصِيغَةُ الْمَضَارِعِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْإِسْتِمْرَارِ ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ أَي وَجَعَلَ إِبْرَاهِيمَ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ الَّتِي تَكَلَّمَ بِهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي ذُرِّيَّتِهِ فَلَا يَزَالُ فِيهِمْ مَنْ يُوحِدُ اللَّهَ تَعَالَى وَيَدْعُو إِلَى تَوْحِيدِهِ، فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ جَارٍ مَجْرَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي فَطَرَنِي جَارٍ مَجْرَى إِلَّا اللَّهُ، فَكَانَ مُجْمُوعُ قَوْلِهِ: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ جَارِيًا مَجْرَى قَوْلِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَعَلَى هَذَا لَا يَوْقِفُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ وَقَرِءَ «كَلِمَةً» وَ «فِي عَقِبِهِ» بِسُكُونِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْقَافِ.

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ﴿٢٣﴾ أَي لَعَلَّ مَنْ أَشْرَكَ مِنْهُمْ يَرْجِعُ بِدَعَاءٍ مِنْ وَحْدِهِ مِنْهُمْ، ﴿بَلْ مَثَلٌ هَكَوْلًا﴾ أَي بَلْ مَثَلٌ مِنْهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ، ﴿وَبِآبَائِهِمْ﴾ بِطُولِ الْعُمُرِ وَسَعَةِ الرِّزْقِ حَتَّى شَغَلَهُمْ ذَلِكَ عَنْ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ ﴿حَقَّ جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ أَي الْقُرْآنُ ﴿وَرَسُولٌ ثَبِيثٌ﴾ ﴿٢٤﴾ أَي ظَاهِرُ الرِّسَالَةِ يُوَضِّحُهَا بِمَا مَعَهُ مِنَ الْآيَاتِ وَالْمُعْجَزَاتِ فَكَذَّبُوا بِهِ وَسَمَوْهُ سَاحِرًا وَمَا جَاءَ بِهِ سَحَرًا وَلِذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَمَّا

جَاءَهُمُ الْمَوْتُ ﴿٢١﴾ أَيِ الْقُرْآنِ ﴿٢٢﴾ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ ﴿٢٣﴾ أَيِ خِيَالٍ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّا بِكُمْ كَافِرُونَ ﴿٢٥﴾ فَكَفَرُوا بِالْقُرْآنِ واستحققوا رسول الله ﷺ، ﴿٢٦﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِيِّينَ ﴿٢٧﴾ أَيِ مِنْ إِحْدَى الْقُرَيْشِيَّاتِ مَكَّةَ، وَالطَّائِفِ ﴿٢٨﴾ عَظِيمٍ ﴿٢٩﴾ فِي الْمَالِ وَالجَاهِ فَالَّذِي بِمَكَّةَ هُوَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمَغْفِرَةِ وَالَّذِي بِالطَّائِفِ هُوَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ ﴿٣٠﴾ أَمَرَ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴿٣١﴾ أَيِ نَبْوَةِ رَبِّكَ لِمَنْ شَاءُوا ﴿٣٢﴾ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مِّمِّشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ﴿٣٣﴾ فِي الرِّزْقِ ﴿٣٤﴾ دَرَجَاتٍ ﴿٣٥﴾ أَيِ مُتَفَاوِتَةٍ ﴿٣٦﴾ لِيَسْخَذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا ﴿٣٧﴾ أَيِ نَحْنُ أَوْقَعْنَا هَذَا التَّفَاوُتَ بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الْقُوَّةِ، وَالضَّعْفِ، وَالْعِلْمِ، وَالْجَهْلِ، وَالْحَذَاقَةِ، وَالْبَلَاهَةِ، وَالشُّهْرَةِ، وَالْخُمُولِ فَلَوْ سَوَيْنَا بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ هَذِهِ الْأَحْوَالِ لَمْ يَخْدُم أَحَدٌ أَحَدًا، وَحِينَئِذٍ يَفْضِي ذَلِكَ إِلَى فُسَادِ نِظَامِ الدُّنْيَا، وَخَرَابِ الْعَالَمِ، ثُمَّ إِنْ أَحَدًا مِنَ الْخَلْقِ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَغْيِيرِ حُكْمِنَا فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا مَعَ دَنَاءَتِهَا فَكَيْفَ يُمْكِنُهُمُ الْإِعْتِرَاضُ عَلَى حُكْمِنَا فِي تَخْصِيصِ بَعْضِ الْعِبَادِ بِمَنْصِبِ النُّبُوَّةِ، فَكَمَا فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ كَمَا شِئْنَا كَذَلِكَ اصْطَفَيْنَا بِالرِّسَالَةِ مِنْ شِئْنَا، ﴿٣٨﴾ وَرَحِمْتَ رَبِّكَ ﴿٣٩﴾ مِنَ النُّبُوَّةِ وَسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ ﴿٤٠﴾ خَيْرٌ مِّمَّا يَحْمَدُونَ ﴿٤١﴾ مِنَ الْأَمْوَالِ، فَالْعَظِيمُ مِنْ حَازِ النُّبُوَّةِ لَا مِنْ حَازِ الْأَمْوَالِ الْكَثِيرَةِ ﴿٤٢﴾ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُشِيرَ بِهِمْ سُفْهَانِ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٤٣﴾ وَلِيُشِيرَ بِهِمْ أَيْ سُرُورًا عَلَيْهَا يَكُونُونَ ﴿٤٤﴾ أَيِ وَلَوْلَا أَنْ يَرْغَبَ النَّاسُ فِي الْكُفْرِ - إِذَا رَأَوْا أَهْلَ الْكُفْرِ فِي سَعَةِ مِنَ الرِّزْقِ لِحُبِّهِمُ الدُّنْيَا فَيَجْتَمِعُوا عَلَيْهِ - لَأَعْطَيْنَا الْكَافِرِينَ أَكْثَرَ الْأَسْبَابِ الْمَفِيدَةِ لِلتَّنَعُّمِ وَلَجَعَلْنَا سَقْفَ بَيْتِهِمْ مِنْ فِضَّةٍ، وَمُصَاعِدَ مِنْ فِضَّةٍ يَرْتَقُونَ عَلَيْهَا، وَأَبْوَابَ بَيْتِهِمْ مِنْ فِضَّةٍ، وَسُرُورًا مِنْ فِضَّةٍ يَنَامُونَ عَلَيْهَا ﴿٤٥﴾ وَزُخْرُفًا ﴿٤٦﴾ أَيِ زِينَةٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى «سُقْفِنَا»، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى مَحَلِّ فِضَّةٍ، أَيِ جَعَلْنَا بَعْضَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِضَّةً، وَبَعْضُهَا ذَهَبًا.

وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَأَبُو عَمْرٍو «سُقْفِنَا» بِفَتْحِ السِّينِ وَسُكُونِ الْقَافِ، وَالْبَاقُونَ بِضَمِّهِمَا، وَقَرَأَ مَعَارِيجَ ﴿وَأَنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ، وَعَاصِمٌ، وَحُمْزَةُ «لَمَّا» بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ، فَهُوَ بِمَعْنَى إِلَّا وَ«إِنْ» نَافِيَةٌ كَمَا فِي قِرَاءَةِ أَبِي وَمَا ذَلِكَ أَيِ وَمَا كُلُّ مَا ذَكَرَ إِلَّا شَيْءٌ يَتَمَتَّعُ بِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَالْبَاقُونَ بِالتَّخْفِيفِ فـ «مَا» زَائِدَةٌ وَ«إِنْ» مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ، وَاللَّامُ فَارِقَةٌ أَيِ وَأَنَّهُ كُلُّ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ.

وَقَرَأَ بِكسْرِ اللَّامِ وَهِيَ تَعْلِيلٌ وَ«مَا» مُوصُولَةٌ فَذُحِلَّ عَائِدُهَا أَيِ لِلَّذِي هُوَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ ﴿وَالْآخِرَةُ﴾ أَيِ مَا فِيهَا مِنْ فَتُونِ النِّعَمِ ﴿عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٤٧﴾ أَيِ عَنِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي، فَإِنَّ الْعَظِيمَ هُوَ الْعَظِيمُ فِي الْآخِرَةِ وَلَا فِي الدُّنْيَا ﴿وَمَنْ يَمَسَّ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ﴾ بِضَمِّ الشَّيْنِ أَيِ وَمَنْ يَعْصِرُ عَنِ الْقُرْآنِ وَقَرَأَ «يَمَسُّ» عَلَى أَنْ «مَنْ» مُوصُولَةٌ غَيْرُ مُضْمِنَةٍ مَعْنَى الشَّرْطِ، وَالْمَعْنَى وَمَنْ يَعْرِفُ أَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ وَهُوَ يَتَجَاهَلُ ﴿نُقِصَ لَكَ﴾ أَيِ نَغْصَمَ إِلَيْهِ ﴿مَتَّعْنَاهُمْ هُوَ﴾ أَيِ الشَّيْطَانُ ﴿لَمَرْقِينَ﴾ ﴿٤٨﴾ فِي الدُّنْيَا وَفِي النَّارِ.

روي أن الكافر إذا بعث يوم القيامة من قبره أخذ شيطانه بيده فلم يفارقه حتى يصيرهما الله إلى النار وقرئ: «يَقِضُ» بالياء، والفاعل يعود إلى الرحمن ومن قرأ «يعشو» فحقه أن يرفع «يَقِضُ» ﴿وَأَنَّهُمْ لَصَادِقُونَ عَنِ السَّبِيلِ﴾ أي وأن الشياطين لبصرفون قرناءهم عن سبيل الحق، ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ أي والحال أن الكفار المعرضين عن القرآن يعتقدون أنهم على هدى ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا﴾ أي جاءنا كل واحد من العاشين مع قرينه الشيطان يوم القيامة في سلسلة واحدة وقرأ نافع، وابن عامر، وأبو بكر، «جاءانا» على صيغة التثنية أي جاءنا العاشي والشيطان. ﴿قَالَ﴾ أي العاشي مخاطباً لشیطانه ﴿بَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الشَّرِيقَيْنِ﴾ أي ليت حصل بيني وبينك في الدنيا مثل بعد ما بين المشرق والمغرب. ﴿فَلَيْسَ الْكَافِرِينَ﴾ أنت فكترة المال والجاه توجب كمال النقصان والحرمان في الدين والدنيا فظهر أن قولهم ﴿لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ كلام فاسد، ﴿وَلَكِنْ يَنْفَعُكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَكْثَرُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ وفاعل ينفع أما «أنكم» ومدخولها و «إذ ظلمتم» أما بدل من اليوم والمعنى «ولن ينفعكم اليوم» إذ تبين الآن عندكم وعند الناس جميعاً أنكم ظلمتم أنفسكم في الدنيا بالإشراك بالله كونكم مشتركين في العذاب، بمعنى لن يحصل لكم الشففي بكون قرنائكم معذيين مثلكم حيث كنتم تدعون عليهم بقولكم: ﴿وَرَبَّنَا آتِنَا مِنِ الْعَذَابِ وَالْعَنَتِهِمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٦٨]، وأما مضمهر يعود إلى التمني و «إذ ظلمتم» تعليل لنفي النفع وكذلك «أنكم» بفتح الهمزة ويؤيد هذا الاحتمال قراءة ابن عامر في رواية إنكم بكسر الهمزة، والمعنى ولن ينفعكم يوم القيامة تمنيتكم لمباعدتهم لأجل ظلمكم أنفسكم في الدنيا باتباعكم إياهم في الكفر والمعاصي لأن حقكم أن تشركوا أنتم وقرنائكم في العذاب كما كنتم مشتركين في سببه في الدنيا. ﴿أَفَأَنْتُمْ تُشْعِشُونَ الصِّرَاطَ أَوْ تَهْدِي الصِّرَاطَ وَمَنْ كَانَتْ فِي صَكْلِهِ شَيْعَةٌ﴾ أي أفأنت وحدك من غير إرادتنا تسمع الصم الحق وتهدي من تمرنوا في الضلال إلى الهدى أي أنهم بلغوا في النفرة عن دينك إلى حيث إذا أسمعتهم القرآن كانوا كالصم، وإذا أريتهم المعجزات كانوا كالعميين فإن صممهم وعماهم كانا بسبب كونهم في كفر بين ﴿فَإِنَّمَا نَذْهَبُ بِكَ فَإِنَّا مِنَّهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ أي فإن قبضناك قبل نزول النعمة بهم فإننا منتقمون منهم بعد موتك في الدنيا والآخرة، ﴿أَوْ تُرِيَّتَكَ الْآلِزَىٰ وَعَدَّتْهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ﴾ أي أو نرينك في حياتك ما وعدناهم من الذل والقتل فلا يعوقنا عائق لأننا قادرون على عذابهم قبل موتك وبعده، ﴿فَأَسْتَسْمِعُ بِالْآلِزَىٰ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ﴾ بأن تعتقد أنه حق ويأن تعمل بموجبه، وقرئ: أوحى بالبناء للفاعل وهو الله تعالى. ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ لا يميل عنه إلا ضال في الدين، ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقْوِكَ﴾ أي وأن الذي أوحى إليك لموجب شرفاً عظيماً لك، ولقریش حيث يقال: إن هذا الكتاب أنزله الله تعالى على رجل منهم، ﴿وَسَوْفَ تُنْقَلُونَ﴾ هل أديتم شكر أنعامنا عليكم بهذا الذكر الجميل ﴿وَمَثَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجْمَلْنَا مِنْ دُونِ

الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿١٦﴾ أي واسأل مؤمني أهل التوراة والإنجيل هل جاءت عبادة الأوثان في ملة من مللهم بأمرنا فإنهم يخبرونك عن كتب الرسل فإذا سألتهم فكانك سألت الأنبياء فما جاءت الرسل إلا بالتوحيد فلم يسألهم النبي ﷺ لأنه كان موقناً بذلك، وإذا كان التوحيد متفقاً عليه بين الرسل وجب أن لا يجعلوه سبباً لبغض محمد ﷺ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾، وهي المعجزات التي كانت مع موسى عليه السلام ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ أي قومه ﴿فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾﴾ إليكم فقالوا له: انت بآية ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَغْتَضِبُونَ ﴿١٨﴾﴾ أي استهزأوا بها أول ما رأوها ولم يتأملوا فيها، ﴿وَتَوَاتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةِ آلِهَةٍ لَّا يَأْتِيَنَّ عَنْهَا سَمْعًا﴾ أي إلا وهي أعظم من الآية التي كانت قبلها في زعم الناظر ﴿وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ﴾ أي بأنواع العذاب كالدم، والقمل، والضفادع، والبرد الكبار ملتهباً بالنار، وموت الأبقار ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٩﴾﴾ أي لكي يرجعوا عن كفرهم إلى الإيمان ﴿وَقَالُوا﴾ لموسى لما رأوا العذاب ﴿يَأْتِيَنَا سَاحِرٌ﴾ أي العالم الماهر - يوقرونه عليه السلام بذلك القول لاستعظامهم على السحر - ﴿أَوْعَىٰ لَكَ رَبُّكَ﴾ ليكشف عنا العذاب ﴿بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ﴾ أي بالذي عهد لك وكان عهد لموسى إن آمنوا كشفنا عنهم العذاب ﴿إِنَّا لَنَكْهَتُهُمْ ﴿٢٠﴾﴾ أي لمؤمنون بك وبما جئت به، ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ﴾ بدعوته عليه السلام ﴿إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٢١﴾﴾ عهدهم في كل مرة من مرات العذاب أي فكانوا يتوبون في كل واحدة من العذاب فإذا انكشف عنهم نقضوا العهد بالإيمان، ﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ﴾ أي فيما بينهم بعد أن كشف العذاب عنهم مخافة أن يؤمنوا ﴿قَالَ يَتْلُو آيَاتِ اللَّهِ لِي مُلْكًا وَهَؤُلَاءِ يَنْصُرُونِي﴾ أربعين فرسخاً في أربعين فرسخاً؟ قال: مجاهد هي الاسكندرية، ﴿وَهَؤُلَاءِ الْآفَتُهُ﴾ التي فصلت من النيل ومعظمها أربعة أنهر نهر: الملك، ونهر طولون، ونهر دمياط، ونهر تنيس ﴿عَجْرِي مِنْ تَحْتِ قَصْرِي﴾ أي من تحت قصري ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾﴾ ذلك، فقد احتج فرعون على فضيلة نفسه بكثرة أمواله وقوة جاهه ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مِثْلِي﴾ أي بل أنا خير من موسى الذي هو فقير ضعيف الحال لأنه يتعاطى أموره بنفسه، ﴿وَلَا يَكَاذُ بَيْنَ يَدَيَّ﴾ أي يظهر حجته التي تدل على صدقة فيما يدعي ﴿فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ اسُورَةُ مِّنْ ذَهَبٍ﴾ أي فهل ألقى على موسى من عند مرسله مقاليد الملك إن كان صادقاً في دعواه لأن عادة القوم جرت بأنهم إذا جعلوا واحداً رئيساً البسوه سواراً من ذهب وطوقاً من ذهب، فطلب فرعون من موسى مثل هذه الحالة ﴿وَقَرَأْ فَحِصَّ اسُورَةُ﴾، والباقون أساوره، وقرأ ألقى عليه اسورة وأساوره على البناء للفاعل، وهو الله تعالى ﴿أَوْ جَهَنَّمَ مَعَهُ السَّلَاطِينُ﴾ مقترنين ﴿٢٣﴾ أي أو هلا جاء الملائكة ماشين مع موسى فيدلون على صحة نبوته ﴿فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ﴾ أي فطلب فرعون من قومه الخفة في الإتيان بما كان يأمرهم به، ﴿فَاطَاعُوهُ﴾ فيه ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾﴾ حيث سارعوا إلى طاعة ذلك الجاهل الفاسق، ﴿فَلَمَّا أَصْقَوْتَا أَنْتَقِمْنَا مِنْهُمَا﴾ أي فلما أغضبوا نبينا موسى، ومالوا إلى إرادة عقابنا بالإفراط في العصيان عاقبناهم،

﴿فَاغْرَقْنَاهُمْ آبَعْيَينَ﴾ في البحر، ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا﴾ أي متقدمين ليتعظ بهم كفار أمة محمد ﷺ، وقرأ حمزة والكسائي بضم السين واللام والباقون بفتحهما، ﴿وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ﴾ أي عظة لمن بقي بعدهم، وقصة عجيبة لهم، ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا﴾ أي لما جعل عيسى مثابها للأصنام في كونه معبوداً ﴿إِذَا قَوْمُكَ﴾ قرش ﴿يَتَنَزَّلُونَ﴾ أي يضحكون وترتفع أصواتهم فرحاً بما سمعوا من ابن الزبيري لظنهم أن محمداً صار مغلوباً بهذا الجدل.

روي أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ قال عبد الله بن الزبيري: هذا خاصة لنا ولآلهتنا، أو لجميع الأمم؟ فقال ﷺ: «هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم» فقال عبد الله: خصمتك ورب الكعبة، أليس النصارى يعبدون المسيح، واليهود عزيزاً وينو مليح الملائكة، فإذا كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم؟ فسكت النبي ﷺ، وفرح القوم وضجوا فنزلت هذه الآية. وعبد الله هذا صحابي مشهور، وهذه القصة كانت قبل إسلامه، وقرأ نافع وابن عامر، والكسائي، وأبو بكر عن عاصم بضم الصاد وهو قراءة علي بن أبي طالب، والباقون بكسرها هو قراءة ابن عباس. ﴿وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾ أي إن جاز لعيسى الدخول في النار مع النصارى يجوز لنا الدخول في النار مع آلهتنا وأنت تزعم أن آلهتنا ليست خيراً من عيسى، فإذا كان هو من حصب جهنم كان أمر آلهتنا أهون. وقيل: إن الكفار لما سمعوا أن النصارى يعبدون عيسى قالوا: نحن أهدي من النصارى لأنهم عبدوا آدمياً ونحن نعبد الملائكة.

فقولهم: آلهتنا خير أم هو تفضيل لآلهتهم على عيسى، وقيل: إن النبي ﷺ لما حكى أن النصارى عبدوا المسيح، قالوا: إن محمداً يدعوننا إلى عبادة نفسه وآباؤنا قالوا: يجب عبادة هذه الأصنام، فحيتن عبادة الأصنام أولى لأن آباءنا متطابقون عليه. وإما محمد فإنه متهم في أمرنا بعبادته فمعنى آلهتنا خير أم هو أي أعبادة الأصنام خير أم عبادة محمد والوقف على «أم» هو تام. ﴿مَا حَرَّيْنَاهُ لِلَّهِ إِلَّا جَدَلًا﴾ أي ما ضربوا لك هذا المثل إلا لأجل الغلبة في القول لا لطلب الفرق بين الحق والباطل، ﴿يَلْزَمُ قَوْمَهُمْ خَصْمُونُ﴾ أي شدة الخصومة مجبولون على اللجاج، فإن قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ لا يتناول عيسى والملائكة لأن كلمة «ما» لا تتناول العقلاء البتة ولأن النصوص الدالة على تعظيم عيسى والملائكة أخص من هذا القول. والخاص مقدم على العام.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي ما عيسى إلا عبد كسائر العبيد شرفناه بالنبوة والإقدار على الخوارق، وليس هو باله وصيرناه عبرة عجيبة حيث خلقناه من غير أب ليعرفوا تمييزنا بالقدرة الباهرة، ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ﴾ أي ولو

نشأ لجعلنا من رجالكم ملائكة مستقرين في الأرض بطريق التوليد من غير واسطة نساء يخلقونكم كما تخلفكم أولادكم كما ولدنا عيسى من أنثى بلا فعل، فهذا أمر سهل علينا مع أنه أعجب من حال عيسى الذي تستغربونه، فإنه بواسطة أم، وشأن الأم الولادة، ﴿وَأَنْتُمْ لَعَلَّكُمْ لِلْسَّاعَةِ﴾ أي وأن عيسى لشرط من أشراط الساعة، والمعنى: وأن نزول عيسى من السماء علامة على قرب الساعة.

وقرأ ابن عباس «لعلم» بفتح العين واللام أي علامة، وقرأ «للعلم»، وقرأ أبي «لذكر» وفي الحديث: أن عيسى ينزل على ثنية في الأرض المقدسة يقال لها أفيق، ويده حربة وبها يقتل الدجال، فيأتي بيت المقدس والناس صلاة الصبح، فيتأخر الإمام، فيقدمه عيسى عليه السلام ويصلي خلفه على شريعة محمد ﷺ، ثم يقتل الخنازير، ويكسر الصليب، ويخرب البيع، والكنائس، ويقتل النصارى إلا من آمن به ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ هُنَا﴾ أي فلا تشكن في وقوع الساعة ﴿وَأَتَّبِعُونِ﴾ أي واتبعوا هداي أو رسولي ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ أي الذي أدعوكم إليه ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ أي موصل إلى الحق ﴿وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ﴾ عن اتباعي ﴿إِنَّكُمْ لَكُمْ عَذَابٌ ثَٰبِتٌ﴾ أي أنه قد بانث عداوته لكم لأجل أنه هو الذي أخرج أباكم من الجنة، ونزع عنه لباس النور، ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ﴾ إلى بني إسرائيل ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي بالمعجزات وبالشرائع الواضحات ﴿قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ﴾ أي بأصول الدين لأعلمكم إياها ﴿وَلَا يَنْفِيَنَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾، وهي فروع الدين، فإن قوم موسى قد اختلفوا في أشياء من أحكام التكليف، واتفقوا على أشياء، فجاء عيسى ليبين لهم الحق في المسائل الخلافية. أما اختلافهم في الأشياء التي لا حاجة بهم إلى معرفتها فلا يجب على الرسول بيانها ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في الإعراض عن دينه ﴿وَأَطِيعُوا﴾ فيما أبلغه إليكم من التكليف. ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾ بالشرائع واعتقدوا وحدانيته تعالى أي التوحيد والتعبد بالشرائع ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ لا يضل سالكه، ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ أي فاختلف الطوائف في عيسى بعد رفعه إلى السماء اختلافاً ناشئاً منهم، فقال اليعقوبية: هو الله. وقال النسطورية: هو ابن الله. وقال الملكانية: هو شريك الله. وقال المرقسية: هو ثالث ثلاثة. وقال اليهود: هو ابن زنا. ﴿فَوَيْلٌ﴾ أي شدة عذاب ﴿لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ من هؤلاء المختلفين الذين وضعوا القول في غير موضعه ﴿مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِلَهِم﴾ هو يوم القيامة ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ف «إن تأتيهم» بدل من الساعة أي ما ينتظر الناس إلا إتيان الساعة فجأة غافلين عنها مشغولين بأمور الدنيا. ﴿الْأَخْلَاقَ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُهُمْ لَيَقْبِضَنَّ عَنْهُمْ﴾ أي المتحابون في الدنيا بعضهم عدو لبعض يوم إذ تأتيهم الساعة إلا الموحدين الذين يتحاب بعضهم بعضاً على التقوى فإن مودتهم لا تصير عداوة، فإن الذين حصلت بينهم محبة في الدنيا إن كانت تلك المحبة لأجل طلب الدنيا ولذاتها فهذه المطالب لا

تبقى في القيامة، بل تنقلب هذه المحبة الدنيوية بغضة في القيامة وإن كان حصول المحبة في الدنيا لأجل الاشتراك في محبة الله وفي طاعته كانت هذه المحبة باقية في القيامة، بل كأنها تصير أصفى ما كانت في الدنيا، ويقول الله لهم: ﴿يَكْبَادُ لَا خَوْفٌ عَلَيْكَ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ (٦٦) الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٧﴾ أي مخلصين لنا بالعبادة، وقد روي في هذا الحديث: أن المنادي ينادي يوم القيامة: ﴿يَا عِبَادِي لَا خَوْفَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ، وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ فيرفع الخلائق رؤوسهم، فيقولون: نحن عباد الله، ثم ينادي الثانية: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾، فينكس الكفار رؤوسهم، ويبقى الموحدون رافعين رؤوسهم، ثم ينادي الثالثة: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وكانوا يتقون، فينكس أهل الكبائر رؤوسهم، ويبقى أهل التقوى رافعين رؤوسهم قد زال عنهم الخوف والحزن كما وعدهم الله لأنه أكرم الأكرمين والموصول صفة للمنادي، أو نصب للمدح، وعلى هذا لا يوقف على «تحزنون». أما إن جعل مبتداً أو خبره مضمراً فالوقف على «تحزنون» تام والتقدير يقال لهم: ﴿أَمْسِلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ (٦٧) أي تكرمون بالتحف إكراماً على سبيل المبالغة ﴿يَطَّافُ عَلَيْهِمْ بِمِصْكٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ﴾ أي لهم في الجنة أطعمة وأشربة يطاف بها عليهم في قصاع من ذهب وكيزان من ذهب، ﴿وَفِيهَا﴾ أي الجنة ﴿مَا تَشْتَهُيهِ الْأَنْفُسُ﴾ من الأشياء المعقولة، والمسموعة، والملموسة جزاء لهم بما منعوا أنفسهم من الشهوات في الدنيا ﴿وَتَكُلُّوا أَمْهَاقٌ﴾ من الأشياء المبصرة جزاء ما لا تحملوه من منع أعينهم من نظر ما لا يجوز شرعاً.

وقرأ نافع وابن عامر وحفص «تشتيهي» بإثبات العائد على الموصول، والباقيون بحذفه وقرئ «وتلذه» بالهاء.

﴿وَأَنْتُمْ فِيهَا﴾ أي الجنة ﴿خَالِدُونَ﴾ (٦٨) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾ أي أعطيتمها جزاء على عملكم الصالح في الدنيا ﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (٧٠) فلا تنفد أبداً. ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ مُتَسَاوِينَ﴾ (٧١) خبر «إن» و «في عذاب» متعلقة به ﴿لَا يَغْتَرَّ عَنْهُمْ﴾ أي لا ينقص العذاب عنهم ﴿وَهُمْ فِيهِ﴾ أي العذاب ﴿مُتَسَوِّونَ﴾ (٧٢) أي آيسون من النجاة. وقرأ عبد الله «وهم فيها» أي في جهنم وهذه جملة حالية، ﴿وَمَا ظَنَنْتُمْ﴾ بعدابهم، ﴿وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ﴾ (٧٣) لا، قبال أنفسهم للعذاب الخالد بقصد عدم الانفكاك عن الكفر ما بقوا في الدنيا، ف «الظالمين» خبر كان، وقرأ عبد الله وأبو زيد «الظالمون» على أنه خبر لـ «هم» والجملة خبر كان، ﴿وَقَادُوا﴾ خازن النار ﴿يَتَكَلَّمُ﴾. قرأ ابن مسعود «يا مال» بحذف الكاف، وهذا دليل على أنهم بلغوا في الضعف إلى حيث لا يمكنهم أن يذكروا من الكلمة إلا بعضها ﴿يَقْبِضُ عَلَى نَارِكَ﴾، والمعنى: سل ربك أن يمتتنا لنستريح من العذاب، وهذا من للموت لشدة عذابهم. ﴿قَالَ﴾ أي مالك بعد أربعين سنة كما قاله عبد الله بن عمر، وقيل: الضمير يعود

إلى الله ﴿ إِنَّكُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ ﴿٧٦﴾ في العذاب أبداً لا خلاص لكم منه بموت ولا بغيره . قال الله تعالى مقررأ لجواب مالك ومينا لسب مكثهم ﴿ لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ ﴾ أي بالدين الحق في الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب ، ﴿ وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَذِبُونَ ﴾ ﴿٧٧﴾ أي ينفرون عنه ويخفون عنه ﴿ أَمْ آتَوْا أَثَرًا فَإِنَّا مُتَّبِعُونَ ﴾ ﴿٧٨﴾ أي أنفن مشركو مكة أمراً في كيدهم برسولنا محمد ﷺ ، فإننا متقنون كيدهنا حقيقة ، وكانوا يتشاورون في أموره ﷺ في دار الندوة . ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ﴾ أي بل يحسبون أننا لا نسمع ما حدثوا به أنفسهم أو غيرهم في مكان خالي وما تكلموا فيما بينهم ﴿ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ ﴿٨١﴾ أي بلى نسمعهما ونطلع عليهما ، والحال أن رسلنا وهم الحفظة الذين يلزمونهم أينما كانوا يكتبون عليهم كل ما صدر عنهم من الأفعال والأقوال ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿٨٢﴾ لذلك الولد ، فإن السلطان إذا كان له ولد يجب على عبده أن يخدمه كما يجب عليه أن يخدم السلطان والمعنى إن قام الدليل على ثبوت الولد له تعالى كنت مقرأً بوجوب خدمته ، لكن لم يوجد الدليل على ثبوته ، بل الدليل القاطع قائم على عدمه ، فكيف أقر بوجوده ؟ قال بعضهم : إن كلمة «إن» ههنا نافية والتقدير ما كان للرحن ولد فأنا أول المقرين من أهل مكة بأن ليس لله ولد وأنا أول الموحدين منهم أن لا شريك له تعالى . وقرأ حمزة والكسائي «ولد» بضم الواو وإسكان اللام ، والباقون بفتحهما ﴿ سُبْحَنَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ﴾ ﴿٨٣﴾ وفي الآية «سُبْحَنَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» من أن له ولداً ﴿ فَذَرَهُمْ ﴾ أي فتركهم في ذلك الباطل حيث لم يدعوا للحق بعدما سمعوا هذا البرهان الجلي ﴿ فَذَرَهُمْ ﴾ أي ففعلوا في إبطالهم ، ﴿ وَيَلْمِزُوا ﴾ في دنياهم ﴿ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ ﴿٨٤﴾ أي حتى يصلوا إلى اليوم الذي يوعدون فيه بالعذاب ، وهو يوم القيامة ، ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي أَلَمِكُمْ اللَّهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ ﴾ أي وهو الذي هو معبود في السماء ، ومعبود في الأرض ، ﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ ﴿٨٥﴾ فكونه بليغ الحكمة في تدبير خلقه وبالعالم في العلم بمصالحهم ينافي حصول الولد له ، ﴿ وَيَبَارِكُ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ أي دام الذي له ملكها وكثرت خيراته ، فعبسى ليس ولد الله تعالى لأنه حدث بعد أن لم يكن ، ثم إنه مات ولأنه محتاج إلى الطعام فالذي هذا صفته كيف يكون ولداً لمن كان خالقاً للسموات والأرض وما بينهما ؟ ولا مجانسة بين عبسى والباقي الغني عن كل شيء ، فامتنع كونه ولداً له تعالى ، ﴿ وَجِئْتُكُمْ بِالْحَقِّ ﴾ أي علم وقت قيامها ومن كان كاملاً في الذات والعلم والقدرة امتنع أن يكون له ولد عاجز وعديم العلم في أحوال العالم بالحد الذي وصفه النصارى ، ﴿ وَلَيُؤْتِيَنَّكُمْ جُثُوجًا ﴾ ﴿٨٦﴾ . وقرأ ابن كثير ، وحمزة ، والكسائي بالياء على الغيبة ، والباقون بالتاء على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للتهديد ، وقرىء «تحشرون» بالتاء .

﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ ﴾ أي أن الملائكة وعيسى عزيزا الذين كانوا يعبدهم الكفار من دون الله لا يشفعون إلا لمن شهد بالحق ، ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٨٧﴾ بقلوبهم ما يشهدون به بالسهم .

روي أن النضر بن الحرث ونفراً معه قالوا: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن نعبد الملائكة، فهم أحق بالشفاعة من محمد، فأنزل الله هذه الآية، ويقال: إن كل معبود من دون الله لا يملكون الشفاعة إلا من شهد أنه لا إله إلا الله وهم الملائكة وعيسى وعزيراً فإن لهم شفاعة عند الله، وهم يعلمون أن الله خلقهم وأنهم عباده، ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ﴾ أي الكفار الذين ادعوا الشريك لله ﴿مَنْ خَلَقَهُمْ﴾ أي العابدين والمعبودين معاً ﴿يَقُولَنَّ اللَّهُ فَإِنَّ يَوْمَهُمْ﴾ أي فكيف يصرفون عن عبادته تعالى إلى عبادة غيره مع اعترافهم بكون الكل مخلوقاً له تعالى، ولم يكذبون على الله؟ حيث قالوا: إن الله أمرنا بعبادة الأصنام ﴿وَقِيلِهِ﴾ قرأ الأكثرون بالنصب على المصدر أي قال النبي قوله، أو عطف على «سرهم»، أو على محل الساعة، وقرأ عاصم، وحمزة بالجزم عطف على «الساعة» أو أن الواو للقسمة، وقرأ الأعرج، وأبو قلابة، ومجاهد، والحسن بالرفع عطف على «علم الساعة»، أو مبتدأ وخبره ما بعده ﴿يَكْرِبُ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بك وبرسولك قال تعالى: ﴿فَأَصْحَعْتُهُمْ﴾ أي فأعرض عنهم بغير التبليغ، وبالبدعاء عليهم بالعذاب، ﴿وَقُلْ سَأَلْتُكُمْ﴾ أي شأني الآن متاركة بسلامتكم مني، وسلامتي منكم، فهذا تباعد منهم، ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ما يفعل بهم.

وقرأ نافع، وابن عامر بقاء الخطاب على الالتفات لزيادة التهديد، والتفريع، والباقون بالياء كناية عن قوم لا يؤمنون. وهذه الآية غير منسوخة لأن الأمر لا يفيد الفعل إلا مرة واحدة، فإذا أتى به مرة واحدة فقد سقطت دلالة اللفظ فأبي حاجة فيه إلى التزام النسخ.

سورة الدخان

مكية، تسع وخمسون آية، ثلاثمائة وست وأربعون
كلمة، ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿حَمِّ ١﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ٢﴾ يجوز أن يكون المراد بالكتاب ههنا الكتب المتقدمة التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه، وأن يكون المراد به اللوح المحفوظ، وأن يكون المراد به القرآن، وهذا يدل على غاية تعظيم القرآن. ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ٣﴾ أي القرآن ﴿فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ ٤﴾ قال الأكثرون: إنها ليلة القدر. وقال عكرمة، وطائفة آخرون: إنها ليلة البراءة، وهي ليلة النصف من شعبان، ونقل محمد بن جرير الطبري عن قتادة أنه قال: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، والتوراة لست ليال منه، والزبور لثنتي عشرة مضت منه، والإنجيل لثمان عشرة مضت منه، والقرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان، واللييلة المباركة هي ليلة القدر، وقد قيل: إنه تعالى أنزل كلية القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة مباركة، ثم أنزل في كل وقت ما يحتاج إليه المكلف، وقيل: يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ ليلة البراءة، ويقع الفراغ في ليلة القدر، فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل، ونسخة الحروب إلى جبريل، وكذلك الزلازل، والصواعق، والخسف، ونسخة الأعمال إلى إسرافيل صاحب سماء الدنيا، ونسخة المصائب إلى ملك الموت، ﴿إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ٥﴾ أي مخوفين بالقرآن ﴿فِيهَا ٦﴾ أي ليلة مباركة ﴿يُقَرَّرُ ٧﴾ أي يظهر للملائكة الموكلين بالتصرف في العالم ﴿كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ ٨﴾ أي مبرم لا يحصل فيه تغيير ولا نقص، بل لا بد من وقوعه في تلك السنة، وقال الرازي: معنى الحكيم ذو حكمة، وذلك لأن تخصيص الله تعالى كل أحد بحالة معينة من العمر، والرزق، والأجل، والسعادة، والشقاوة يدل على حكمة بالغة لله تعالى فلما كانت تلك الأفعال والأقضية دالة على حكمة فاعلها وصفت بكونها حكيمة.

وقرىء «يفرق» بالتشديد، وقرىء «يفرق» على البناء للفاعل، ونصب «كل» والفارق هو الله تعالى، وقرأ زيد بن علي «يفرق» بالنون ﴿أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ٩﴾ حال من فاعل «أنزلنا» أو من مفعوله. أي في حال كون القرآن أمراً من عندنا بما يجب أن يفعل، أو من أمر حكيم، أو مفعول له

وناصبه إما «أنزلناه» وإما «منذرين» وإما «يفرق» أي أو مصدر من معنى «يفرق» أي فرقاً كائناً من عندنا ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ أي أنا إنما فعلنا ذلك الإنذار لأجل أننا كنا مرسلين الأنبياء ﴿رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ مفعول له أي لأجل إفاضة رحمتنا على العباد، والمعنى: إنا أنزلنا القرآن لأن من عادتنا إرسال الرسل بالكتب إلى العباد لاقتضاء رحمتنا السابقة إرسالهم، أو بدل من «أمراً» فيجيء في «رحمة» ما تقدم من الأوجه في «أمراً». ﴿إِنَّهُمْ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾، فإن المحتاجين للرحمة إما أن يذكرُوا حاجاتهم بالسستهم وإما أن لا يذكروها، فإن ذكروها فإنه تعالى سميع لكلاتهم، وإن لم يذكروها فهو تعالى عالم بحاجاتهم، ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي بالجاء بدل من ربك أو بيان عليه، والباقون بالرفع عطف بيان على قوله: «السميع العليم»، أو خير آخر، أو استئناف على إضمار مبتدأ ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُوقِنُونَ﴾ أي إن كنتم تريدون اليقين فاعرفوا أن الأمر كما قلنا ﴿لَا إِلَهَ هُوَ يَحْيِي وَيُمِيتُ﴾، وهذا تنبيه على تمام دلائل التوحيد ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ بالرفع بدل، أو بيان، أو النعت لـ «رب» السموات.

وقرأ ابن محيصة، وابن أبي اسحق، وأبو حيو، والحسن بالجاء على البدل، أو البيان، أو النعت لـ «رب» السموات وقرأ الأنطاكي بالنصب على المدح، ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ﴾ أي ليسوا على يقين في إقرارهم بأن للسموات والأرض رباً وخالقاً هو الله تعالى وإنما يقولونه تقليداً لأبائهم من غير علم فهم في شك ﴿يَلْمِزُونَ﴾ في دينهم بما يظهر لهم من غير حجة، ﴿فَارْتَبَتِ﴾ أي انتظرت يا أكرم الرسل عذابهم ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾ وهو ما أصابهم من شدة الجوع، فإنهم لظلمة أبصارهم كأنهم يرون دخاناً بين السماء والأرض، فالمراد بالدخان هنا - ما قاله ابن عباس في بعض الروايات، وابن مسعود، ومقاتل، ومجاهد واختاره الفراء، والزجاج - هو ما أصاب قريشاً من الجوع بدعاء النبي ﷺ، فإنه لما كذبه قومه بمكة دعا عليهم، فقال: «اللهم اجعل سنيهم كسني يوسف»^(١) فارتفع المطر، وأجدبت الأرض، وأصاب قريشاً شدة المجاعة حتى أكلوا العظام، والكلاب، والجيف فكان الرجل يرى بينه وبين السماء كالدخان لما به الجوع.

ونقل عن علي، وابن عباس، وابن عمرو، وأبي هريرة، وزيد بن علي، والحسن أن المراد بالدخان هنا دخان يظهر في العالم في آخر الزمان يكون علامة على قرب الساعة يملأ ما بين المشرق والمغرب وما بين السماء والأرض. يمكث أربعين يوماً وليلة، أما المؤمن فيصيه

(١) رواه أحمد في (٢م/٢ ص ٤٧٠)، وابن حجر في فتح الباري (٢: ٤٩٢)، والسيوطي في الدر المشور (٢: ٧١)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (١: ٩٦).

كالزكام، وأما الكافر فيصير كالسكران فيملاً جوفه ويخرج من منخريه وأذنيه ودبره وتكون الأرض كلها كبيت أوقدت فيه النار، وقال عبد الرحمن الأعرج أن المراد بالدخان هو الغبار الذي ظهر يوم فتح مكة من ازدحام جنود الإسلام حتى حجب الأبصار عن رؤية السماء ﴿يَغْشَى النَّاسَ﴾ أي يشملهم وهو محل جر صفة لدخان. ﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ فإن قلنا التقدير يقولون هذا عذاب أليم ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ﴾، فالعذاب هو: القحط الشديد، وإن قلنا التقدير: يقولون ربنا اكشف عنا العذاب، فالعذاب: هو الدخان المهلك الذي يدخل في أسماع الكفرة حتى يصير رأسهم كالرأس الحنيد^(١). ﴿إِنَّا مُّزْمِنُونَ﴾ بمحمد وبالقرآن، والمراد منه الوعد بالإيمان إن كشف عنهم العذاب ﴿أَنَّ لَهُمُ الْكُفْرَينَ وَفَدَّ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّوْا نَحْنُ ﴿أَي كَيْفَ يَتَعَطَّوْنَ بِهَذِهِ الْحَالَةِ، والحال أنهم قد شاهدوا ما ظهر على رسول الله من المعجزات القاهرة وهي أعظم موجبات الاعتاض، ثم لم يلتفتوا إليه، وقالوا: إن محمداً يتعلم هذه الكلمات من جبر - غلام عامر بن الحضري، وهو قين نصراني، أو غلام لحويطب بن عبد العزى قد أسلم - وقالوا: إن الجن يلقون على محمد هذه الكلمات حال ما يعرض له الغشي، وما مثلهم إلا أكمل الكلب إذا جاع ضغاً وإذا شبع طغى ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا لِّئَلَّا تُكَذِّبُوا﴾ أي إنا نكشف العذاب عنكم كشفاً قليلاً أو زماناً قليلاً، بدعاء محمد ﷺ فإنكم تعودون في الحال إلى ما كنتم عليه من الشرك والمعنى: أنهم لا يفون بعهدهم وأنهم في حال العجز يتضرعون إلى الله تعالى، فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر والتقليد لمذاهب الأسلاف. ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ﴾ و «يوم» منصوب بما دل عليه «منتقمون» لأن ما بعد «إن» لا يعمل فيها قبلها أي يوم نأخذ بشدة أخذنا قويا بإيصال الآلام المتتابعة ننتقم «إنا منتقمون» وهو يوم بدر كما قاله ابن مسعود، ومجاهد، ومقاتل، وأبو العالية.

وروي عكرمة عن ابن عباس هو يوم القيامة، وقرأ الحسن البصري، وأبو جعفر المدني نبطش بضم النون فإن الله أمر الملائكة بأن يعاقبهم العقوبة العظمى ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ أي ولقد عاملنا قوم فرعون قبل هؤلاء العرب معاملة المخير بيعت الرسول إليهم ﴿وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ على ربه، وهو موسى عليه السلام إذ اختصه بالنبوة وإسماع الكلام ﴿أَنْ أَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ عِبَادَ اللَّهِ﴾ أي بأن الحديث أرسلوا بني اسرائيل ﴿إِنِّي لَكُرْسُولُ اللَّهِ﴾ من الله ﴿أَمِينَ﴾ أي قد ائتمني الله تعالى على وحيه ورسالته وصدقني بالمعجزات القاهرة ﴿وَأَنْ لَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ﴾ أي وبأن الشأن لا تكبروا على الله بإهانة وحيه ورسوله. ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكُمُ السَّاطِنُ﴾ أي أتاكم

(١) الحنيد: الشاة يَحْنِدُهَا حَنْدًا أي شواها وجعل فوقها حجارة محمأة لئتنضجها فهي حنيد. [القاموس المحيط، مادة: حَنَدَ].

من جهة الله تعالى بحجة واضحة يعترف بصحتها كل عاقل، ﴿وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجِعُونِ﴾ أي وإني اعتصمت بربي وربكم من أن تقتلون. قيل: لما قال موسى: «وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ» توعده بالقتل ﴿وَلَنْ لَّنُؤْمِنَ إِلَيْكَ فَاعْتَرِلُونِ﴾ أي إن لم تصدقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل ما أتيتكم به من الحجّة فخلوا سبيلي لا لي ولا علي ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ﴾ أي أنهم كفروا ولم يؤمنوا، فدعا موسى ربه بأن هؤلاء مشركون اكتسبوا الهلاك على أنفسهم فافعل بهم يا رب ما يليق بهم. ٣٥٠

وقرأ ابن أبي اسحق، وعيسى، والحسن بكسر الهمزة على إضمار القول عند البصريين وعلى إجراء دعا مجرى القول عند الكوفيين ﴿ف﴾ قال ربه: ﴿أَتَرِيبِكُلَى لَيْلًا﴾ أي سر ليلاً ببني إسرائيل قرأ نافع، وابن كثير بالوصل، والباقون بالقطع. ﴿إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ﴾ أي يتبعكم فرعون وجنوده بعدما علموا بخروجكم ويصير ذلك سبباً لهلاكهم، ﴿وَأَتَرِكُ الْبَحْرَ رَهَوًّا﴾ أي اجعل البحر طرقات واسعة حتى يدخله القبط فيغرقوا كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّفْرَقُونَ﴾ في البحر. وقرئ: بفتح الهمزة أي لأنهم وإنما أخبره الله تعالى بذلك حتى يبقى فارغ القلب عن شرهم ﴿كَذَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ وَزُورِعَ وَمَقَارٍ كَرِيمٍ ﴿وَتَعْمَرُ﴾ بفتح النون فأغرقهم الله وتركوا أموراً كثيرة من بساتين ومياه ظاهرة في البساتين، وحروث، ومنازل محسنة، ومجالس مزينة، وأمور يتمتعون بها كالملابس، والمراكب ﴿كَانُوا فِيهَا﴾ أي في هذه الأشياء ﴿فَتَكْهِنُ﴾ بالالف أي طيبين الأنفس معجبين.

وقرأ الحسن، وأبو رجاء «فكهين» بدون الالف أي مستهزئين بنعمة الله تعالى ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك السلب سلبنا هذه الأشياء منهم ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا﴾ أي تلك الأشياء ﴿قَوْمًا آخَرِينَ﴾ أي جعلناها من بعدهم ميراثاً لبني إسرائيل ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ روى أنس بن مالك: أن النبي ﷺ قال: «ما من عبد إلا وله في السماء بابان باب يخرج منه رزقه، وباب يدخل فيه عمله، فإذا مات فقدها وبكى عليه». وروي في الأخبار أن المؤمن ليكي عليه مصلاه، ومحل عبادته، ومصعد عمله، ومهبط رزقه أي ولم تبك السماء والأرض على فرعون وقومه لأنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملاً صالحاً، ولم يصعد لهم إلى السماء كلام طيب، ولا عمل صالح ﴿وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ﴾ أي لما جاء وقت هلاكهم لم يمهلوا إلى وقت آخر لتوبة وتدارك تقصير، ﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِإِسْرَافٍ مِنْ الْعَذَابِ الْكَثِيرِ﴾ من فرعون، أي من العذاب الشديد الصادر من فرعون، وهو قتل الأبناء واستخدام النساء والإتعاث في الأعمال الشاقة.

وقرئ: «من عذاب المهين» أي وهو فرعون لأنه كان عظيم السعي في إهانة المحققين، وقرأ ابن عباس «من فرعون» بمعنى الاستفهام والمعنى: هل تعرفونه من هو في عتوة وشيطنته؟ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ أي كان عالي الدرجة في طبقة المسرفين، أو يقال: إنه متكبراً مسرفاً

فإنه مع حقارته ادعى الإلهية فقلوه: «من المسرفين» حال من الضمير في عالياً، أو خبر ثانٍ لكان. ﴿وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴿٣٨﴾﴾ أي ولقد اخترنا بني إسرائيل على العالمين جميعاً عالمين بكونهم مستحقين لأن يختاروا ويرجحوا على غيرهم لكثرة الأنبياء فيهم، ويقال: «ولقد اخترناهم على عالمي زمانهم» مع علمنا بأنهم قد يزيغون في بعض الأوقات، ويصدر عنهم الفُرطات^(١) في بعض الأحوال ﴿وَمَا يَلْبَسُهُمْ مِنَ الْأَلْبَسَةِ مَا فِيهِ بَلَكَرٌ مُّبِيتٌ ﴿٣٩﴾﴾ أي وأعطينا بني إسرائيل ما فيه نعمة ظاهرة من الآيات التي لم يظهر الله مثلها أحد سواهم مثل فلق البحر، وتظليل الغمام، وإنزال المن، والسلوى وغيرها، فإنه تعالى لما كان يبلو بالمحنة فقد يبلو بالنعمة أيضاً اختباراً ظاهراً ليميز الصديق عن الزنديق. ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ أي إن كفار قريش ﴿لَيَقُولُونَ ﴿٤٠﴾﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ ﴿٤١﴾﴾ أي ما نهاية الأمر إلا الموت الأولى المزملة للحياة الدنيوية ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ﴿٤٢﴾﴾ أي بمحيون بعد الموت ﴿فَأَنقُذْ بِلَابِنَا﴾ أي فاعجلوا لنا - أيها القائلون بأننا نبعث بعد الموت أحياء - من مات من آبائنا بأن تسألوا ربكم ذلك حتى يصير دليلاً عندنا على صدق دعواكم في البعث ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٣﴾﴾ فيما تعدونه من قيام الساعة وبعث الموتى ليظهر أنه حق. قال تعالى مقتصراً على الوعيد: ﴿أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبْعِثُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي قبل قوم «تبع» كمدين، وأصحاب الأيكة، والرسل، وثمود، وعاد وسمي تبعاً لكثرة تبعه واسمه أسعد بن ملكيكوب وكنيته أبو كرب، وهو نبي كما قاله ابن عباس، أو رجل صالح كما قالت عائشة، وكان قومه كافرين وأراد خراب المدينة فلما أخبر أنها مهاجرة نبي اسمه أحمد انصرف عنها وقال شعراً أودعه عند أهلها وكانوا يتوارثونه كابراً عن كابر إلى أن هاجر النبي ﷺ فدفعوه إليه وكان من اليوم الذي مات فيه «تبع» إلى اليوم الذي بعث فيه النبي ﷺ ألف سنة لا يزيد ولا ينقص ويقال كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب خالد بن زيد وفيه:

شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري النسم

فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيراً له وابن عم

﴿أَهْلَكْنَاهُمْ فِيهِمْ كَانُوا جَحِيمِينَ ﴿٤٤﴾﴾ فـ «أهلكناهم» مستأنف لبيان عاقبة أمرهم و «إنهم» تعليل لإهلاكهم أي إن أولئك الكفار أهلكوا بسبب إجرامهم مع أنهم كانوا أقوى من هؤلاء، أفلا يخافون من هلاكهم وهم شركاء لأولئك في الإجرام؟ ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَتَعْبِتُنَّ ﴿٤٥﴾﴾ أي لاهين ولو لم يحصل البعث والجزاء لكان هذا الخلق عبثاً لأن الله تعالى خلق نوع الإنسان ثم كلفهم بالإيمان والطاعة، فاقتضى ذلك أن يتميز المطيع من العاصي فيتعلق فضله

(١) رواه القرطبي في التفسير (١٦ : ١٥٤)، وابن العراقي في تنزيه الشريعة (٢ : ٣٨)، وابن الجوزي في الموضوعات (٣ : ٢٥٤).

تعالى للمطيع، ويتعلق عدله، وعقابه للعاصي. فلا بد من البعث لتجزى كل نفس بما كسبت. وقرأ عمرو بن عبيد و «ما بينهن» وقرأ الجمهور «بينهما» باعتبار النوعين ﴿مَا خَلَقْنَاهُمَا﴾ وما بينهما ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي إلا بسبب الحق الذي هو الإيمان والطاعة والبعث والجزاء ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ﴾ أي أهل مكة ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٣﴾ أنا خلقنا الخلق بسبب إقامة الحق عليهم ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ يَمِيزُهُمْ أَجْوَابُكُمْ﴾ ﴿١٤﴾ أي أن يوم تمييز المحق من المبطل وقت موعد الناس أجمعين. وقرئ «ميفاتهم» بالنصب على إنه اسم و «يوم» خبرها أي إن ميعادهم جزاؤهم البر والفاجر في يوم فصل الله بين عباده ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْعًا﴾ أي لا ينفع قريب عن قريب شيئاً ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ ﴿١٥﴾ أي يمنعون من العذاب ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ﴾ أي إلا المؤمنين فإنهم يمنعون من العذاب أو فإنهم يؤذون لهم في الشفاعة فيشفعون في بعضهم وتنفع لهم الملائكة والأنبياء ﴿إِنَّهُمْ هُوَ الْمَرْزُوقُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿١٦﴾ أي أن الله هو الغالب بتعذيب الكافرين الرحيم بالمؤمنين ﴿إِنَّ سَجَرَتَ الزُّقُوتِ﴾ ﴿١٧﴾ طعام الأثيم ﴿١٨﴾ أي الكثير الآثام وهو الكافر ﴿كَالْمُهْلِ﴾ وهو دردى الزيت، وعكر القطران، ومذاب النحاس، وسائر الفلزات ﴿يَقْلَى فِي الْبُطُونِ﴾ ﴿١٩﴾ كغلي الحميم ﴿٢٠﴾. وقرأ حفص وابن كثير «يغلي» بالياء التحتية فهو حال من طعام، أو الزقوم، والباقون بالتاء الفوقية فهو خبر ثالث لأن أي «تغلي» الشجرة في البطن غلياناً كغلي الماء الشديد الحرارة. يقول الله للزبانية: ﴿خُذُوهُ﴾ أي الأثيم ﴿فَاعْتَلُوهُ﴾ أي جروه بعنف وقوده ﴿إِنِّي سَوَّيْتُ الْجَحِيمَ﴾ ﴿٢١﴾ أي إلى وسط النار العظيمة. وقرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، بضم التاء، ﴿ثُمَّ سُبُّوا قَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ﴾ ﴿٢٢﴾ أي صبوا على رأسه عذاباً شديداً يشبه الماء الحار بعدما يضرب رأسه بمقامع الحديد، فقد شبه العذاب، ثم خيل له بالصب، ويقال له على سبيل الاستهزاء: ﴿ذُقْ﴾ يا أبا جهل ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْمَسْزُورُ الْعَكْرَبِيُّ﴾ ﴿٢٣﴾. وقرأ الكسائي «أنك» بفتح الهمزة على معنى العلة أي لأنك، أو على تقدير مضاف أي «ذق» عذاباً إنك أنت المتعزز في قومك المتكرم عليهم. روي أن أبا جهل قال لرسول الله ﷺ: ما بين جبلها أي مكة أعز ولا أكرم مني فوالله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل بي شيئاً ﴿إِنَّ هَذَا﴾ العذاب ﴿مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ أي تشكون في الدنيا. ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ ﴿٢٥﴾ أي مكان مأمون من الزوال والآفات، وقرأ نافع، وابن عامر «مقام» بضم الميم أي موضع الإقامة ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ ﴿٢٦﴾ أي أنهار الخمر، والماء، واللبن، والعسل ﴿يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ والسندس مارق من الحرير، والإستبرق ما نخن منه ﴿مُنَقَّلِينَ﴾ ﴿٢٧﴾ في المجالس ليستأنس بعضهم ببعض ﴿كَذَلِكَ﴾ أي أتيناكم مثل ذلك، أو هكذا مقام المؤمنين في الجنة ﴿وَوَفَّعْتُهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ ﴿٢٨﴾ أي فرناهم في الجنة بجوارٍ بيض حسان الوجوه. وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال مهوور الحور العين قبضات التمر وقلق الخبز وعهن أبي قرصافة سمعت النبي ﷺ يقول: «إخراج القمامة من المسجد مهوور الحور

العين»^(١)، وعن أنس أن النبي ﷺ قال: «كنس المساجد مهوور الحور العين» ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فِتْكَهَةٍ﴾ أي يأمرؤن الخدم في الجنة بإحضار ما يشتهونه ويتناولون فيها بألوان كل فاكهة ﴿مَائِينَتٍ﴾ من الثخم والأمراض ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ أي لا يذوقون في الجنة الموت إلا الذوق الحاصل بسبب تذكر الموتة التي في الدنيا بعد حياتهم فيها، أو يقال: لكن الموتة الأولى قد ذاقوها ﴿وَوَقَّعَتْهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ أي وقى الله المتقين في أول الأمر من عذاب الجحيم، ورفع الله العذاب عن عصاة المؤمنين بعد دخولهم النار، وقرىء «ورقاهم» بتشديد القاف ﴿فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ﴾ أي تفضل ريك بذلك الثواب تفضلاً، وقرىء «فضل» بالرفع أي ذلك فضل ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ فإن الفضل أعلى من درجات الثواب المستحق فإن الملك العظيم إذا أعطى الأجير ثم خلع على إنسان آخر فإن تلك الخلعة أعلى حالاً من إعطاء تلك الأجرة ﴿إِنَّمَا يَتَرَفَقُهُ لَيْسَانُكَ﴾ أي إنما أنزلنا الكتاب الممين بلغتك ﴿لَمَّا لَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي لكي يتعظوا به ﴿فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ﴾ أي فانتظر هلاكهم إنهم منتظرون هلاكك.

(١) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٧: ٧١).

سورة الجاثية

مكية، سبع وثلاثون آية، أربعمئة وثمان وثمانون
كلمة، ألفان ومائة وواحد وتسعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿حَمْدٌ﴾ أي هذه السورة مسماة بحم ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ أي تنزيل هذا الكتاب واقع من الله العزيز في ملكه الحكيم في أمره وقضائه ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ لأنه حصل في ذوات السموات والأرض أحوال دالة على وجود الله تعالى مثل مقاديرها وكيفياتها وحركاتها، ولأن الشمس، والقمر، والنجوم، والجبال، والبحار موجودة في السموات والأرض وهي دلالات على وجود الإله القادر الفاعل المختار. ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ﴾ من نطفة، ثم من علقه متقلبة في أطوار مختلفة إلى تمام الخلق ﴿وَمَا يَبْتَ﴾ أي وفيما ينشره ﴿مِنْ كَذِبٍ﴾ مَا يَبْتَ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿فَإِنَّ الْأَجْسَامَ مَتَاوِيَةً فَاخْتَصَّاصَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ لَا بَدَّ وَأَنْ يَكُونَ بِتَخْصِصِ الْقَادِرِ الْمُخْتَارِ، وَكَذَا انْتِقَالَهُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ آخَرَ. ﴿وَأَنْوَافٍ أَلْيَلٍ وَالنَّهَارِ﴾ أي وفي تعاقبهما وتفاوتهما طولاً وقصراً ﴿وَمَا أَرْزَلَهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رَدَقٍ﴾ أي وفيما أنزله من السحاب من مطر ﴿فَلَمَّا يَدُ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي بعد بيوستها ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ﴾ أي وفي تقلبها من جهة إلى أخرى، ومن حال إلى حال ﴿مَا يَبْتَ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.

وقرأ حمزة والكسائي «آيات لقوم» في الموضعين بالنصب بالكسرة معطوف على «آيات» الأول الذي هو اسم «إن» والباقون بالرفع على أنه مبتدأ وخبره الظرف المقدم، وقرىء «آية» بالتوحيد، وقرأ حمزة والكسائي و «تصريف الرياح» بالتوحيد. وحاصل ما ذكر هنا من الدلائل ستة على ثلاث فواصل، الأولى: للمؤمنين، الثانية: يوقنون، الثالثة: يعقلون. وسبب هذا الترتيب أنه قيل: إن كنتم من المؤمنين فافهموا هذه الدلائل، وإن كنتم لستم من المؤمنين، بل أنتم من طلاب اليقين فافهموا هذه الدلائل، وإن كنتم لستم من المؤمنين ولا من الموقنين فكونوا من العاقلين، فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل. وأبدى بعض المفسرين معنى لطيفاً فقال: إن المصنفين إذا نظروا في السموات والأرض، وإنه لا بد لهما من صانع، آمنوا. وإذا نظروا في خلق أنفسهم ونحوها ازدادوا إيماناً فأيقنوا، فإذا نظروا في سائر الحوادث عقلوا. ﴿وَلَا﴾ أي الآيات

المذكورة ﴿هَٰؤُلَاءِ أُولَٰئِكَ﴾ أي حججه الدالة على وحدانيته ﴿تَتْلُوَهَا﴾ أي نقصها ﴿طَبَقَ يَأْتِيكَ﴾ أي أن صحتها معلومة بالدلائل العقلية وهذا من أعظم الدلائل على الترغيب في تقرير المباحث العقلية ﴿وَيَأْتِي حَدِيثُ بَعْدِ اللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي إن من لم ينتفع بهذه الآيات فلا شيء بعدها يجوز أن ينتفع به .

وقرأ ابن عامر، وشعبة، والكسائي بناء الخطاب مناسبة لقوله تعالى: ﴿فِي خَلْقِكُمْ﴾ ﴿وَلَيْلٍ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ﴾ أي كذاب ﴿أَتَمِرُ﴾ أي مبالغ في اقرار الآثام وهو النضر بن الحرث ﴿يَسْمَعُ هَٰؤُلَاءِ أُولَٰئِكَ﴾ أي القرآن ﴿تُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ﴾ أي يقيم على كفره إقامة بقوة ﴿مُسْتَكْبِرًا﴾ عن الإيمان بآيات الله معجباً بما عنده - كان النضر يشتري من أحاديث العجم ويشغل بها الناس عن استماع القرآن - ﴿كَانَ لَوْ يَسْمَعُهَا﴾ أي حال كونه مثل غير السامع ﴿فَتَبَيَّرَ بِعَذَابِ أَلِيمٍ﴾ على إصراره، واستكباره، ﴿وَلِذَا عَلِمَ مِنْ مَّائِكَتَيْ شَيْءٍ أَنَّهَا مَرْوَةٌ﴾ أي أنه إذا سمع كلاماً وعلم أنه من آياتنا بادر إلى الاستهزاء بالآيات كلها ولم يقتصر على الاستهزاء بما سمعه فقط . ﴿أُولَٰئِكَ﴾ أي كل أفاك أئيم ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ أي ذو إهانة ﴿بَيْنَ ذَٰلِكَ﴾ أي قدامهم بعد الموت ﴿جَهَنَّمَ﴾ فإنهم متوجهون إلى ما أعد لهم أو من خلفهم جهنم لأنهم مقبلون على الدنيا معرضون عما أعد لهم ﴿وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئاً وَلَا مَا اقْتَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ﴾ أي ولا ينفعهم ما ملكوه في الدنيا، ولا أصنامهم التي عبدوها ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ إلى أقصى الغايات في كونه ضرراً . ﴿هَٰذَا﴾ أي القرآن ﴿هُدًى﴾ أي في غاية الكمال في الهداية ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَبِّهِمْ أَلِيمٌ﴾ .

وقرأ ابن كثير وحفص بالرفع أي لهم عذاب أليم من تجرع ماء صديد، والباقون بالجزم أي لهم عذاب شديد الإيلام . ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرَىٰ فِيهِ فَاغْرَبُ﴾ أي بإذنه وأنتم راكبوها فجريان السفن على وجه البحر لا يحصل إلا بسبب ثلاثة أشياء، أحدها: الرياح التي توافق المراد، وثانيها: الماء، وثالثها: خشية طافية لا تغوص في الماء، وهذه الثلاثة لا يقدر عليها أحد من البشر فلا بد من موجود قادر عليها وهو الله تعالى، ﴿وَلَيَبْسُغُنَّ مِنْ قَبْلِهِ﴾ . إما بسبب التجارة، أو بالغوص على اللؤلؤ والمرجان، أو باستخراج اللحم الطري ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي ولكي تشكروا نعمته تعالى ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ﴾ أي وسخر الله لكم الشمس، والقمر، والنجوم، والسحاب، والشجر، والدواب، والحيال، والبحار كائنة منه تعالى وحاصلة من عنده، فإنه تعالى موجدتها بقدرته وحكمته، ثم مسخرها لخلقها .

وقرأ سلمة بن محارب «منه» على أنه فاعل «سخر» أو على أنه خبر مبتدأ محذوف أي ذلك منه، وقرئ «منه» على أنه مفعول له . ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ أي فيما ذكر ﴿لَآيَاتٍ﴾ كثيرة ﴿لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ﴾ في بدائع صنع الله تعالى فإنهم يطلعون بذلك على جلال نعمه تعالى ودقائقها

ويوفقون لشكرها ﴿قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ اغفروا للكفار ﴿يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾ أي لا يرجون ثواب الله، ولا يخافون عقابه، ولا يخشون مثل عقاب الأمم الخالية كما قاله ابن عباس، وهذا محمول على ترك المنازعة في المحقرات وعلى التجاوز عما يصدر عنهم من الكلمات المؤذية، والأفعال الموحشة، وقال المهدوي، والنحاس، ومقاتل: شتم رجل من كفار قريش عمر بن الخطاب بمكة قبل الهجرة، فأراد أن يبطش به، فأمره [رسول] الله بالعتف والتجاوز، وأنزل هذه الآية ﴿لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أي لكي يجازي الله يوم القيامة قوماً يعملون الخير، وقيل ليجزي الله الكفار بما كانوا يكسبون من الإثم والمعنى: لا تكافئوهم أنتم حتى تكافئهم نحن، وقرأ ابن عامر، وحمزة والكسائي «لنجزي» بالنون، وقرأ «ليجزي قوم» و «ليجزي قوماً» أي وليجزي الجزاء قوماً ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَلِنَفْسِهِ﴾ أي أن العمل الصالح يعود بالنفع العظيم على فاعله، والعمل الرديء يعود بالضرر على فاعله، وهذا ترغيب منه تعالى في العمل الصالح، وزجر عن العمل الباطل، ﴿ثُمَّ لَنْ رَّيْكُمُ ثَرْصُوتَ﴾ فيجازيكم على أعمالكم غيراً كان، أو شراً، ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ﴾ أي التوراة، ﴿وَالْحُكْمَ﴾ أي معرفة أحكام الله تعالى وفصل الحكومات بين الناس، ﴿وَالنَّبُوَّةَ﴾ حيث كثر الله فيهم الأنبياء ﴿وَوَفَّقْنَاهُمْ مِّنَ الْغَيْبِ﴾ فإنه تعالى وسع عليهم في الدنيا فأورثهم أموال قوم فرعون وديارهم، ثم أنزل عليهم المن والسلوى ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ حيث آتيناهم ما لم نؤت من عداهم من فلق البحر واطلال الغمام ونظائرهما، ﴿وَمَا آتَيْنَاهُمْ يَتَّبِعُونَ الْأَمْرَ﴾ أي أدلة على أمور الدنيا وعلى أمور الدين ﴿فَمَا تَخْتَلَفُوا فِي الْأَمْرِ﴾ إلا من بعد ما جاءهم العلم، ومجيء العلم لهم كان ببعثة النبي ﷺ ﴿بَيِّنَاتٍ بَيْنَهُمْ﴾ أي حسداً منهم ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ من أمر الدين بالجزاء ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي ثم اخترناك على طريقة واضحة من أمر الدين فاتبع شريعتك الثابتة بالدلائل ولا تتبع ما لا حجة عليه من أهواء الجاهل، وأديانهم المبنية على الأهواء. قال الكلبي: إن رؤوساء قريش قالوا للنبي ﷺ وهو بمكة: ارجع إلى ملة آبائك فهم كانوا أفضل منك، وأسئ فانزل الله تعالى هذه الآية ﴿إِنَّمُمْ لَنْ يُغْنُوا ضَلَاكَ مِّنَ الْغُشْبَاتِ﴾ أي أنك لو ملت إلى أديانهم الباطلة صرت مستحقاً للعذاب فهم لا يقدرون على دفع عذاب الله عنك، ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بِمَعْصِمِهِمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ﴾ أي أن الكافرين يتولى بعضهم بعضاً في الدنيا أما في الآخرة فلاولى لهم ينفعهم في إيصال الثواب وإزالة العقاب، ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي والله ناصر المهتدين ﴿هَذَا﴾ أي القرآن ﴿بَسْمُكُمُ لِلنَّاسِ﴾ فإن ما فيه من معالم الدين بمنزلة البصائر في القلوب ﴿وَهَذِي﴾ من ورطة الضلالة ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ عظيمة ﴿لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ أي يطلبون اليقين ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ أُجْرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَهُمْ﴾ أي أظن هؤلاء المكتسبون للسيئات أن

نصيرهم في الحكم والاعتبار وهم على مساوىء الأحوال أمثال المؤمنين وهم في محاسن الأعمال ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَمِمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

وقرأ حمزة، والكسائي، وحفص بنص «سواء» فهو حال من الضمير المستتر في كالذين و«محياهم ومماتهم» مرتفعان على الفاعلية، والمعنى: أحسب الكفار أن نجعل المؤمنين كائنين مثلهم حال كون الكل مستوياً محياهم ومماتهم. كلا، لا يستوون في شيء منهما فإن هؤلاء في شرف الإيمان والطاعة في المحيا، وفي رضوان الله تعالى في الممات، وأولئك في ذل الكفر والمعاصي في المحيا، وفي العذاب الخالد في الممات. وقرئ «محياهم ومماتهم» بالنصب على أنهما ظرفان أي حال كون كل الفريقين مستويين في محياهم ومماتهم، وقيل: إنهما بدلان من الضمير المنصوب في «نجعلهم» فيصير التقدير أن نجعل محياهم ومماتهم سواء، وقرأ الباقر برفع «سواء» على أنه خبر و«محياهم» مبتدأ والجملة في حكم المفرد في محل النصب هو بدل من المفعول الثاني وهو الكاف. ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ قال الكلبي: إن عتبة، وشيبة، والوليد بن عتبة بارزوا يوم بدر علياً، وحمزة، وعبيدة بن الحارث، فقتلوا أولئك وقالوا للمؤمنين: والله ما أنتم على شيء ولو كان ما تقولون حقاً لكان حالنا أفضل من حالكم في الآخرة كما أنا أفضل حالاً منكم في الدنيا فانكر الله عليهم هذا الكلام وأنزل الله هذه الآية ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ أي لأجل إظهار الحق ﴿وَلِتَجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ بنقص ثواب، أو بزيادة عقاب، والمعنى: أن المقصود من خلق هذا العالم إظهار العدل والرحمة، وذلك لا يتم إلا إذا حصل البعث والقيامة، وحصل التفاوت في الدرجات والدركات بين المحقين والمبطلين، وقوله: «لتجزى» معطوف على «بالحق» لأن معنى الباء هنا للتعليل أو معطوف على علة محذوفة، والتقدير خلقها بالحق ليدل بها على قدرته ولتجزى الخ، وجوز ابن عطية أن تكون هذه اللام لام الصيرورة أي وصار الأمر من حيث اهتدى بها قوم وضل بها آخرون، ولا وقف على قوله تعالى: «بالحق». وعند أبي حاتم فالوقف عليه تام بجعل لام «لتجزى» لام قسم ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوًى﴾ أي أنظرت يا أشرف الخلق فرأيت من ترك متابعة الهدى وأقبل على متابعة الهوى فكان يعبد الهوى فذلك من العجب، وقرئ «آلهته هواه» لأنه كلما مال طبعه إلى شيء اتبعه فكانه اتخذ هواه آلهة شتى يعبد كل وقت واحداً منها. روي عن أبي رجاء العطاردي أنه أدرك الجاهلية، وهو ثقة - مات سنة خمس ومائة وعمره مائة وعشرون سنة - قال: كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجراً أحسن منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجراً جمعنا خشوة من تراب فحلبنا عليها ثم طفنا بها. ﴿وَأَسْأَلُ اللَّهَ عَلَىٰ طَرَفٍ﴾ وهذا إما حال من الفاعل أي عالمياً بأن جوهر روحه لا يقبل الصلاح أو من المفعول والمعنى وأضله وهو عالم بالحق ﴿وَحَقَّمَ عَلَىٰ سَمَوَاتِهِمْ وَقَلْبِهِ﴾ فلا يقبل المواعظ ولا يتفكر في النذر ﴿وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشًّا﴾ أي غطاء مانعاً عن الاعتبار.

وقرأ حمزة، والكسائي «غشوة» بفتح الغين وسكون الشين، والأعمش، وابن مصرف بكسر الغين، والباقون «غشاوة» بكسر الغين، وابن مسعود، والأعمش أيضاً بفتحها وعبد الله بضمها، ﴿فَمَنْ يَهْدِيهِمْ يَهْدِيهِمْ بَعْدَ أَلْفٍ﴾ أي من بعد إضلال الله إياه وهذه الجملة مفعول ثانٍ لـ «رأيت» ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أي ألا تلاحظون فلا تذكرون، وقرئ «تذكرون» بالتاء بين على الأصل، ﴿وَقَالُوا﴾ من غاية ضلالهم ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ أي ما الحياة إلا الحياة التي نحن فيها ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ أي يصيبنا الموت والحياة في الدنيا، وليس وراء ذلك حياة ﴿وَمَا يَمْلِكُ إِلَّا الدَّهْرُ﴾ أي إلا مرور الزمان، والمعنى: أن تولد الأشخاص إنما كان بسبب حركات الأفلاك الموجبة لامتزاجات الطبايع، وإذا وقعت تلك الامتزاجات على وجه خاص حصلت الحياة، وإذا وقعت على وجه آخر حصل الموت، فالموجب للحياة والموت تأثيرات الطبايع وحركات الأفلاك ولا حاجة في هذا الباب إلى إثبات الفاعل المختار فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله والقيامة ﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ أي ما لهم باقتصار الحياة على ما في الدنيا واستناد الحياة والموت إلى الدهر مستند إلى نقل، أو عقل صحيح ما هم الأقوم أمرهم الظن والتقليد ﴿وَلَا نُنْزِلُ عَنْهُمْ كَيْدًا﴾ الدالة على قدرتنا ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ أي مبيّنات لما يخالف معتقدهم ﴿مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوا بِنَائِبِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في أننا نبعث بعد الموت «وحجتهم» بالنصب خبر «كان» وإلا قالوا اسمها، فالمعنى: ما كان متمسكاً لهم على إنكار البعث شيء من الأشياء إلا هذا القول الباطل، وهو قولهم: لو صح ذلك البعث، فأتوا بأبائنا الذين ماتوا ليشهدوا لنا بصحة البعث.

وقرئ برفع «حجتهم» على أنه اسم «كان» فالمعنى: ما كان حجتهم شيئاً من الأشياء إلا هذا القول الباطل. ﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ﴾ ابتداء ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ عند انقضاء آجالكم لا كما تزعمون من أنكم تحيون وتموتون بحكم الدهر، ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ أحياء بعد الموت ﴿لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ للجزاء ﴿لَا رَفْعَ فِيهِ﴾ أي في جمعكم، فإن من قدر على البدء قدر على الإعادة، ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ﴾ وهم القاتلون ما ذكر ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ دلالة حدوث الإنسان وغيره على وجود الاله الحكيم، وإن الله تعالى لما كان قادراً على الإيجاد ابتداء وجب أن يكون قادراً على الإعادة ثانياً ﴿وَلِلَّهِ مَلَكٌ لَّسَنَتُهُ﴾ وَالْأَرْضِ ﴿أَيُّهُ التَّصَرُّفُ فِيهِمَا كَمَا أَرَادَ وَلَهُ الْقُدْرَةُ عَلَى جَمِيعِ الْمُمَكِّنَاتِ فَيُلْزَمُ كَوْنُهُ تَعَالَى قَادِراً عَلَى الْإِحْيَاءِ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ، ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يَوْمَ يَمْشُرُ الْبَاطِلُونَ﴾ أي والله ملك يوم قيام الساعة يومئذ يظهر غيب المبطلين لأن الحياة والعقل، والصحة كلها رأس المال، والتصرف فيها لطلب سعادة الآخرة يجري مجرى تصرف التاجر في رأس المال لطلب الربح، والكفار قد أتعبوا أنفسهم في هذه التصرفات وما وجدوا منها إلا الحرمان فكان ذلك في الحقيقة نهاية الخسران ﴿وَرَبِّكَ﴾ أيها المخاطب ﴿كُلُّ أَثَرٍ﴾ أي كل أهل دين ﴿جَائِيَةٌ﴾ أي مجتمعين لا يخالطهم غيرهم، وهو حال.

وقرىء «جاذية» أي جالسة على أطراف الأصابع فالوقوف هنا حسن، كالوقوف على «كتابها». ﴿كُلُّ لَمْ يَدْعَىٰ إِلَىٰ كَيْفِيَّهَا﴾ أي إلى قراءة صحائف أعمالها والعامية على رفع كل على الابتداء، وقرأ يعقوب ككل بالنصب على البدل من كل الأولى وتدعى حال أو صفة وعلى هذا فلا وقف على «جاثية»، ويقال لهم حالة الدعاء: ﴿الْيَوْمَ نَجْزِي مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٧﴾ من خير أو شر ﴿هَذَا كَيْفِيَّهَا﴾ أي كتاب الملائكة الذي أمرناهم بكتبه ﴿يُنْفِثُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ خبر ثانٍ أي يشهد عليكم بما عملتم من غير زيادة ونقصان. ﴿إِنَّا كُنَّا فَتَسْتَسْخِجُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٨﴾ أي إنا كنا فيما قبل نأمر الملائكة بإثبات أعمالكم في الكتابة وورد في الحديث: «أن الملك إذا صعد بالعمل يؤمر بالمقابلة على ما في اللوح»^(١) ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَدِينُهُمْ﴾ في ذلك اليوم ﴿رَبُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ﴾ أي في جنته ﴿ذَلِكَ﴾ أي الإدخال في رحمته ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ ﴿١٩﴾ أي الظاهر لخلوص الجنة من الأكدار ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فيقال لهم بطريق التوبيخ: ﴿أَفَلَمْ تَكُنْ تَكُنْ عَلَيْكُمْ﴾ أي ألم تأتكم رسلي في الدنيا فلم تكن آياتي تقرأ عليكم، ﴿فَأَسْتَكْبَرْتُمْ﴾ عن الإيمان بتلك الآيات ﴿وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ ﴿٢٠﴾ أي مذنبين بإصرار الكفر ﴿وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ أَيُّهُمُ الْكَاذِبُ﴾ من أي قائل كان ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ بالثواب والعقاب ﴿حَقٌّ﴾ أي واقع بلا شك، وقرأ الأعرج وعمر بن فائد بفتح الهمزة على اجراء القول مجرى الظن، ﴿وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ وقرأ حمزة بالنصب عطف على «وعد الله» أي وإن الساعة آتية لا شك في وقوعها، والباقيون بالرفع على الابتداء والمعنى: وقيل «الساعة لا ريب فيها». قال الأخفش: والرفع أجود في المعنى وأكثر في كلام العرب إذا جاء بعد خبر إن لأنه كلام مستقل بنفسه بعد مجيء الأول بتمامه. ﴿قُلْ مَا تَدْرِي مَا السَّاعَةُ﴾ أي أي شيء هي إنكاراً لها ﴿إِنْ تَقُلُّ إِلَّا غُلُظًا﴾ أي ما نقول في أمر الساعة كما قلتم إلا بالظن لإمكانه ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ﴾ ﴿٢١﴾ بقيام الساعة والقوم كانوا في أمر البعث فرقتين: فرقة جازمة بنفيه. وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ وفرقة كانت تشك وتتحير فيه لكثرة ما سمعوه من الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكثرة ما سمعوه من دلائل القول بصحته، وهم المذكورون في هذه الآية ﴿وَيَذَاقُكُمْ سِقَاتَ مَا عَمِلْتُمْ﴾ أي ظهر لهم في الآخرة سينات أعمالهم في الدنيا فتصورت لهم بصورة هائلة فيعرفوا مقدار جزائها ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي أحاط بهم عقوبة استهزأهم بالرسول ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِفُكُمَا نَسْفَةً يَوْمَ كُنَّا هَذَا﴾ أي قيل لهم اليوم نترككم في العذاب كما تركتم الإقرار بهذا اليوم والعدة للقاءه ﴿وَمَا وَكُنَّا نَارًا﴾ أي ومستقركم نار جهنم ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ﴾ ﴿٢٢﴾ أي وما لكم أحد يخلصكم منها ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾

(١) رواه البخاري في (٩: ٧٣)، وابن حجر في فتح الباري (١٣: ٧٩)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٥٤٤٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٤: ١٢٨).

هَلِكْتَ أَفْهَرْتُمْ وَفَرَقْتُكُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١﴾ أي ذلكم العذاب العظيم بسبب استهزائكم بآيات الله وغروركم بما في الحياة الدنيا وحسبناكم أن لا حياة سواها ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُفْرَجُونَ مِنْهَا﴾ أي من النار .

وقرأ حمزة ، والكسائي بفتح الياء وضم الراء والباقون بضم الياء وفتح الراء ، ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ ﴿٢﴾ أي ولا يطلب منهم أن يرضوا بهم التوبة لفوات أوانه ﴿فَقُلْ لِلْمُتَذَكِّرِينَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ السَّمَوَاتِ﴾ ﴿٣﴾ أي فاحمدوا الله الذي هو خالق كل العالمين من الأجسام ، والأرواح ، والذوات ، والصفات . فإن هذه الربوبية توجب الحمد على كل أحد من المخلوقين ، وقرأ العامة «رب» في الثلاثة بالجهر ، وقرئ بالرفع على المدح بإضمار هو ﴿وَلَهُ الْكِبَرِيَّةُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وهذا إشارة إلى أن التكبير لا بد وأن يكون بعد التحميد ، وإشارة إلى وجوب كون الحامدين أن يعرفوا أنه تعالى أكبر من حمد الحامدين وأن عطايه أجل من شكر الشاكرين ، وأن الكبرياء له تعالى لا لغيره تعالى ، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿٤﴾ أي هو الذي يضع الأشياء في مواضعها .

سورة الأحقاف

مكية، إلا ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ آيَةٌ﴾ الآية وإلا ثلاث آيات من قوله تعالى: ﴿ووصينا الإنسان﴾ - إلى قوله تعالى - ﴿فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين﴾، أربع وثلاثون آية
ستمائة وأربع وأربعون كلمة، ألفان وخمسمائة وخمسة وتسعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿حَمْدٌ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ﴾ أي القوي بالنقمة لمن لا يؤمن به ﴿الْحَكِيمِ﴾ أي المتقن للأمور ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي إلا لأجل الفضل والرحمة والإحسان ﴿وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي وإلا لأجل مسمى أي لإلوقت معين لإفناء الدنيا، فإن إله العالم ما خلق هذا العالم ليبقى مخلداً أسرمداً، بل إنما خلقه ليكون داراً للعمل فيقح الجزاء في الدار الآخرة ولو لم توجد القيامة لتعطل استيفاء حقوق المظلومين من الظالمين، ولتعطل توفية الثواب على المطيعين وتوفية العقاب على الكافرين ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُذِرُوا﴾ أي خوفوا به مما في يوم القيامة ﴿مُعْرِضُونَ﴾ فلا يؤمنون به ولا يستعدون له ﴿قُلْ﴾ توبيخاً لهم: ﴿أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي أخبروني ما تعبدون من الأوثان. وقرئ «أرايتكم» ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ أي أخبروني أي شيء خلقه الأوثان مما في الأرض ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ﴾ ف«أم» بمعنى الهمزة أي ألهم شركة مع الله تعالى ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾ أي في خلقها، أو ملكها ﴿أَفَتُؤْتِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ أي بكتاب دال على صحة دينكم كائن من قبل هذا القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك، ﴿أَوْ أَنْتَفِرَتْ عَلَيْهِ﴾ أي أو بمنقولة عن الأنبياء من علم سوى ما جاء في الكتب، وقرأ علي، وابن عباس، وزيد بن علي، وعكرمة «أثرة» دون ألف، وقرأ الكسائي «أثرة» بضم الهمزة وكسرها مع سكون اللام، وفتادة، والسلمي بفتح فسكون أي أو اتتوني بخبر واحد يشهد بصحة قولكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في دعوكم، ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمْ يَلْبَسْ جِبْلَةً لَوْ أَنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي لا امرأ أبعد عن الحق وأقرب إلى الجهل ممن يعبد الأصنام، وهي إذا دعيت لا تصح منها الإجابة لا في الحال ولا بعده إلى يوم القيامة، وإنما جعل غاية لأنه قيل: إن الله تعالى يحييها يوم القيامة وتقع بينها وبين من يعبدها مخاطبة، ﴿وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ أي والأصنام عن دعاء من يعبدهم لا يسمعون ﴿وَإِذَا حُيِّرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْنَاءَ﴾ أي وإذا قامت القيامة، وحشر الناس كانت

هذه الأصنام تعادي هؤلاء العابدين، ﴿وَكَانُوا بِبَادِيَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ أي وكانت الأصنام مكذابين بكونهم معبودين يقولون: إنهم إنما عبدوا في الحقيقة أهواءهم لأنها الآمرة لهم بالإشراك. ﴿وَإِذَا نُنَادِيَهُمْ أَيْنَنَّا بَيْنَهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّهِ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ أي وإذا يتلى على كفار أهل مكة القرآن واضحاً قالوا من غير تأمل في شأن القرآن حين جاءهم هذا المتلو خيال ظاهر بطلانه ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَأَيْنَاهُ﴾ أي بل يقولون افترى محمد القرآن من عند نفسه. ﴿قُلْ إِنْ أَفَرَأَيْتُمْ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ أي قل لهم يا أشرف الخلق: إن اختلقت القرآن من تلقاء نفسي كما تقولون فإن الله تعالى يعاجلني بالعقوبة حينئذ، وأنتم لا تقدرون على دفعه عن معالجه إياي بالعقوبة، فكيف اجترأ على هذه الفرية وأعرض نفسي للعقوبة ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعِلُونَ فِيهِ﴾ أي أعلم بما تتكلمون فيه من التكذيب بالقرآن وتسميته سحراً تارة وفرية تارة أخرى ﴿كُنْ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ﴾ أي كفى بالله شهيداً بيني وبينكم يشهد لي بالصدق والبلاغ، وعليكم بالكذب والإنكار، أو كفى بالقرآن شهيداً بيني وبينكم وقد شهد بصدقي وبعجزكم عن معارضة شيء منه، ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ﴾ لمن رجع عن الكفر ﴿الرَّحِيمُ﴾ بعباده فلم يعالجكم بالعقوبة مع عظم ما ارتكبتموه من الذنوب ﴿قُلْ مَا كُنتُمْ بِدُعَاءِ الرَّسُولِ﴾ أي قل يا أكرم الرسل لهم لست أول الرسل فلا ينبغي أن تنكروا أخباري بأنني رسول الله إليكم مع أن صفتي كصفة من سبق من الرسل، ولا أن تنكروا دعائي لكم إلى التوحيد ونهي لكم عن عبادة الأصنام، فإن كل الرسل إنما بعثوا بهذا الطريق.

وقرأ عكرمة، وأبو حيوة، وابن علة «بدعاً» بفتح الدال، وقرأ أبو حيوة أيضاً ومجاهد بفتح الباء وكسر الدال ﴿وَمَا أَذْرِي مَا يَفْعَلُ فِي وَلَا يَكْرُ﴾ أي ما أدرى ما يفعل بي أموت، أم أقتل كما قتل الأنبياء قبلي ولا أدرى ما يفعل بكم أيها المكذبون أترمون بالحجارة من السماء، أم يخسف بكم، أم يفعل بكم ما فعل بسائر الأمم كالمكذبين قبلكم ﴿إِنْ أَنِيعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ﴾ أي ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلي وهو جواب عن اقتراحهم الأخبار عما لم يوح إليه من الغيوب، وقال ابن عباس في رواية الكلبي: لما اشتد البلاء بأصحاب النبي ﷺ بمكة رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء فقصها على أصحابه فاستبشروا بذلك، ورأوا أن ذلك فرج مما هم فيه من أذى المشركين، ثم إنهم مكثوا برهة من الدهر لا يرون أثر ذلك، فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا الذي قلت ومتى تهاجر إلى الأرض التي رأيته في المنام فسكت النبي ﷺ، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا أَذْرِي مَا يَفْعَلُ بِكُمْ﴾ وهو شيء رأيته في المنام وأنا لا أتبع إلا ما أوحاه الله إليّ اهـ. وقرأ ابن أبي عتبة وزيد بن علي ما يفعل مبنياً للفاعل أي الله تعالى، وقرئ ما يوحى على البناء للفاعل ﴿وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ أي أنهم كانوا يطالبونه ﷺ بالمعجزات العجيبة وبالأخبار عن الغيوب فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ﴾ عقاب الله تعالى حسب ما يوحى إلي من الإنذار وليس القادر على الأعمال الخارجة عن قدرة البشر والعالم بالغيوب إلا الله ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَآَمَنَ وَاسْتَكْبَرَتْ ﴿١﴾ أَيُّ قُلٍّ يَأْشُرُ الْخَلْقَ لِلْيَهُودِ أَخْبَرُونِي يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ إِنْ كَانَ الْقُرْآنُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَكُفَرْتُمْ بِهِ. وشهد شاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام على صفة القرآن من كونه من عند الله وكونه معجزاً للخلق عن معارضته فأمن هذا الشاهد بالقرآن، وتكبرتم يا معشر اليهود عن الإيمان به أستم كتمت ظالمين أنفسكم؟ ﴿٢﴾ إِنَّكَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٣﴾ روي أنس أنه لما سمع عبد الله بن سلام بمجيء رسول الله ﷺ المدينة أتاه فنظر إلى وجهه فعلم أنه ليس بوجه كذاب، وتأمله فتحقق أنه هو النبي المنتظر، فقال له: إني سألتك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشرط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو أمه فقال ﷺ: «أما أول أشرط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزع له، وإذا سبق ماء المرأة نزع لها»^(١) فقال: أشهد أنك لرسول الله حقاً، ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني عندك فجاءت اليهود فقال لهم النبي ﷺ: «أي رجل عبد الله فيكم» فقالوا: خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، وأعلمنا وابن أعلمنا، فقال: «أرايتم أن أسلم عبد الله»^(٢) فقالوا: أعاذة الله من ذلك، فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، فقالوا: شربنا وانتقصوه، فقال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما سمعت رسول الله ﷺ يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، وفيه نزل ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ على مثله ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بنو عامر، وغطفان، وأسد، وأشجع ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي لأجل إسلام من أسلم وهم جهنة، ومزينة، وأسلم، وغفار ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ أي أن الكفار لما سمعوا أن جماعة آمنوا برسول الله ﷺ خاطبوا جماعة من المؤمنين الحاضرين وقالوا لهم زعماء منهم أن الرئاسة الدينية ما ينال بأسباب دنيوية: لو كان هذا الدين خيراً ما سبقنا إليه أولئك الأراذل، فإن أكثرهم فقراء وموالي ورعاة ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِمْ فَسَبِقُولُونَ هَذَا إِنْكَارٌ قَدِيمٌ﴾ أي وإذ لم يهتدوا بالقرآن وظهر عنادهم فسبقولون هذا القرآن كذب قديم ولم يكتفوا بنفي خيرته، ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْتُ مُوسَى﴾ أي قالوا ذلك والحال أنه كان كتاب موسى من قبل القرآن أي كيف يصح كون القرآن أفكاً قديماً وقد رجعوا إلى حكم كتاب موسى. وقرئ «ومن قبله كتاب

(١) رواه ابن عساکر في تهذيب تاريخ دمشق (٥: ١٦٧)، والبيهقي في دلائل النبوة (٢: ٥٣١)، وابن حجر في فتح الباري (٧: ٢٥٠)، وابن كثير في البداية والنهاية (٣: ٢١١)، وأبو نعيم في دلائل النبوة ١١٤.

(٢) رواه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣: ١٤).

موسى، أي وآتينا من قبل محمد التوراة ﴿إِنَّمَا﴾ أي قدوة يقتدى به في دين الله تعالى وشرائعه، ﴿وَرَحْمَةً﴾ من الله تعالى لمن آمن به وعمل بما فيه. ﴿وَهَذَا﴾ أي القرآن ﴿كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ﴾ لكتاب موسى في أن محمداً رسول الله ﴿لِسَانًا عَرَبِيًّا﴾ حال من «كتاب». وقيل: مفعول لـ «مصدق» على حذف مضاف، أي مصدق ذا لسان عربي، وهو النبي ﷺ، ﴿يَسْنِذِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي لينذر ذلك الكتاب مشركي مكة. وقرأ نافع وابن عامر بالتاء لخطاب رسول الله ﷺ. ﴿وَنُذِرُ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي المؤمنين بأن لهم الجنة، و«هو» في محل نصب معطوف على محل «لينذر»، لأنه مفعول له، أو في محل رفع معطوف على «مصدق»، أو «كتاب»، ولا يوقف على «ظلموا»، أما إذا جعل مبتداً وخبره للمحسنين فالوقف على «ظلموا» كافٍ. ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ وحده ﴿ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا﴾ على أداء فرائض الله تعالى واجتناب معاصيه، ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ من لحوق مكروه ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، من فوات محبوب، أي إن الذين جمعوا بين التوحيد والاستقامة في أمور الدين فهم يوم القيامة آمنون من الأهوال، وزائل عنهم خوف العقاب، أما خوف الجلال والهيبة فلا يزول عن العبد البتة، ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ في الدنيا، ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾. وقرأ عاصم وحزمة والكسائي «إحساناً»، وهي قراءة ابن عباس أي أمرناه بأن يوصل إليهما إحساناً وهو ضد الإساءة، والباقون «حسناً» بضم فسكون، أي أمرناه بأن يوصل إليهما فعلاً حسناً، وهو ضد القبح فعلاً ذا حسن. وقرئ بضم الحاء والسين. وقرأ عيسى والسلمي بفتحهما، نزلت هذه الآية في عبد الرحمن، وفي أبيه وأمه، وهما أبو بكر الصديق وأم رومان. وقالت عائشة. نزلت في خلال بن قلال ﴿حَلَلَتْ أُمَّهُ﴾ في بطنها ﴿كُرْهًا﴾ أي على مشقة ﴿وَوَصَّيْتُهُ كُرْهًا﴾ أي في مشقة.

قرأ عاصم وحزمة والكسائي وابن عامر، وابن ذكوان بضم الكاف. والباقون بالفتح ﴿وَحَمْلُهُ وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ أي ومدة حمله ورضاعه ثلاثون شهراً، فإن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإن مدة إتمام الرضاع أربعة وعشرون شهراً، ولما كان الرضاع يليه الفصال، لأنه يتم به سمي فصلاً ﴿حَرْجًا إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾. وقرئ «إذا استوى وبلغ أشده». ﴿وَيَبْلُغُ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾. والأصح أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق وأبيه عثمان بن عامر وأمه أم الخير سلمى بنت صخر. وذلك أن أبا بكر صحب النبي ﷺ وهو ابن ثمان عشرة سنة، والنبي ابن عشرين سنة في تجارة إلى الشام، فلما بلغ رسول الله ﷺ أربعين سنة أكرمه الله تعالى بالنبوة، واختصه بالرسالة، فأمن به أبو بكر الصديق وهو ابن ثمان وثلاثين سنة، ثم أسلم أبواه وأسلم ابنه عبد الرحمن، ثم ابنه محمد كلهم أدركوا النبي، ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله أسلم هو وأبواه وأولاده وبناته كلهم، إلا أبو بكر ووالده أبو قحافة، وأمه سلمى بنت صخر، فلما بلغ أبو بكر أربعين سنة دعا به و﴿قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي﴾، أي ألهمني ووفقني ﴿أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ﴾ بها ﴿عَلَى وَعَلَى زَلَدِي﴾، وهي نعمة

الدين . قال الذين قالوا : إن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق أن أبا بكر أسلم والداه ولم يتفق لأحد من الصحابة والمهاجرين إسلام الأبوين إلا له ، ﴿ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ﴾ .

قال ابن عباس : فأجاب الله دعاء أبي بكر ، فأعشق تسعة من المؤمنين يعذبون في الله ولم يترك شيئاً من الخير إلا أعانه الله عليه ، ﴿ وَأَصْلَحَ لِي فِي دُرَيْقٍ ﴾ أي واجعل الصلاح راسخاً في ذريتي .

قال ابن عباس : لم يبق لأبي بكر ولد من الذكور والإناث إلا وقد آمنوا ﴿ إِنِّي بَدَأْتُ إِلَيْكَ ﴾ عما يشغلني عن ذكرك ﴿ وَلَئِنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ الذين أخلصوا لك أنفسهم ، ﴿ أُولَئِكَ ﴾ أي أهل هذا القول ﴿ الَّذِينَ تَقَبَّلَ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾ من الطاعات ، فالإيمان حسن لا يثاب عليه ﴿ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴾ . وقرأ الأخوان وحفص الفعلين بفتح النون . والباقيون بياء مضمومة بينهما للرفع ، ورفع « أحسن » . وقرأ الحسن والأعمش وعيسى بياء مفتوحة فيهما ، والفاعل الله تعالى . ﴿ فِي أَصْحَابِ الْبَيْتَةِ ﴾ أي كائنين في جملتهم ﴿ وَقَدْ أَوْفَى الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ أي وعدهم الله وعداً صادقاً في الدنيا على لسان الرسول ﷺ ﴿ وَالَّذِي قَالَ لَوْلَايَ ﴾ عند دعوتهما له إلى الإيمان : ﴿ أَفَبَلَّغْنَا ﴾ أي قدراً لكما . وقرأ « أف » بفتح الفاء وكسرها بغير تنوين وبالحركات الثلاث مع التنوين لكن القراءات السبعة ثلاثة : كسر الفاء مع التنوين وتركه وفتحها من غير تنوين وهو صوت إذا صوت الإنسان به علم أنه متضرع كما إذا قال : أوه ، علم أنه متوجع واللام في لكما لبيان المؤقف له معناه هذا التأنيف لأجلكما خاصة دون غيركما ﴿ أَفَعَدَّائِقُ أَنْ أُخْرَجَ ﴾ أي أن أبعث من القبر .

وقرأ هشام بإدغام النون الأولى في الثانية . وقرأ بعضهم بفتح النون كأنه استنقل اجتماع النونين والكسرين ، والياء ففتح الأولى تحريماً للتخفيف . وقرأ « أن أخرج » بفتح الهمزة وضم الراء . ﴿ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي ﴾ أي وقد مضت الأمم من قبلي ولم يبعث منهم أحد ، ﴿ وَهُمَا يَسْتَفِيتَانِ اللَّهَ ﴾ أي والداه يدعوان الله أو يستغيثان بالله من كفره وإنكاره للبعث قائلين له : ﴿ وَبِكَ ﴾ وهو دعاء بالهلاك . والمراد به التحريض على الإيمان ﴿ مَائِنَ ﴾ أي صدق بالبعث ﴿ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ ﴾ بالبعث بعد الموت ﴿ حَقٌّ ﴾ أي كائن . وقرأ « أن » بفتح الهمزة ، أي آمن بأن وعد الله حق ﴿ فَيَقُولُ ﴾ مكذباً لهما ﴿ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ ، أي ما هذا الذي تسميانه وعد الله إلا أكاذيب الأولين التي كتبوها في كتبهم من غير أن يكون لها حقيقة ، ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ أي ثبتت عليهم كلمة العذاب ﴿ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ ﴾ أي مع أمم قد مضت ﴿ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ لَمِيزٍ وَالْإِنْسِ ﴾ أي من كفارهم ، ﴿ إِنَّمَا كُنَّا نَخِيرُكُمْ ﴾ أي قد ضيعوا أعمارهم في الضلال .

قال ابن عباس والسدي : نزل قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِي قَالَ ﴾ إلخ في عبد الله ابن أبي . وقيل : في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام فأبى وقال : أف لكما إلخ ، ثم أسلم وحسن إسلامه وصار من أفاضل المسلمين فالذين قالوا : والمراد بقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِي قَالَ لَوْلَايَ ﴾ أف كل عاق لولآديه فأجر لربه قالوا : إن الوعيد في قوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ

عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴿الآية مختص بهم فاسم الإشارة عائد إلى القائلين هذه المقالات الباطلة أما من قال المراد بنزول الآية سيدنا عبد الرحمن ابن سيدنا أبي بكر فيقولون: إن اسم الإشارة عائد إلى القرون التي قبله، فالمراد أجداده والوعيد عليهم كان له جدان ماتا في الجاهلية جدعان، وعثمان ابنا عمرو، ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ رِجَاءٌ عَلَوْا﴾ أي ولكل واحد من الفريقين درجات من الإيمان، والطاعة، والكفر، والمعصية قال ابن زيد: درج أهل الجنة يذهب علواً ودرج أهل النار ينزل هبوطاً، ﴿وَلِيُوقِبَهُمْ أَعْمَالَهُمْ﴾، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وهشام، وعاصم بالياء التحتية أي وجازاهم الله بذلك ليوفيهم أجزية أعمالهم، والباقون بالنون أي ونجازيهم «لتوفيهم» جزاء أعمالهم ﴿وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ ﴿بِنَقْصِ ثَوَابِ الْأَوَّلِينَ وَزِيَادَةِ عِقَابِ الْآخَرِينَ قَدَّرَ اللَّهُ جَزَاءَهُمْ عَلَى مَقَادِيرِ أَعْمَالِهِمْ، فجعل الثواب درجات والعقاب دركات ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ أي يوم يعذبون بالنار يقال لهم: ﴿أَذْهَبْتُمْ﴾ قرأ ابن كثير بهمزة ومدة، وابن عامر بهمزتين بلا مد، وهشام بهمزتين ومد بينهما، والباقون بهمزة محققة ﴿طَبِيتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ أي قد أخذتم ما قدر لكم من الراحة في الدنيا، وتمتعتم باللذات، واتبعتم الشهوات، فلم يبق لكم بعد استيفاء حظكم في الدنيا شيء منها في الآخرة ﴿فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ أي بالعذاب الشديد.

وقرى «عذاب الهوان» ﴿بِمَا كُفَرْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمِمَّا كُنتُمْ تَقْسُونَ﴾ ﴿أي بسبب استكباركم بغير استحقاق لذلك، أو بسبب خروجكم عن طاعة الله تعالى فالترفع ذنب القلب، والفسق ذنب الجوارح﴾ ﴿وَأَذْكُرْ﴾ يا أكرم الرسل لكفار مكة ﴿أَنَا عَادِي﴾ هود بن عبد الله بن رباح ﴿إِذْ أُنذِرَ قَوْمَهُ﴾ بدل اشتعال أي وقت حذرهم عقاب الله إن لم يؤمنوا ﴿بِالْأَحْقَافِ﴾ أي نازلين على رمال مشرفة على البحر في أرض الشحر من بلاد اليمن، وقال ابن عباس: هو واديين عمان ومهرة. ﴿وَقَدْ خَلَّتِ الْأُنُودُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ أي وقد مضت الرسل من قبل هود ومن بعده، ﴿أَلَا تَتَذَكَّرُونَ إِلَّا اللَّهُ﴾ وهذا تفسير للإنذار وإنما كان هذا إنذار لأن النهي عن الشيء تخويف من مضرته أي صورة إنذار هود أن قال: لا تعبدون إلخ ف «أن» مخففة من الثقيلة وباء التصوير مقدرة معها ولا ناهية. ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ أي هائل بسبب شرككم ﴿قَالُوا أَجِئْنَاكَ بِإِنْفٍ أَمْ يَأْمُرُكَ رَبُّكَ بِإِذْنٍ﴾ أي لنصرفنا عن عبادة آلهتنا ﴿فَأَيْنَا بِمَا نَعْبُدُكَ﴾ من معالجة العذاب على الشرك ﴿إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في وعدك بنزول العذاب بنا ﴿قَالَ﴾ لهم هود ﴿إِنَّمَا أَعِظُكُمْ عَنِ اللَّهِ﴾ أي لا علم لي بوقت عذابكم إنما علم وقت إتيان العذاب عند الله تعالى، ﴿وَأُنْذِرُكُمْ مَا أَنْبِئْتُ بِهِ﴾ من التحذير عن العذاب، وأما العلم بوقته فما أوحاه الله إلي، وأما الإتيان بالعذاب فليس بمقدوري، بل هو من مقدورات الله تعالى وقرأ أبو عمرو بسكون الباء ﴿وَلِكُلِّ أَرْبَعَةِ أَرْبَعَةٍ قَوْمًا جُذِبُوا﴾ حيث تصرون على طلب العذاب فإن لم يظهر لكم كوني صادقاً لم يظهر لكم كوني كاذباً، فالإقدام على طلب العذاب جهل عظيم، ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ﴾ أي رأوا ما

يوعدون به ﴿عَارِضًا﴾ أي سحاباً يعرض في أفق السماء، وهو بدل من الضمير العائد على ما في «بما تعدنا». ﴿مُسْتَقِيلًا أَوْدِيْنِيْهِمْ﴾ أي سائر إلى أوديتهم استبشروا و﴿قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّطَرٌ﴾ أي هذا المُرْتِي سحاب يأتينا بالمطر. قال هود: ليس الأمر كذلك، ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ﴾ من العذاب ﴿يَبِيعُ فِيْهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ١١ ثُدِيْرٌ كُلُّ قَوْمٍ بِأَثَرِ رِيْبَةٍ أي تهلك كل شيء من الناس، والحيوان، والنبات بقدرة الله تعالى لأجل تعذيبكم.

وروي أن هوداً لما أحس بالريح خط على نفسه وعلى المؤمنين خطأ إلى جنب عين تنبع فكانت الريح التي تصيبهم ريحاً لينة هادئة طيبة، والريح التي تصيب قوم عاد ترفعهم من الأرض وتطير بهم إلى السماء وتضربهم على الأرض، وروي أنهم رأوا ما كان في الصحراء من رحالهم ومواشيهم يطير به الريح بين السماء والأرض، فدخلوا بيوتهم، وغلقوا أبوابهم، فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم، وأحال الله عليهم الرمال، فكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين، ثم كشفتها الريح عنهم فاحتملتهم فطرحتهم في البحر، ﴿فَأَسْبَحُوا لَا يَرَوْنَ إِلَّا مَسَاكِيْنَهُمْ﴾ أي فصاروا بعد الهلاك لا ترى إلا آثار مساكنهم، وقرأ حمزة، وعاصم يرى بضم الياء التحتية ورفع «مساكنهم»، والباقون «لا ترى» بفتح تاء الخطاب، ونصب «مساكنهم» أي لا ترى أنت أيها المخاطب، وقرأ الجحدري، والأعمش، وابن أبي اسحق، والسلمي، وأبو رجاء بضم التاء الفوقية ورفع «مساكنهم». ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك الجزاء الهائل ﴿يَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ ١٢ وهذا تخويف لكفار مكة، ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِيْمَا إِن كُنْتُمْ فِيْهِ﴾ أي ولقد قررنا عاداً في أمر عظيم لم نقرركم يا أهل مكة فيه من قوة الأبدان، وطول الأعمار، وكثرة الأموال، ومع ذلك ما نجوا من عقاب الله فكيف يكون حالكم ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَبَصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي وأعطيناهم سمعاً فما استعملوه في سماع الدلائل، وأبصاراً فما استعملوها في تأمل المعبر وأفئدة فما دفع عنهم هذه القوى شيئاً من عذاب الله تعالى، بل صرفوا كل هذه القوى إلى طلب الدنيا ولذاتها فما دفع عنهم هذه القوى شيئاً من عذاب الله تعالى ﴿إِذْ كَانُوا يَحْضَدُونَ بِأَيْدِي أَلْفُو﴾ أي لأجل أنهم كانوا ينكرون دلائل الله تعالى، ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ١٣ أي ونزل بهم العذاب الذي كانوا يطلبونه بطريق الاستهزاء، ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا هَوْلَكُمُ﴾ يا أهل مكة ﴿يَنَ الْفُرَيْنِ﴾ كحجر ثمود، وعاد أرض سدوم، وسبأ، ومدين، والأيكة، وقوم لوط، وفرعون، وأصحاب الرس ﴿وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ﴾ أي كررناها لهم ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ١٤ أي لكي يرجعوا عن الكفر والمعاصي ﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ أَتَقَدَّوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ قَرِيبًا إِلَهِةً﴾ أي فهلاخلصهم من العذاب الأصنام التي اتخذوها آلهة حال كونها متقرباً بها إلى الله تعالى، ﴿بَلْ صَلُّوا عَلَيْهِمْ﴾ أي بل غابوا عنهم فنصرة آلهتهم لهم أمر ممتنع، ﴿وَذَلِكَ إِنْ كُنْتُمْ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُوْنَ﴾ ١٥ وذلك أي امتناع نصرهم أثر كذبهم الذي هو اتخاذهم الأصنام آلهة وأثر افتراءهم الكذب على الله تعالى إثبات

الشركاء له تعالى، وقرأ ابن عباس «أفكهم» بفتح الهمزة وسكون الفاء، وقرأ عكرمة، والصباح «أفكهم» على صيغة الماضي أي، وذلك الاتخاذ الذي هو ضياع ألتهنهم عنهم ثمرته صرفهم عن الحق، وقرأ أبو عياض، وعكرمة أيضاً «أفكهم» بتشديد الفاء، وابن الزبير، وابن عباس أيضاً «أفكهم» بمد الهمزة أي جعلهم أفكين، وقرأ ابن عباس أيضاً «أفكهم» على صيغة اسم الفاعل بمعنى صارفهم ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ﴾ أي واذكر لقومك إذ وجهنا إليك جماعة كاتنة من جن نصيبين في الجزيرة، وهي بين الشام والعراق ﴿يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ﴾ أي القرآن عند تلاوته ﴿قَالُوا﴾ أي قال بعضهم لبعض ﴿أَنصُرُوا﴾ أي اسكنوا النسمعه.

روي أن الجن كانت تسترق السمع، فلما حرس السماء، ورجعوا بالشهب قالوا: ما هذا إلا أنبأ حدث، فنهض سبعة من نفر من أشراف جن نصيبين منهم: زبيعة، فسافروا حتى بلغوا تهامة، ثم اندفعوا إلى وادي نخلة فوافوا رسول الله ﷺ وهو قائم في جوف الليل يصلي، فاستمعوا لقراءته وذلك عند رجوعه من الطائف وذلك في السنة الحادية عشرة من النبوة، ﴿فَلَمَّا قُضِيَ﴾ أي فرغ من تلاوة القرآن، وقرأ أبو مجلز، وأبو حبيب بن عبد الله «قضى» بالبناء للفاعل أي أتم الرسول قراءته، ﴿وَلَوْ﴾ أي رجعوا ﴿إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾. روى محمد بن جرير الطبري عن ابن عباس: أن أولئك الجن كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله ﷺ رسلاً إلى قومهم. ﴿قَالُوا﴾ عند رجوعهم إلى قومهم ﴿يَقُولُونَ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا﴾ أي قرآنًا ﴿قُرْآنًا﴾ ﴿أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ﴾. روي عن عطاء، والحسن: إنما قالوا ذلك لأنهم كانوا يهوداً، وعن ابن عباس أن الجن ما سمعت أمر عيسى عليه السلام ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي لما قبله من كتب الأنبياء ﴿يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾ من العقائد ﴿وَالَّذِي طَرَفُوا مَتَدِينًا﴾ أي موصل إلى المقصود وهي الأعمال الصالحة ﴿يَقُولُونَ لَيْسُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾ محمداً ﷺ أو كتابه، ﴿وَيَاثِرُوا بِوَيْفَرٍ لَّكُمْ مِّن دُونِكُمْ﴾ أي يغفر الله بعض ذنوبكم، وهو حق الله تعالى، وحق الحربين، فهو يغفر بمجرد إسلام الظالم ولا يتوقف على الاستحلال من المظلوم الحربي، أما مظالم العباد غير الحربين فلا تغفر إلا برضا أصحابها وهذه الآية تدل على أنه ﷺ كان مبعوثاً إلى الجن كما كان مبعوثاً إلى الإنس. قال مقاتل: ولم يبعث الله نبياً إلى الإنس، والجن قبله ﷺ، ﴿وَجَعَلْنَا مِّنْ عَذَابِ آلِ يَسَّ﴾ أي ويمنعكم الله من عذاب آليم معد للكفرة. قال ابن عباس: فاستجاب لهم من قومهم نحو سبعين رجلاً من الجن، فرجعوا إلى رسول الله ﷺ فوافوه في البطحاء، فقرأ عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم، ﴿وَمَنْ لَا يُجِيبِ دَاعِيَ اللَّهِ﴾ محمداً أو من يبلغ عنه ﴿فَلَيْسَ بِمُعِجِّزٍ﴾ له تعالى ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ بهرب وإن هرب كل مهرب من أقطارها، أو دخل في أعماقها، ﴿وَلَيْسَ لَكُم مِّن دُونِهِ﴾ أي من غير الله ﴿أَوْلِيَاءُ﴾ أي أنصار يدفعون عنه العذاب بالاستشفاع له، أو الافتداء به ﴿أُولَئِكَ﴾ أي من لا يجيبون داعي الله ﴿فِي سَكَنٍ مَّيْمِينٍ﴾ أي ظاهر، وهذا آخر كلام الجن الذين سمعوا القرآن،

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أي ألم يتفكر كفار مكة ولم يعلموا علماً جازماً ﴿أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ ابتداء من غير مثال ﴿وَلَمْ يَمَيِّ﴾ أي لم يتعب ﴿يَخْلُقُهُمْ وَيَقْدِيرُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتِ﴾ وإنما جاز إدخال الباء على خبر «أن» لأنه في تأويل خبر «ليس» فكانه قيل اليس الله بقادر؟ ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى: ﴿بَلَىٰ﴾ هو قادر على إحياء الموتى ﴿إِنَّمَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿١٧﴾ فإن تعلق الروح بالجسد أمر ممكن إذ لو لم يكن ممكناً في نفسه لما وقع أولاً، والله تعالى قادر على جميع الممكنات، فوجب كونه تعالى قادراً على إعادة الروح إلى الجسد، ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ أي يوم يعذبون بالنار يقال لهم: ﴿أَلَيْسَ هَذَا﴾ أي العذاب ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي بالعدل. ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا﴾ إنه الحق أكدوا جوابهم بالقسم كأنهم يطعمون في الخلاص من العذاب بالاعتراف بحقيقة عذاب النار كما في الدنيا، وأني لهم ذلك. ﴿قَالَ﴾ الله لهم: ﴿قَدْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ ﴿١٨﴾ أي بسبب كفركم في الدنيا ﴿فَأَسِيرٌ﴾ أي إذا كان عاقبة أمر الكفار ما ذكر، فاصبر على أذى قومك ﴿كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ أي كما صبر أصحاب الشرائع الذين اجتهدوا في تقريرها، وصبروا على تحمل مشاق معاداة الطاعنين فيها، وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وقد ذكرهم الله على التعيين في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَنُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ الآية ﴿وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ أي لكفار مكة بالعذاب فإنه نازل بهم لا محالة ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ﴾ أي وعند نزول العذاب بهم في الآخرة يستقرون مدة لبثهم في الدنيا حتى يحسبونها ساعة من نهار، لطول مدة العذاب ولهول ما عاينوه من شدة العذاب، والمعنى: أنهم إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة يسيرة من النهار، أو كأنه لم يكن ﴿بَلِّغْ﴾ أي هذا الذي وعظمتكم به كفاية في الموعظة، أو هذا القرآن كفاية فيها.

وقرأ زيد بن علي، والحسن، وعيسى «بلاغاً» نصباً إما على المصدر أي بلغ أيها الرسول بلاغاً، كما يؤيده قراءة أبي مجلز بلغ أمراً وإما على التعت «الساعة»، وقرأ الحسن أيضاً «بلاغ» بالجر على أنه وصف «النهار» على حذف مضاف أي ذي بلاغ أي أجل، ﴿فَهَلْ يُهْلِكَ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿١٩﴾ أي فلا يهلك بالعداب إلا الخارجون عن الاعتاض به، والعمل بموجبه، وقرأ ابن محيصن «يهلك» بفتح الياء وكسر اللام وبفتحهما، وقرأ زيد بن ثابت «يهلك» بضم الياء وكسر اللام، والفاعل الله وينصب «الفاسيقين» و «يهلك» بنون العظمة، ونصب «القوم» ووصفه، قال ابن عباس: إذا عسر على المرأة ولدها تكتب هاتين الآيتين والكلمتين في صفحة، ثم تغسل وتسقى منها وهي: بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم الكريم سبحانه الله، ورب السموات، ورب الأرض، ورب العرش العظيم كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية، أو ضحاها ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ﴾ الآية والله أعلم.

سورة القتال

وتسمى سورة محمد وسورة الذين كفروا، مكية، تسع وثلاثون آية، خمسمائة وتسع وثلاثون كلمة، ألفان وثلاثمائة وتسعة وأربعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من قريش ﴿وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي أعرضوا عن الإسلام ومنعوا عقولهم من اتباع الدليل كالمطعمين الجيش يوم بدر منهم: أبو جهل، والحريث ابنا هشام، وعتبة، وشيبة ابنا ربيعة، ومنبه وغيرهم ﴿أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ أي أبطل الله أعمالهم فلم يبق لهم عمل بر لأنها لم تكن لله، ولا بأمره إنما فعلوها من عند أنفسهم ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالله ورسوله واليوم الآخر ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فيما بينهم وبين ربهم ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ أي بجميع الأشياء الواردة في كلام الله ورسوله ﴿وَهُوَ الْغَنِيُّ مِنْ رَزْقِهِمْ﴾ أي الحق النازل من ربهم، ﴿كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ أي ستر الله أعمالهم السيئة بالإيمان والعمل الصالح ﴿وَأَصْلَحَ لَهُمْ﴾ أي حالهم ونياتهم، وذلك حيث يأتي المؤمن بسيرة، ثم يتنبه، ويتندم، ويقف بين يدي ربه معترفاً بذنبه مستحقراً لنفسه، فصار الذنب شرطاً للندم، والثواب ليس على السيئة وإنما هو على الندم ﴿ذَلِكَ يَأْنِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْتَبَهُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ أي ذلك إضلال الأعمال، وتكفير السيئات، وإصلاح الباطل كائن بسبب أن الكفار اتبعوا الشيطان، ويسبب أن المؤمنين اتبعوا أمر الله، وقوله: ﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ أما متعلق بـ «اتبعوا» الأخير أي من فضل ربهم أو من هدايته، أو متعلق بالأميرين جميعاً أي اتبع هؤلاء الحق من حكم ربهم.

﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ﴾ أي مثل هذا البيان يبين الله للناس أحوالهم العجيبة بإحباط الأعمال للكفر، ويغفر الذنوب بالإيمان والفعالان قد يتحدان صورة وحقيقة، وأحدهما يورث إبطال الأعمال والآخر يورث تكفير السيئات بسبب أن أحدهما يكون فيه اتباع الباطل، والآخر يكون فيه اتباع الحق كإطعام الطعام، وقد يختلفان في الظاهر والباطن كمن يؤمن ظاهراً وهو يسر الكفر، ومن يكفر ظاهراً بالإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان فإبطال الأعمال لئمن أظهر الإيمان بسبب الباطل من جانبه فكانه تعالى قال الكفر والإيمان مثلاً يثبت فيهما حكمان، وقد علم سبب ثبوت الحكم، وهو اتباع الحق والباطل فكل أمر اتبع فيه الحق كان مقبولاً مثاباً عليه،

وكل أمر اتبع فيه الباطل كان مردوداً معاقباً عليه ، فصار هذا عاماً في الأمثال ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾ أي فإذا لقيتم الكفار في المحاربة يوم بدر ، فاضربوا أعناقهم أي فاقتلوهم بأي طريق أمكنكم ﴿ حَتَّىٰ إِذَا تَخَسُّوهُمْ فَضُدُّوا زُرْقًا ﴾ أي حتى إذا أضعفتهم بالجراح فاستوثقوا الأمر ﴿ فَإِنَّمَا بُعِدُّ وَلَئِنَّا فِتْنَةٌ ﴾ أي فإما تمنون منا عليهم بإرسالهم من غير فداء بعد أسرهم وشد وثاقهم ، وإما تفدون فداء بمال ، أو أسرى مسلمين ﴿ حَتَّىٰ تَضَعَ لِرُءُوسِكُمْ ذُرَاقًا ﴾ أي حتى تضع أهل الحرب آلات الحرب أي حتى تنقضى الحرب بالكلية بحيث لا يبقى في الدنيا حزب من أحزاب الكفر يحارب حزباً من أحزاب الإسلام ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي ذلك المذكور واجب ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرْتُمْ ﴾ أي لانتقم من الكفار من غير قتالكم ببعض أسباب الهلكة كالخسف ، ﴿ وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ﴾ أي ولكن لم يشأ ذلك ، بل يكلفهم بالقتال ليحصل لكم شرف باختياره لإياكم لهذا الأمر ، ويختبركم بالكفار لتجاهدوهم لاستحقاق العظيم ، وليختبرهم بكم ليعالجهم ببعض العذاب على أيديكم كي يرتدع بعضهم عن الكفر ، ﴿ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُبْذِلَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ ١٠ ، قرأ أبو عمرو ، وحفص «قتلوا» ميبناً للمجهول أي والذين استشهدوا في طاعة الله يوم بدر فلن يضيع الله أعمالهم أي لا تخافوا القتل ، فإن من يقتل في سبيل الله له من الأجر ما لا يمنع المقاتل من القتال ، بل يحثه عليه ، وقرأ الباقر قاتلوا أي جاهدوا لإعلاء دين الله سواء قتلوا أو لم يقتلوا ، ﴿ سَيُجْزِيهِمْ ﴾ في الدنيا إلى أرشد الأمور إن لم يقتلوا وفي الآخرة إلى طريق الجنة من غير وقفة من قبورهم إلى موضع حبورهم ﴿ وَيُصْلِحْ بَالَهُمْ ﴾ ١١ أي حالهم في الدنيا والآخرة بأن يقبل الله أعمالهم ويرضي خصماءهم يوم القيامة ، ﴿ وَيُجْزِيَهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَاجًا ﴾ ١٢ أي إذا دخلوها يقال لهم : تفرقوا إلى منازلكم فهم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم ، وقال ابن عباس : أي طيها لهم ﴿ يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ آمَنُوا وَإِنْ تَنَصَرُوا دِينَ اللَّهِ وَحِزْبَ اللَّهِ ﴾ يختصركم على أعدائكم ، ﴿ وَيُؤَيِّتُ الْقَائِمَ ١٣ ﴾ أي يثبتكم في مواضع الحرب وعلى محجة الإسلام ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَسَاءَلُمْ ﴾ أي فالزمهم الله هلاكاً وعثارهم واجب لأن آلهتهم جمادات لا قدرة لها على النصرة ، ﴿ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ١٤ ﴾ أي أبطل نفقاتهم يوم بدر ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ ﴾ أي ذلك الهلاك وإبطال الأعمال بسبب أنهم كرهوا القرآن لما فيه من بيان التوحيد وبيان أمر الآخرة ﴿ فَاجْتَبَأَ أَعْمَالَهُمْ ١٥ ﴾ أي فأبطل حسناتهم فلو عملوها مع الإيمان لأثبتوا عليها ﴿ اللَّهُ يَبْصُرُ مَا فِي الْأَرْضِ ﴾ أي أقعد كفار مكة في أماكنهم ولم يسافروا في الأرض ﴿ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ من الأمم المكذبة ﴿ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي أهلك الله ما يختص بهم من أنفسهم ، وأهلبيهم ، وأموالهم ﴿ وَالْكَاذِبِينَ ١٦ ﴾ أي ولقوم محمد أمثال تلك العاقبة ، فأهلكوا بأيدي أمثالهم الذين كانوا لا يرضون بمجالستهم وأسروا بأيدي من كانوا يستضعفونهم ، وذلك الألم من الهلاك بسبب عام ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أي ثبوت هلاك أمة محمد كالأمة السالفة بسبب أن الله تعالى ناصر المؤمنين على

النار والماء الحميم في مقابلة الأنهار وقطع الإمعاء في مقابلة المغفرة لأن المغفرة التي في الجنة على أحد الوجوه هي تمرية أكل الثمرات عما يلزمه من قضاء الحاجة، والأمراض كأنه تعالى قال للمؤمن: أكل وشرب لا يجتمع في جوفهم، فيؤذيهم ويحوجهم إلى قضاء الحاجة، وللكافر ماء حميم. ففي أول ما يصل إلى جوفهم يقطع مصارينهم ويشتهون خروجه من جوفهم فخرجت المصارين من أديبارهم، ثم الوجه في توحيد الضمير العائد إلى «من» وجمعه أن يقال المسند إلى «من» إذا كان متصلاً فرعاية اللفظ أولى لأنه مسموع، وإذا كان مع انفصال فرعاية المعنى أولى لأنه لا يسمع، بل يبقى في ذهن السامع فالحمل في الانفصال على المعنى، وهو جمع الضمير أولى، وحمل الاتصال على اللفظ، وهو أفراد الضمير أولى. ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَرْجٌ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا إِلَهُكَ مَاذَا قَالَ مُنْقَبًا﴾ أي ومن الخالدين في النار قوم يستمعون إلى خطبتك يوم الجمعة فإذا خرجوا من المسجد قالوا للعلماء من الصحابة منهم ابن مسعود، وابن عباس استهزاء بما قال النبي ﷺ: أي شيء قال محمد على المنبر الساعة الماضية القريبة منا لا نعمل بقوله لأنه قول ساقط لا يعتد به، وقرأ البرزي بخلاف عنه بقصر الهزمة ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ أي أولئك التاركون اتباع الحق هم الذين أمات الله قلوبهم فلم تفهم فعند ذلك اتبعوا أهواءهم في الباطل ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ أي والذين اهتدوا بالإيمان زادهم الله تعالى على الاهتداء هدى حتى ارتقوا من درجة المهتدين إلى درجة الهادين، وخلق الله فيهم كمال التقوى فلا يخافون معها لومة لائم ويتنزه العارفون عما يشتغل أسرارهم عن الحق ويتنبئون إليه، ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنْتُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذَكَرْتَهُمْ﴾ و «أن» تأتيهم بدل اشتغالهم من «الساعة» و «أنى» خبر مقدم و «ذكرهم» مبتدأ مؤخر والمعنى: أنهم لا يتذكرون بذكر أهوال الأمم الخالية، ولا بالإخبار بإتيان الساعة، وعظائم الأهوال فيها فما يتظرون للتذكر إلا إتيان نفس الساعة فجأة إذ قد جاءت علاماتها فلم يرفعوا لها رأساً ولم يعدوها من مبادئ إتيانها فيكون إتيانها بطريق المفاجأة لا مجالاً فمن أين لهم التذكر والتوبة إذا جاءتهم الساعة فجأة، أي لا تنفعهم الذكرى إذ لا تقبل التوبة ولا يحسب الإيمان حينئذ.

وقرىء «إن تأتيهم» على أن «إن» شرط مستأنف جزاؤه فلاني لهم إلخ والمعنى أن تأتيهم الساعة بغتة لأنه قد ظهرت أماراتها كرسالة محمد ﷺ، وانشقاق القمر ونحوهما فكيف لهم اتعاظهم إذا جاءتهم، ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ أي إذا علمت أن مدار السعادة هو التوحيد والطاعة. ومناط الشقاوة هو الإشراك والعصيان فالثبت على العلم بالوحدانية والعمل بموجبه، ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ﴾ وهو ترك الأفضل أو ضرب اليهودي زيد بن السمين، ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ وللنبي ﷺ ثلاث حالات: حال مع الله، وحال مع نفسه، وحال مع غيره، والمعنى: فوحد الله، واطلب العصمة من الله لنفسك، واطلب الغفران من الله للمؤمنين والمؤمنات، ومعنى

طلب الغفران طلب عدم الاقتضاح ، ولذلك قد يكون بالعصمة من القبيح كما كان للنبي ﷺ ، وقد يكون بالستر على القبيح بعد وجوده كما هو في حق المؤمنين والمؤمنات ﴿ وَاللَّهُ يَمْلِكُ مُتَقَبِّحَكُمْ وَمَوْثِقُكُمْ ﴾ أي يعلم أحوالكم في الدنيا ومواطن إقامتكم في الآخرة إما في الجنة أو في النار ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ إذ تأخر عنهم التكليف خوفاً من أن لا يؤهلوا للعبادة ﴿ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ﴾ أي هلا نزلت سورة فيها تكليف بمحن المؤمن والمنافق ، ﴿ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ ﴾ أي لم تفسخ ﴿ وَذَكَرَ فِيهَا الْقِتَالُ ﴾ أي وذكر فيها الأمر بالقتال فإنه أشق تكليف ، وقرئ و « ذكر فيها القتال » على بناء الفعل للمفاعل وهو الله تعالى ، وعلى نصب « القتال » ، ﴿ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ﴾ أي نفاق ﴿ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغِشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ أي تشخص أبصارهم نحوك عند ذكرك للقتال شخصاً مثل شخص من أصابته غشية الموت من كراهية قتالهم مع العدو ، ﴿ فَأُولَئِكَ لَهُمْ ﴾ أي قارب بهم ما يهلكهم ، أو فالحلاك لهم وهذا تهديد لهم من عذاب الله تعالى ، أو يقال فالموت أولى لهم ، فإن الموت خير من الحياة التي ليست في طاعة الله ورسوله ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ﴾ أي طاعة مخلصه وقول حسن خير لهم ، وقبل : هذا حكاية لقولهم ويدل عليه قراءة أبيي « يقولون طاعة وقول معروف » أي يقول المنافقون أمرنا طاعة وكلام حسن لمحمد عليه الصلاة والسلام ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ﴾ أي فإذا جد الأمر خالفوا مواعدهم وتأخروا عنه ﴿ فَلَوْ صَدَقُوا أَنَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ أي فلو صدقوا الله تعالى في إيمانهم واتباعهم الرسول لكان الصدق خيراً لهم ، أو فلو صدقوا الله في ذلك القول ، وأطاعوا الله ورسوله لكان الصدق خيراً لهم ، وقيل : إن جملة « فلو صدقوا الله » إلخ جواب إذا مثل قولك : إذا حضرني طعام ، فلو جئتني لأطعمتك . ﴿ قَهْلَ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ أي إن كنتم تتركون القتال وتعرضون عنه وتقولون : إن في القتال إفساداً وقطع الأرحام لكون الكفار أقاربنا فلا يقع منكم إلا ذلك حيث تقاتلون على أدنى شيء هو عادة العرب ، وهذه الآية إشارة إلى فساد قولهم : كيف نقاتل والقتال إفساد ، العرب من ذوي أرحامنا ، فقال تعالى : إن أعرضتم عن القتال فلا يقع منكم إلا الفساد في الأرض ، فإنكم تقتلون من تقدرون عليه وتنبهونه ، والقتال واقع بينكم أليس قتلكم البنات إفساداً وقطعاً للرحم ، فلا يصح تعللكم بذلك مع أنه خلاف ما أمر الله به وهذا القتال مع الكفار طاعة ، وقيل : إن توليتم من الولاية ، والمعنى : فلعلكم يا معشر المنافقين تتمنون إن صرتم أمراء على الناس وصاروا بأمركم أفسدتهم في الأرض بالقتل والمعاصي ، وقطعتم الأرحام بإظهار الكفر ويؤكد هذا القول قراءة من قرأ « وليتهم » على البناء للمفعول أي وإن جعلتم ولاية ظلمتم بأخذ الرشا ، ونحوه ، وقراءة علي رضي الله عنه « توليتهم » والمعنى ان تولاكم والمعنى : إن تولاكم ولاية ظلمة خرجتم معهم ومشيتم تحت لواتهم وساعدتموهم في الإفساد وقطيعة الرحم .

وقرئ تقطعوا يحذف إحدى التاءين من التقطع فانتصاب أرحامكم ، حيثنذ على نزع الجار

أي في أرحامكم وقرىء و «تقطعوا» من القطع ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَسَّاهُمْ اللَّهُ﴾ أي أبعدهم الله عن الخير ﴿فَأَصْبَحُوا﴾ فلا يسمعون الكرم المستبين ﴿وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمْ﴾ فلا يتبعون الصراط المستقيم، فمن حيث إنهم استمعوا الكلام العلمي ولم يفهموه فهم صم وعند الأمر بالعمل تركوه وعللوا بكونه إفساداً وقطعاً للرحم، وهم كانوا يتعاطونه عند النهي فتركوا اتباع النبي الذي يأمرهم بالإصلاح وصلة الأرحام ولو دعاهم من يأمر بالإفساد وقطيعة الرحم لاتبعوه فهم عمي ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ قُلُوبَهُمْ أَفْهَمُوا ﴿١١﴾ أي فلا يتدبرون القرآن لكونهم مبعدين منه، ومن كل خير أم على قلوب أفعال فيتدبرون ولا يفهمون فلا تدخل معانيه في قلوبهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَذْنَبِهِمْ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ مَوَّلٌ لَهُمْ﴾ أي أن الذين رجعوا إلى الكفر من بعد ما ظهرت لهم الدلائل وسممها، وهم جماعة منهم حب الرئاسة عن اتباع الرسول ﷺ، الشيطان زين لهم الرجوع إلى دينهم، وسهل لهم اقتراف الكبائر.

وقرىء «سول» مبنياً للمفعول على حذف المضاف أي كيد الشيطان زين لهم ﴿وَأَمَلَىٰ لَهُمْ﴾ أي ومد الشيطان لهم في الآمال فيقول لهم: إن في آجالكم فسحة فتمتعوا بدنياكم ورياستكم إلى آخر أعماركم، وقيل: أمهلهم الله تعالى، ولم يعاجلهم بالعقوبة، وقرأ أبو عمرو «وأملى لهم» على البناء للمفعول أي أمهلوا ومد في أعمارهم، والباقون على البناء للفاعل، والفاعل إما الشيطان، فإن الله قدر على لسانه ويده ذلك التزيين، أو الله تعالى كما تقدم. وقرىء «وأملى لهم» على صيغة المتكلم فالمعنى أن الشيطان يغويهم، وأنا أنظرهم ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ﴾ أي ذلك الارتداد بسبب أن المناققين قالوا سرّاً لليهود الكارهين لنزول القرآن على رسول الله ﷺ مع علمهم بأنه من عند الله تعالى حسداً وطمعاً في نزوله عليهم: ﴿سَتُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ﴾ كالقعود عن الجهاد، والموافقة في الخروج معكم عن الديار إن خرجتم منها، ولا نطيعكم في إظهار الكفر قبل قتالكم، وإخراجكم من دياركم، وهذا عبارة عما حكى عنهم بقوله تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَكُمْ﴾ [العنبر: ١١] وهم بنو قريظة والنضير الذين كان المنافقون يوادونهم، ﴿وَأَلَّهُ يَمَعَهُ إِسْرَارُهُمْ﴾، قرأ حمزة، والكسائي، وحفص بكسر الهمزة أي إخفاءهم لما يقولونه، والباقون بفتحها أي جميع أسرارهم، ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرُوهُمْ﴾ أي فكيف يصنعون إذا قبضتهم الملائكة في حال أنهم يضربون وجوههم وظهرهم بمقامع من حديد، فإنهم يفعلون في حياتهم ما يفعلون من الحيل، وقرأ الأعمش «توقاهم» على أنه ماضي أو مضارع حذف إحدى تاءيه ﴿ذَلِكَ﴾ أي الضرب ﴿يَأْتُهُمْ أَتَّبِعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ﴾ من الكفر والمعاصي ﴿وَصَكَّرَهُمْ رِضْوَانَهُ﴾ من الإيمان والطاعة أي تضرب وجوههم لأنهم أقبلوا على سخط الله كإنكار الرسول

وإدبارهم لأنهم تولوا عما فيه رضا الله كالإقرار بالرسول وبدين الإسلام وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «لا يتوفى أحد على معصية إلا تضرب الملائكة وجهه ودبره». ﴿فَأَحْبَبْتُ أَعْمَالَهُمْ﴾ أي فأبطل الله حسناتهم يقال: نزلت الآيات من قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ﴾ إلى ههنا في شأن المنافقين الذين رجعوا من المدينة إلى مكة مرتدين عن دينهم، ويقال نزلت في شأن الحكم بن أبي العاص المنافق وأصحابه الذين شاوروا فيما بينهم، والنبى ﷺ، بخطب يوم الجمعة في أمر الخلافة بعد النبى ﷺ وقالوا إن ولينا أمر هذه الأمة نفعل كذا وكذا ولا يستمعون إلى خطبته ﷺ حتى قالوا بعد ذلك لعبد الله بن مسعود: ماذا قال محمد الآن على المنبر استهزاء منهم ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أي نفاق ﴿أَنْ لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْفَعَهُمْ﴾ أي أحسب المنافقون أنه لن يعلم الله أسرارهم أم حسبوا أنه لن يظهر الله أحقادهم على المؤمنين لرسوله، وللمؤمنين فتبقى أمورهم مستورة فـ «أم» استفهامية والمعنى: أن ذلك الإظهار ما لا يكاد يدخل تحت الشك، ﴿وَلَوْ فَشَاءَ لَأَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ دُونِهَا فَهَلْ كَرِهَتْ أَعْيُنُهُمْ﴾ أي ولو أردنا لعرفناكم تعريفاً معه المعرفة فتعرفهم بعلامتهم القبيحة، وعن أنس رضي الله عنه قال: ما خفي على رسول الله ﷺ بعد هذه الآية شيء من المنافقين، كان يعرفهم بسماهم في بعض الغزوات وفيها تسعة من المنافقين يشكوهم الناس فناموا ذات ليلة وأصبحوا وعلى كل واحد منهم مكتوب هذا منافق، ﴿وَلَمْ يَفْقَهُوا فِي تَعْنِي الْقَوْلِ﴾ أي والله إنك يا محمد لتعرفن المنافقين في وجه خفي من القول فيفهمه النبى ﷺ ولا يفهمه غيره، ولكن لم يظهره إلى أن أذن الله تعالى في إظهار أمرهم وفي المنع من الصلاة على جنازتهم والقيام على قبورهم، ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾ فيجازيكم بحسب قصدكم، وهذا وعد للمؤمنين، وبيان لكون حالهم على خلاف حال المنافقين، فكان للمنافق قول بلا عمل، وللمؤمن عمل ولا يقول به، وكان المؤمن يعمل الصالحات ويتكلم في السيئات مستغفراً، وكان المنافق يتكلم في الصالحات ويعمل السيء والله تعالى يسمع الأقوال الفارغة من المنافقين ويعلم الأعمال الصالحة منكم ولا يضيع، ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ﴾ بالأمر بالجهد والتكاليف الشاقة ﴿حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ﴾ أي حتى نعلم المتقدمين على الجهد ﴿وَالضَّعِيفِينَ﴾ على مشاق الجهد أي الذين لا يولون الأدبار ﴿وَيَتْلُوا الْخُبَارُكُمْ﴾ أي ونظهر أخباركم من حسن أعمالكم وقبحها.

وقرأ شعبة في الأفعال الثلاثة بالياء التحتية مسنداً لضمير راجع إلى الله، وقرىء ونبلو بسكون الواو على تقدير ونحن نبلو. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من أهل الكتاب قريظة والتضير أو من كفار قريش ﴿وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي عرضوا عن دين الله وصرفوا الناس عن طاعة الله ﴿وَشَأَنُوا الرَّسُولَ﴾ أي خالفوه وعادوه ﴿مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَى﴾ وهو نعت محمد في التوراة وما ظهر على يديه من المعجزات، وما نزل عليه من الآيات ﴿لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا﴾ تنزه الله تعالى عن أن يتضرر بكفر كافر وفسق فاسق، ﴿وَسَيَحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ﴾ أي مكابدهم في القتال وفي إبطال دين الله

تعالى فيكون النصر للمؤمنين ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بمحمد والقرآن ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ فيما أمركم من الفرائض والصدقة، ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ فيما أمركم من الجهاد والسنة ﴿وَلَا تُطِلُّوا أَعْمَلَكُمْ﴾ بالكفر، والنفاق، والعجب، والرياء، والسمعة، والمن، والأذى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَوْمٌ مَاقُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ أي إن الله لا يغفر الشرك ويغفر غيره إن شاء ﴿فَلَا تَهَيَّئُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَاحِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ أي إذا علمتم وجوب الجهاد فلا تضعفوا بالقتال مع العدو ولا تدعوا الكفار إلى الصلح وأنتم الأعلون أي الغالبون وهذه جملة حالية فتدعوا إما معطوف على المجزوم، أو جواب النهي منصوب بإضمار أن، وقرأ حمزة، وشعبة «السلم» بكسر السين، ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ وهذا إرشاد يمنع المكلف من الإعجاب بنفسه وذلك لأن الله تعالى لما قال: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ كان ذلك سبب الافتخار، فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ أي ليس ذلك الملو على الكفار من أنفسكم، بل من الله تعالى وأيضاً لما كان المؤمنون يرون ضعف أنفسهم وقتلهم وشوكة الكفار وكثرتهم قال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ وما كان الأمر بما يقع في نفس بعضهم أنهم كيف يكون لهم الغلبة فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ أي والله ناصركم فلا يبقى لكم شك في أن الغلبة لكم، ﴿وَلَنْ يَزِيدَكُمْ أَعْمَلَكُمْ﴾ أي ولن يضيعها والمعنى: أن الله ينصركم ومع ذلك لا ينقص من أعمالكم شيئاً أي فكان النصر جعلت بكم ومنكم فكانكم مستقلون في ذلك النصر فيعطيك أجوركم بالتمام. ﴿إِنَّمَا لِلْيَتِيمِ الدُّنْيَا لِيَمِيبَ وَلَهُوَ﴾ أي أن الاشتغال بالدنيا أعمال ضائعة ومشغلة عن طاعة الله تعالى ﴿وَلَنْ تَزِيدُوا وَتَتَّقُوا يَزِيدُكُمْ أَجُورَكُمْ﴾ أي يعطكم ثواب إيمانكم وتقواكم وثواب كل أعمالكم ﴿وَلَا يَسْتَلْكُمْ أَمْوَالُكُمْ﴾ أي ولا يطلب منكم إخراج أموالكم كلها بحيث يخل الإخراج بمعاشكم، بل يطلب منكم إنفاق القليل من الأموال في طاعته تعالى ليرجع ثوابه إليكم ﴿إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيَغْفِرْكُمْ تَبَخَّلُوا وَخُشِعَ أَصْفَانُكُمْ﴾ أي لو طلب الله جميع أموالكم وألح عليكم في الطلب لما تعطونها، وأخرج الله أو الطلب أو البخل أحقادكم كيف وأنتم تبخلون باليسير لا فكيف لا تبخلون بالكثير ومن نوزع في حبيبه ظهرت طويته التي كان يسرها.

وقرىء «ونخرج» بنون العظمة، وقرىء «ويخرج» بالياء والتاء وفاعله «أضغانكم» أي ويخرج بسبب البخل الضغائن فيفضي إلى قتال الطالبين، وهم النبي وأصحابه ﴿هَكَأُنْتُمْ هَكَأُنْتُمْ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي أنتم الذين تطلبون لتنفقوا في طاعة الله من الزكاة ونفقة الغزو وغيرهما ﴿فَيَسْأَلْكُمْ مَنْ يَسْأَلُ﴾ أي فمنكم ناس يبخلون، ومنكم من يجود، ﴿وَمَنْ يَبْخَلْ﴾ بالإنفاق في طاعة الله ﴿فَلَنَأْخُذْ بَعِزٍّ عَنْ نَفْسِهِ﴾ أي فانما يمسك الثواب عن نفسه فإن من يبخل وهو مريض بأجرة الطبيب، وبشمن الدواء فلا يبخل إلا على نفسه، ﴿وَاللَّهُ الشَّيْءُ﴾ فلا يحتاج إلى مالكم، ﴿وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ﴾ فلا تقولون: نحن أغنياء عن القتال ودفع حاجة الفقراء فإنهم لا غنى لهم عن ذلك، لأنهم لولا القتال لقتلهم الكفار، ولولا دفع حاجة الفقراء لقصدوهم بسوء وكيف

لا يكونون فقراء وهم يوم القيامة موقوفون مسؤولون؟ ﴿وَلَا يَتَوَلَّوْا﴾ أي وإن تعرضوا عن الإيمان والتقوى ﴿يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ أي يخلق الله قوماً آخرين بدلکم ﴿ثُمَّ لَا يَكُونُوا﴾ في التولي عن الإيمان والتقوى بل يكونون راغبين فيهما.

روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ تلا هذه الآية فقالوا: يا رسول الله من هؤلاء؟ فضرب ﷺ بيده على كتف سلمان الفارسي ثم قال: «هذا وقومه ولو كان الدين هند الثريا لتناوله الرجال من الفرس»^(١). وحكي عن أبي موسى الأشعري أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول الله ﷺ وقال: «هي أحب إلي من الدنيا». والله أعلم.

(١) رواه البيهقي في دلائل النبوة (٤ : ١٥٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٤ : ٥٠١)، والسيوطي في الدر المنثور (٦ : ١٧).

سورة الفتح

مدينة، تسع وعشرون آية، خمسمائة وستون كلمة، ألفان وأربعمائة وثمانية وثلاثون حرفاً

وسبب نزول هذه السورة أنه ﷺ في السنة السادسة خرج بألف وأربعمائة من أصحابه قاصدين مكة للاعتمار فأحرموا بالعمرة من ذي الحليفة، وساق ﷺ سبعين بدنة هدياً للحرم، وساق القوم سبعمائة، فلما وصلوا الحديبية - وهي قرية بينها وبين مكة مرحلة - منعه المشركون من دخول مكة، وصالحوه على أن يأتي في العام القابل ويدخلها، ويقيم فيها ثلاثة أيام، فتحلل هو وأصحابه هناك بالحل، وذبح ما ساقوه من الهدى ثم رجعوا يخالطهم الحزن، فأراد الله إذهاب الحزن عنهم فأنزل الله تعالى عليه ﷺ هذه السورة، وهو سائر ليلاً في رجوعه، وهو بكراع الغميم (وهو واد أمام عسفان بين مكة والمدينة) فبشر بفتح مكة رسول الله ﷺ أصحابه عند انصرافه من الحديبية وقال ﷺ: «نزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعها»^(١). فلما تلاها قال المسلمون: هنيئاً مريئاً لك يا رسول الله لقد بين الله لك ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى عليه: ﴿لِيَدْخُلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ حتى بلغ ﴿فَوَزَّ عَظِيماً﴾ [الفتح: ٥].

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ أي ظاهر الأمر فارقاً بين الحق والباطل، أي إن الله فتح مكة عنوة وصلحاً، وفتح الإسلام بالحجة والبرهان والسيف واللسان، فإن أسفل مكة فتحها خالد عنوة وأعلاها فتحه الزبير صلحاً، ودخل النبي ﷺ من جهته رضي الله عنه فصار الحكم له ﷺ. ﴿يَسْتَفِرُّكَ اللَّهُ مَا نَمُدَّ مِنْ دَوْلِكَ وَمَا تَأَخَّرُ﴾ أي لكي يغفر الله لك ما سلف من ترك الأفضل قبل الوحي وما يكون بعد الوحي إلى الموت، ﴿وَيُرِيكُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ بإعلاء الدين، وضم الملك إلى النبوة بإخلاء مكة عن معاندك، وباستجابة دعائك في طلب الفتح، ويقبول شفاعتك في الذنوب في

(١) رواه البيهقي في دلائل النبوة (٤: ١٥٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٤: ٥٠١)، والسيوطي في الدر المنثور (٦: ١٧).

الآخرة، ﴿وَهَدَيْكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ في تبليغ الرسالة، وإقامة علامات الرياسة، فلا يبقى من يقدر على الإكراه على الكفر ﴿وَنُصْرِكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا﴾ أي نفيساً قليل النظر، وهو أخذت الله من الكفار المتمكنين فيه، فإن فتح مكة كان سبباً لتطهير بيت الله تعالى من رجس الأوثان، وسبباً لتطهير العباد من العصيان، وبالفتح يحصل الحج، ثم بالحج يحصل الغفران.

وقال الشعبي: المراد من هذا الفتح صلح الحديبية. لقد أصاب رسول الله ﷺ في تلك الغزوة ما لم يصب في غزوة غيرها، حيث بويع بيعة الرضوان، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبلغ الهدى محله، وأطعموه نخل خبير، وظهرت الروم على فارس، ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب على المجوس. وكان في فتح الحديبية آية عظيمة هي أنه نزع ماؤها حتى لم يبق فيها قطرة، فتمضمض رسول الله ﷺ ثم مجه فيها فدرت بالماء حتى شرب جميع من كان معه وشبع، ولذلك قال ﷺ: «صلح الحديبية أعظم الفتح». ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي الله وحده هو الذي أنزل العظمانيّة في يوم الحديبية وغيره في قلوب الراسخين في الإيمان وهم أهل الحديبية بسبب ذكرهم الله تعالى تحقيقاً للنصر، ﴿لِيَزِيدُوا إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ﴾ أي ليزدادوا إيماناً بشرائع الدين مع إيمانهم بالله ورسوله، وليزدادوا إيماناً بالفروع مع إيمانهم بالأصول، فإنهم آمنوا بأن محمداً رسول الله، وأن الله واحد، والحشر كائن، وآمنوا بأن كل ما يأمر الله به واجب، وبأن كل ما يقوله النبي ﷺ صدق، وهو الذي قد قال لهم: «لا بد من أن تدخلوا مكة وتطوفوا بالبيت». ﴿وَلِلَّهِ جُثُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من الملائكة أو الأسباب، كالصاعقة والزلازل. فكان تعالى قادراً على إهلاك عدوه بجنوده، ولكن لم يفعل ذلك بل أنزل على المؤمنين ثبات قلوبهم وبقينها مع الله ورسوله ليكون إهلاك أعدائهم بأيديهم فيكون لهم الثواب. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَظِيمًا﴾ بجميع الأمور ﴿حَكِيمًا﴾ في تدبيره تعالى ﴿يَخْلُقُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ لا يخرجون منها ﴿وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾، أي يغطيها ولا يظهرها ﴿وَكَانَ ذَلِكَ﴾ أي المذكور من الإدخال والتفكير ﴿عِنْدَ اللَّهِ قُورًا عَظِيمًا﴾. والظرف حال من فوزاً أي كائناً في علم الله تعالى، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول حين سمع بكرامة الله للمؤمنين فقال: يا رسول الله، والله ما نحن إلّا كهيتهم فما لنا عند الله؟ فأنزل الله تعالى قوله: ﴿وَيُعَذِّبُ الْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظُلْمَ السَّوْءِ﴾، أي ظن الأمر السوء فإنهم ظنوا أن النبي ﷺ وأصحابه حين خرجوا إلى الحديبية لا يرجعون إلى المدينة وأن المشركين يستأصلونهم، والتعذيب المذكور لكونه مقصوداً للمؤمنين كأن الله تعالى يقول: بسبب ازديادكم في الإيمان يدخلكم الله جنات في الآخرة ويعذب الكافرين والمتأففين بأيديكم في الدنيا يكون تعذيبهم بإيصال الله إليهم بسبب علو كلمة المسلمين، وبتسليط النبي وأصحابه عليهم قتلاً وأسراً واسترقاقاً. ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ أي عليهم دائرة الفسا، فيحيط بهم حيث لا خروج لهم منه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم السين والباقيون بالفتح. ﴿وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ وهذا إشارة إلى أن الذي نزل بهم يكون على وجه التعذيب، فإن من كان به بلاء قد يكون مصاباً على وجه

الامتحان ليصير مثاباً، وقد يكون مصاباً على وجه التعذيب ﴿وَلَعَنَهُمُ﴾ أي طردهم من كل خير فإن المغضوب عليه قد يقع الغاضب بالعتب والشتم، أو الضرب ولا يقتضي غضبه إلى إبعاد المغضوب عليه من جنبه، ولا إلى طرده من بابه، وقد يقضي غضبه إلى ذلك لكون الغضب شديداً، ﴿وَأَعَدُّ لَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿جَهَنَّمَ وَمَكَاتٍ﴾ أي جهنم ﴿مَصِيراً﴾ أي مرجعاً ﴿وَقَوْ جُتُوهُ السَّكُونِ وَالْأَرْضِ﴾ فإنز الهم قد يكون للرحمة وقد يكون للعذاب، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً﴾ أي شديداً بنقمة الكافرين والمنافقين، ﴿حَكِيماً﴾ بكرامة المؤمنين المخلصين بإيمانهم ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيداً﴾ أي يشهد أن لا إله إلا الله، وأن دينه هو الحق، وأحق أن يتبع، ﴿وَمُبَشِّراً﴾ لمن يوافقك في تلك الشهادة ﴿وَنَذِيراً﴾ لمن يخالفك فيها ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ لأن كون النبي مرسلًا من الله يستلزم أن يؤمن المكلف بالله وبالموسل ﴿وَتَقَرَّبُوا﴾ أي تنصروه بتقوية دينه ورسوله. وقرىء شاذاً «تعزروه» بزاءين مع الفوقانية. وقرىء بضم التاء وسكون العين ويفتح التاء، وضم الزاي وكسرها، وهاتان مع الراء. ﴿وَتَقَرَّبُوا﴾ أي تعظموه، لأن الله يعظمكم بالشارة. وقرىء بسكون الواو. ﴿وَتَسْبِحُوهُ بُحْراً وَأَصْبَحاً﴾ أي تترهوه عن السوء في الدوام مخافة عقابه الشديد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء على الغيبة في الأفعال الأربعة. والباقون بالتاء على الخطاب، والكنائيات الثلاثة راجعة إلى الله تعالى لتكون على وتيرة واحدة، ويصح رجوعها إلى رسول الله ﷺ فحينئذ إن معنى يسبحونه ينزهونه ﷺ عن كل وصمة بإخلاف وعده بدخول مكة والطواف بالبيت الحرام، وبنحو ذلك، ويصح أن يكون أمرهم بالتزنية في أوقات يذكرون فيها الفحشاء والمنكر، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ اللَّهُ﴾ أي إن الذين بايعوا نبي الله على أن لا يفروا من قتال قريش تحت الشجرة السمرة في الحديبية، وهم مقدار ألف وخمسمائة رجل كأنهم يبايعون الله. والمعنى: إن عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع الله تعالى من غير تفاوت بينهما، لأن من بايع النبي على أن لا يفروا من موضع القتال إلى أن يقتل، أو أن يفتح الله لهم وإن كان يقصد بيعته رضا الرسول ظاهر أكن إنما يقصد بها حقيقة رضا الرحمن فإن المقصود توثيق العهد بمراعاة أوامره ونواهيه. وهذا يسمى بيعة الرضوان لقول الله تعالى في شأن هذه البيعة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ ﴿يُبَايِعُونَكَ﴾ الآية. وقرىء «إنما يبايعون الله»، أي لأجله ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ أي نعمة الله، عليهم في الهداية فوق إحسانهم إلى الله وهو ما صنعوا من البيعة أو نصرة الله تعالى إياهم أعلى من نصرتهم إياه. ويقال: حفظ الله إياهم على البيعة أقوى من وضع يد ثالث على أيدي المتبايعين لحفظ أيديهما إلى أن يتم العقد، فإن كل واحد من المتبايعين مذهباً إلى صاحبه في البيع والشراء، وبينهما ثالث متوسط يضع يده على أيديهما فيحفظ أيديهما إلى أن يتم العقد، ﴿مَنْ لَكَ فَإِنَّمَا يَنْتَكُ عَنْ نَفْسِهِ﴾ أي فمن نقض عهده فإنما يعود ضرر نقضه على نفسه، لأنه فوت على نفسه الإحسان الجزيل في مقابلة العمل القليل فقد خسر، أو يقال: من يبايعك أيها النبي إذا نكت لا يكون نكته عائدًا إليك، لأن البيعة مع الله ولا عائد إلى الله لأنه لا يتضرر بشيء فضرره لا يعود إلا إليه. ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ أي ومن

وفي بعهدہ باللہ بالصدق فسوف يعطيه جنة ، فلم ينقض منهم أحد حتى ماتوا على بيعة الرضوان إلا رجل منهم يقال له : جد بن قيس - وكان منافقاً - اختبأ يومئذ تحت إبط بعيره ولم يدخل في بيعتهم ، فأماتہ اللہ علی نفاقہ . وقرأ حفص بضم هاء «عليه» وتفخيمه . والباقون بالكسر والترقيق . وقرأ أبو عمرو والكوفيون بالياء التحتية والباقون بالنون . ﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ ﴾ من غزوة الحديبية ﴿ مِنْ الْأَعْرَابِ ﴾ أي من بني غفار ، وأسلم ، وأشجع ، ودیل ، وقوم من مزينة وجهينة فإنهم امتنعوا عن الخروج مع رسول الله ﷺ لظنهم أنه يهزم ، فإنهم قالوا : أهل مكة يقاتلون في باب المدينة فكيف يذهب إلى قوم قد غزوا في عقر داره بالمدينة ، وقتلوا أصحابه في أحد ، وكيف يكون حالهم إذا دخل عدوهم بلادهم وأحاطوا بهم ؟ فأوحى الله إليه ﷺ بأنهم سيقولون : ﴿ شَقَلْنَا أَمْوَالَنَا وَأَهْلُونَا ﴾ أي النساء والذراري عن الخروج معك إلى الحديبية . وعن إجابتك في هذه المرة فإننا لو تركناهم لضاعوا لأنه لم يكن لنا من يقوم بمصالحهم وأنت قد نهيت عن ضياع المال ، وعن التفريط في العيال ﴿ فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ﴾ الله ، يا رسول الله بتأخرنا عنك إلى غزوة الحديبية ، فكذبهم الله تعالى في الاعتذار والاستغفار بقوله : ﴿ يَقُولُونَ يَا لَيْسَ بِهِ شَيْءٌ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قَوْلٌ ﴾ لهم يا أكرم الخلق عند اعتذارهم : ﴿ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا ﴾ أي فمن يمنعكم من قضاء الله على شيء من النفع إن أراد بكم ما يضركم من هلاك الأهل والمال حتى تتخلفوا عن الخروج إلى الحديبية لحفظهما .

وقرأ حمزة والكسائي بضم الضاد والباقون بفتحها . ﴿ أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ﴾ أي ومن يمنعكم من مشيئة الله على شيء من الضرر إن أراد بكم ما ينفعكم من حفظ أموالكم وأهلكم ، فأني حاجة إلى التخلف عن الخروج لأجل حفظهما ﴿ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ ، أي ليس الأمر كما تقولون فإنكم أظهرتم أنكم تعتقدون أنهم بالتخلف مسيئون حتى استغفرتهم بل كان الله عالماً بأن ما في قلوبكم ليس حاجة في ذلك الاستغفار ، لأنكم تعتقدون أنكم بالتخلف محسنون ، وليس تخلفكم لخوف ضياع المال والأهل ، ﴿ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْفَلِيَبَ الرَّسُولُ أَلْتُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا ﴾ بل ظننتم أن لا يرجع من الحديبية إلى المدينة أبداً محمد وأصحابه - لأن المشركين تستأصلهم بالمرّة - فعشيتم إن خرجتم معهم أن يصيبكم ما أصابهم ، فلأجل ذلك تخلفتم لما في قلوبكم من عظمة المشركين ، وحقارة المؤمنين حتى حملكم ذلك على أنكم قلتم ما هم في قريش إلا أكلة رأس ، ﴿ وَرَبَّتْ ذَلِكَ ﴾ أي الظن ﴿ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ فمن ذلك تخلفتم وقلتم ما لا ينبغي .

وقرئ «زين» للفاعل وإسناده إلى الله تعالى ، أو إلى الشيطان ، أي فزين الشيطان ظنكم عندكم حتى قطعتم به ، ﴿ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ﴾ كظن أن لا ينصر الله نبيه ، وظن أن الرسول كاذب في قوله ، وأن الله يخلف وعده وأن محمداً غير رسول ، ﴿ وَكَشَفْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾ ، أي هلكى عند الله تعالى بهذا الظن ﴿ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴾ أي ومن لم يصدق بالله ورسوله فهو من الكافرين وإنا أعتدنا لهم نارا شديدة في التوقد ، ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ وما فيهما يتصرف في الكل كيفما يشاء ، ومن عظم ملكه يكون أجره في غاية العظم وعذابه في غاية

الأم، ﴿يَقْبِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أن يغفر له من المبايعين بيعة الرضوان وغيرهم، ﴿وَيَضْرِبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يعذبه من الظانين ظن سوء وغيرهم، وفي هذا حسم لأطعامهم الفارغة في استغفار النبي ﷺ لهم. ﴿وَكَاذَبَ اللَّهُ هَؤُلَاءَ رَجِيمًا﴾ أي مبالغ في المغفرة والرحمة لمن يشاء من المؤمنين ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِنَاخِذُوهَا﴾ أي سيقول المتأخرون عن غزوة الحديبية عند انطلاقكم إلى مغانم خيبر لتفتنوها: ﴿ذَرُونَا﴾ أي اتركونا ﴿نَتَّبِعْكُمْ﴾ إلى خيبر، وقد أوضح الله كذبهم بهذا حيث يقولون من تلقاء أنفسهم دعونا نشهد معكم في قتال أهل خيبر، فإذا كان أموالهم وأهلهم شغلهم يوم دعوتكم إليهم إلى أهل مكة فما بالهم لا يشتغلون بذلك يوم أخذ الغنيمة ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ﴾.

وقرأ حمزة والكسائي «كلم الله» بفتح الكاف وكسر اللام، أي يريدون أن يغيروا وعد الله الذي وعده لأهل الحديبية، فإن الله وعد أهل الحديبية فتح خيبر، وأن غنيمتها لهم خاصة من غاب منهم ومن حضر، ولم يغب عنها منهم غير جابر بن عبد الله، فقسم له رسول الله ﷺ كَسَهُمْ من حضر، فآله تعالى جعل غنائم خيبر لمن شهد الحديبية خاصة عوضاً عن غنائم أهل مكة حيث رجعوا من الحديبية على صلح من غير قتال، ولم يصيبوا من الغنائم شيئاً. وقيل: والمعنى يريدون أن يبدلوا كلام الله وهو قوله تعالى: ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [الفتح: ٦] وذلك لأنهم لو اتبعوكم لكانوا في حكم بيعة أهل الرضوان الموعودين بالغنيمة، فيكونون من الذين رضي الله عنهم فلا يكونون من الذين غضب الله عليهم، فيلزم تبديل كلام الله ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لهم إقناطاً لهم: ﴿لَنْ تَتَّبِعُونَا﴾ أي لا تتبعونا في الخروج إلى خيبر ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل هذا القول الصادر مني ﴿قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل مرجعنا إليكم، أي حكم الله عند انصرافنا من الحديبية بأن لا تتبعونا، وبأن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم منها نصيب ﴿فَسَيَقُولُونَ﴾ للمؤمنين عند سماع هذا النهي ليس ذلك النهي حكم الله ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْشُودُونَ﴾ على أن نشارككم في الغنائم فقلتم: إن الله حكم بتخصيص أهل الحديبية بغنائم خيبر وبمنعنا منها ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي لا يفهمون إلا فهماً قليلاً وهو فطنتهم لأمر الدنيا، ولا يفهمون من قولك: لا تخرجوا إلى خيبر إلا ظاهر النهي، ولم يفهموا من حكمه فحملوه على مرادهم وعللوه بالחסد، فإن حب الدنيا ليس من شيمة العالم العاقل. ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الرسل - ﴿لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ﴾ أي أهل غلظ الأكباد: ديل، وأشجع، وقوم من مزينة وجهية -: ﴿سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ أي إلى قتال قوم أصحاب سلاح من آلة الحديد وقوة شديدة في القتال - وهم بنو حنيفة - هم تابعو مسيلمة الكذاب وغزاهم أبو بكر. وقال رافع بن خديج: كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم أو هم هوازن وثقيف، غزاهم النبي ﷺ، فإن النبي ﷺ دعا المخلفين عام الحديبية إلى الحرب، فامتنعوا فقال: ستدعون إلى حرب قوم مسلحين محاربين فهم أكثر بأساً من يكون على خلاف ذلك، ﴿تَقْتُلُونَهُمْ أَوْ يَسْتُلِمُونَ﴾ أي إن أحد الأمرين يقع إما المقاتلة أبداً، أو سلام لا غير.

وقرىء «أو يسلموا» بالنصب بإضمار «أن» على معنى تقاتلونهم إلى أن يسلموا. ﴿فَإِنْ تَطِيعُوا﴾ أي توافقوا الداعي على القتال ﴿يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا﴾ أي يعطكم الله الغنيمة في الدنيا والجنة في الآخرة، ﴿وَلَنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ أي وإن تعرضوا عن إجابة الدعوة إلى قتال المرتدين كمسبلة أو المشركين كهوازن كما عرضتم عن غزوة الحديبية من قبل هذا الوقت بناء على الظن الفاسد ﴿يُعَذِّبُكَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ لتضاعف جرمكم، ثم جاء أهل الزمالة إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله قد أوعد الله بعذاب أليم لمن يتخلف عن الغزو، فكيف لنا ونحن لا نقدر على الخروج إلى الغزو؟ فأنزل الله فيهم قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ﴾ أي ليس على من في عضوه أو قوته خلل مآثم في التخلف عن الغزو، وكذا فقير لا يمكن من استصحاب ما يحتاج إليه من مصالح الجهاد، وإنما قدّم الأعمى على الأعرج، لأن عذره مستمر لا يمكن الانتفاع به في حراسة وغيرها ولا يعود بصيراً أما الأعرج فإنه يمكن الانتفاع به في الحراسة ونحوها وقد يقدر على القتال بالرمي وغيره، وقدّم الأعرج على المريض لأن عذره أشد من المريض لإمكان زوال المرض عن قرب، فالعذر في محل الآلة أتم من الآفة في القوة. ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في الأوامر والنواهي من المعذورين وغيرهم ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ فطاعة الله تعالى في طاعة رسوله وكلامه تعالى يسمع من رسوله، ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ﴾ عن الطاعة بقلبه ﴿يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾. وقرأ نافع وابن عامر «ندخله»، و«نعذبه» بالنون فيهما. والباقون بالياء التحتية، ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾.

روي أنه ﷺ لما نزل الحديبية بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى أهل مكة، وحمله على جملة ﷺ ليلبلغ أشرافهم أنه ﷺ جاء معتمراً ولم يجيء محارباً، فعقروا جمل رسول الله ﷺ وأرادوا قتله. فمنهم الأحابيش، فخلوا سبيله، فأتى رسول الله ﷺ فأخبره، فدعا رسول الله ﷺ عثمان بن عفان، فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه ﷺ لم يأت لحرب، وإنما جاء زائر لهذا البيت معظماً لحرمة، فوفروه وقالوا: إن شئت أن تطوف بالبيت فافعل فقال: ما كنت لأطوف قبل أن يطوف رسول الله ﷺ، واحتسبته قريش عندها، فبلغ رسول الله والمسلمين أن عثمان قد قتل فقال ﷺ: «لا نبوح حتى نناجز القوم». أي نقاتلهم، ودعا الناس إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة على أن يقاتلوا قريشاً، ولا يفروا، ووضع النبي ﷺ شماله في يمينه فقال: «هذه بيعة عثمان» وقد علم بنور النبوة أن عثمان لم يقتل حتى بايع عنه فقال لهم رسول الله ﷺ «أنتم اليوم خير أهل الأرض»^(١) وكانوا ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين، ولما سمع المشركون بهذه البيعة خافوا،

(١) رواه البخاري في صحيحه ٣: ٢٥٧، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب: ١٦٧، وأحمد في (٤م/ ٣٣١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥: ٢١٥)، والبيهقي في دلائل النبوة (٤: ١٠٦)، ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ١٥٣، وابن الجارود في المتقى ٥٠٥ =

وبعثوا بعثمان وجماعة من المسلمين، وكانوا عشرة دخلوا مكة بإذنه ﷺ ﴿مَقِيلٌ﴾. الله ﴿مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ من الإخلاص عند مبايعتهم له ﷺ كما علم ما في قلوب المنافقين من المرض. وهذا معطوف على يبايعونك، لأن رضاه تعالى عنهم كان عند المبايعة التي كان معها علم الله بصدقهم لا عند المبايعة فقط، ﴿فَأَنزَلَ الْتَّيَكَّةَ عَلَيْهِمْ﴾ وهذا معطوف على «رضي» أي فأنزل عليهم سكون النفس بالربط على قلوبهم، وقد جعل الله تعالى طاعة الله والرسول علامة لإدخال الله تعالى الجنة، ويبيّن أن تلك الطاعة وجدت من أهل بيعة الرضوان، وأشار إلى طاعة الله بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين وإلى طاعة الرسول بقوله: ﴿إِذْ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ وأشار إلى الموعود به - وهو إدخال الجنة - بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ لأن الرضا يكون معه إدخال الجنة، ﴿وَأَنبَاهَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ أي وجزاهم على الطاعة فتح خير عقب انصرافهم من الحديبية في ذي الحجة، فأقام ﷺ بالمدينة بقيته، وبعض المحرم، ثم خرج إلى خير في بقية المحرم سنة سبع.

وقال السدي: هو فتح مكة. وقرئ: و «آتاهم» بالمد، أي أعطاهم. ﴿وَمَعَانِهِ كَثِيرَةٌ﴾ من خير - وهي أرض ذات عقار وأموال - ﴿يَأْخُذُونَهَا﴾.

وقرأ الأعمش وطلحة ونافع بالتاء على طريق الالتفات إلى الخطاب لتشريفهم في مقام الامتنان. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا﴾ أي غالباً غنياً عن إعانتكم إياه ﴿حَكِيمًا﴾ حيث جعل هلاك أعدائه على أيديكم ليبيحكم عليه، فإنه تعالى يذل من يشاء بعزته، ويعز من يشاء بحكمته ﴿وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَعَانِهِ كَثِيرَةٌ﴾ من بلدان شتى لا تدخل تحت حصر فيما يأتي إلى يوم القيامة، ﴿يَأْخُذُونَهَا﴾ والخطاب لأهل الحديبية، ﴿فَمَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ﴾ أي غنائم خير فليست كل الثواب بل الجزاء قدامكم، ﴿وَكَفَّ أَيْدِيَ الَّذِينَ أَنْتَ فِي قُلُوبِهِمُ الرِّعْبَ فَكَصُوا عَنْ عِيَالِكُمْ لِمَا خَرَجْتُمْ إِلَى خَيْرٍ، فَإِنْ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا قَصَدَ خَيْرٍ وَحَاصِرَ أَهْلَهَا، هَمَّتْ قِبَائِلُ مِنْ بَنِي أَسَدٍ وَغُطَفَانِ أَنْ يَغِيرُوا عَلَى عِيَالِ الْمُسْلِمِينَ وَذُرَارِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، فَكَفَّ اللَّهُ تَعَالَى أَيْدِيَهُمْ بِإِلْقَاءِ الرِّعْبِ فِي قُلُوبِهِمْ، فَكَصُوا.

وقال قتادة: كف أيدي يهود خير عن المدينة بعد خروج النبي ﷺ إلى الحديبية، أما كف أيدي أهل مكة بالحديبية فمذكور بقوله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ﴾ إلخ. ﴿وَلْيَتَكُونَنَّ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ وهذا معطوف على مفهوم «فمجل لكم هذه» ف «اللام» يدل على النفع كما أن «على» يدل على الضرر، أي فجعل الله هذه الغنائم وفتح خير لتتفعكم، ولتكون أمانة يعرف المؤمنون بها صدق الرسول ﷺ في وعده إياهم عند رجوعه من الحديبية ما ذكر من المغانم،

= وعبد الرزاق في المصنف ٩٧٢٠، والألباني في إرواء الغليل (١ : ٥٨)، وابن حجر في فتح الباري (٤ : ١٠)، والبغوي في شرح السنة (١ : ١٧٧)، والسيوطي في الدر المنثور (٦ : ٧٧)، والطبري في التفسير (٢٦ : ٦٣)، وابن كثير في التفسير (٧ : ٣٣٤)، وابن كثير في البداية والنهاية (٤ : ١٧٦).

وفتح مكة أي لتضعكم في الظاهر وتضعكم في الباطن حيث يزداد يقينكم إذا رأيتم صدق الرسول في أخباره عن الغيوب، فيكمل اعتقادكم أي عجل الله فتح خيبر ليكون ذلك الفتح، وهو غزوة أهل خيبر وسلامتكم عبرة للمؤمنين، لأنكم كنتم ثمانية آلاف، وإن أهل خيبر كانوا سبعين ألفاً، وكف أيدي الناس عنكم وعن عيالكم ليكون ذلك الكف علامة للمؤمنين، فيعلموا أن الله يحرسهم في مشهدهم ومغيبهم، ﴿وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ أي طريق التوكل عليه تعالى والثقة بفضله تعالى في كل ما تأتون وما تدرسون، ﴿وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا﴾. وقوله: ﴿وَأُخْرَى﴾ إما مبتدأ «ولم تقدروا» صفته، وقد أحاط الله خبره أي وغنيمة أخرى لم تقدروا عليها قد أعدها الله لكم فأنتم وإن لم تقدروا عليها في الحال، فهي محبوسة عليكم لا تفوتكم وهي مغنم هوازن في غزوة حنين، وإما معطوف على مغنم كثيرة، فكانه تعالى قال: وعدكم الله مغنم تأخذونها ومغنم لا تأخذونها أنتم ولا تقدرون عليها، وإنما يأخذها من يجيء بعدكم من المؤمنين قد حفظها الله لهم لا يجري عليها هلاك إلى أن يأخذها المسلمون كإحاطة الحراس بالخزائن وهي غنائم فارس والروم، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾، لأن قدرته تعالى ذاتية لا تختص بشيء دون شيء. ﴿وَلَوْ قَتَلْنَاكُمْ أَلَّيْنَ كَفَرُوا لَوْلَا أَلَدَبَرُ﴾ أي ولو اجتمع بنو أسد وغطفان مع أهل خيبر كما زعموا، وقاتلوكم لانهمزوا ولا ينصرون بل إنما الغلبة واقعة للمسلمين، فليس أمرهم أمراً اتفاقياً بل هو أمر إلهي محتوم، ﴿ثُمَّ﴾ بعد انهزامهم ﴿لَا يَحْذَرُونَ لَنَا﴾ ينفع باللفظ ﴿وَلَا نَضِرُهُمْ﴾ يدفع بالعنف، بل الهلاك لاحق بهم بعد الانهزام، ﴿سِنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ﴾ أي سن الله غلبة أنبيائه سنة قديمة فيمن مضى من الأمم حين خرجوا على الأنبياء، ﴿وَلَنْ نَجْعِدَ﴾ أيها السامع ﴿لِسِنَّةِ اللَّهِ بِبَدِيلًا﴾ أي إن الله فاعل مختار يفعل ما يشاء ويقدر على إهلاك أحبائه من الأنبياء. ولكن لا يغير عادته ﴿وَهُوَ أَلَدِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ﴾ أي أيدي كفار مكة ﴿عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَرْفِ مَكَّةَ﴾ أي في داخل الحرم وهو الحديبية غير أن كان فيها رمى بالحجارة بين الفريقين ﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ أَرْغَضَكُمْ عَنْهُمْ﴾ أي أن غلبكم عليهم، وذلك أن عكرمة بن أبي جهل خرج في خمسمائة إلى الحديبية، فبعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد على جند، فهبزهم حتى أدخلهم حيطان مكة، ثم عاد.

وروى الترمذي وثابت عن أنس بن مالك: أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على النبي ﷺ من جبل التنعيم ليقتلوه، فأخذهم سلمان، فاستحياهم، فنزلت هذه الآية. ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ وقرأ أبو عمرو وبالياء التحتية أي بما يعمل الكفار. والباقون بالناء الفوقية أي بما تعلمون أنتم فإن الله يرى فيما تعملون من المصلحة. وإن كنتم لا ترون ذلك ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي عن وصولكم إلى البيت الحرام عام الحديبية، ﴿وَالْمَدَنِيِّ﴾ أي وصدوا الهدى الذي ساقه النبي وأصحابه. وقرأ أبو عمرو وفي رواية بالجر عطفاً على المسجد بحذف المضاف، أي وعن نحر الهدى. وقرئ بالرفع بفعل مقدر مبني للمجهول، أي وصد الهدى. وروي عن أبي عمر وعاصم وغيرهما كسر الدال وتشديد الباء ﴿مَعَكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَجَلَّةً﴾ فقوله:

﴿أَنْ يَبْلُغَ﴾ إما في محل رفع على أنه نائب الفاعل، أي ممنوعاً بلوغ الهدي محل نحره المعتاد - وهو مِنَى - وإما في محل جر على إسقاط الجار أي ممنوعاً من أن يبلغ منحره، فإن الكفار لم يتركوا المسلمين أن يبلغوا الهدي محله الذي يعتاده الناس بذبحه فيه، ﴿وَلَوْلَا رِجَالُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْإِسْلَامُ لَكُنَّ عَالَمٌ خَالٍ﴾ وقوله: ﴿أَنْ تَطَّوُّهُمْ﴾ بدل من «رجال» و «نساء» وجواب «لولا» محذوف أي لولا إهلاك أناس مؤمنين في مكة - كالوليد وسلمة بن هشام، وعياش بن ربيعة، وأبي جندل - غير معروفين لكم فأصابه إثم إياكم من جهتهم من غير أن تعلموا أنهم مؤمنون مانع، لما كف الله أيديكم عن كفار مكة، ولسلطكم عليهم بالقتل عام الحديبية فإنكم إن قتلتم المؤمنين لزمتمكم الكفارة، وهو دليل الإثم بتقصيركم في عدم تمييز المسلم من الكافر ولزمكم تعبير الكفار لكم بأنكم فعلتم بإخوانكم ما فعلتم بأعدائكم ﴿لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنِ يَشَاءُ﴾ أي هم الذين كفروا، الذين استحقوا التعجيل في إهلاكهم، ولولا مؤمنون مختلطون بهم لمجمل الله بهم، ولكن كف الله أيديكم عنهم لكي يكرم الله المؤمنين بزيادة الخير والطاعة لله تعالى والمشركون بدخولهم في دين الإسلام، أي ليخرج المؤمنون من مكة ويهاجروا إلى المدينة، وليؤمن من المشركين من علم الله أنه يؤمن في تلك السنة، لأنهم إذا شاهدوا رحمة الله في شأن طائفة من المؤمنين بأن منع الله من تعذيب أعداء الدين بعد الظفر بهم لأجل اختلاطهم بهم رغبوا في مثل هذا الدين، ﴿ثَوَّزْتُمْ بِهِ قُلُوبَ الْكُفَّارِ فَهُمْ عَلَى حَتْمٍ شَدِيدٍ﴾ أي لو تميز المؤمنون عن الكفرة وخرجوا من عندهم لعذبنا كفار مكة بتسليط المؤمنين عليهم بقتلهم، ويسبي ذراريهم. ﴿إِذْ جَعَلْنَا الْقُرْيُومَةَ كُفْرًا فِي قُلُوبِهِمْ لِكَيْ تَلْبَسَ عَلَيْهِمُ الْإِيمَانُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ﴾ ف «إذ» ظرف لـ «عذبنا» أي لعذبناهم حين جعلوا في قلوبهم التكبر، تكبر الملة الجاهلية وهو منعهم رسول الله وأصحابه عن البيت الذي الناس فيه سواء. وقالوا: إن المسلمين قتلوا أبناءنا وإخواننا، ثم دخلوا علينا على إهانتهم إيانا، واللات والعزى لا يدخلون مكة، فهذا تكبر الجاهلية التي دخلت في قلوبهم، ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾. وهذا عطف على «جعل» والمراد: تذكير حسن صنيع الرسول والمؤمنين، وسوء صنيع الكفرة.

وروي أن رسول الله ﷺ لما نزل الحديبية بعثت قريش سهيل بن عمرو القرشي، وحويطب بن عبد العزى، ومكرز بن حفص بن الأحف على أن يعرضوا على النبي ﷺ أن يرجع من عامه ذلك على أن تخلي له قريش مكة من العام القابل ثلاثة أيام، وعلى وضع الحرب عشرين سنين.

وقال البراء: صالحوهم على ثلاثة أشياء على أن من أتاهم من المشركين إلى المدينة مسلماً ردوهم إليهم، ومن أتاهم من المسلمين إلى مكة لم يردوه إلى المدينة، وعلى أن يدخل النبي ﷺ مكة من عام قابل، ويقيم فيها ثلاثة أيام، وعلى أن يدخلها بسلام. فقال ﷺ لعلي رضي الله عنه «اكتب، بسم الله الرحمن الرحيم». فقالوا: ما نعرف هذا! اكتب باسمك اللهم. ثم قال ﷺ: «اكتب، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة». فقالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما

صددناك عن البيت، وما قاتلناك، اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة. فقال ﷺ: «اكتب ما يريدون». فهم المؤمنون أن يبطشوا بهم، وكان في نفس المؤمنين أن لا يرجعوا إلا بأحد الثلاثة بالنحر في المنحر، وأبو أن لا يكتبوا محمدًا رسول الله، وبسم الله، فأنزل الله السكينة عليهم، فلما سكن رسول الله ﷺ سكن المؤمنون، فلما فرغ من قضية الكتاب قال ﷺ لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا»^(١). فما قام منهم أحد حتى قال ذلك ثلاث مرات لما حصل لهم من الغم. فقام ﷺ ودخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس من عدم امتثال أمره ﷺ فقالت له: يا نبي الله اخرج ولا تكلم أحداً منهم حتى تنحربذك وتدعو حالك فيحلقك، فخرج، ففعل ذلك، فلما رأوا ذلك منه ﷺ قاموا، فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً، ﴿وَأَزْمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى﴾ أي ألهم الله المؤمنين كلمة الشهادة وهي: «لا إله إلا الله» حتى لا يلتفتوا إلى ما سوى الله تعالى، ﴿وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا﴾ أي كانوا أحق بكلمة التوحيد في علم الله تعالى، ﴿وَأَهْلَهَا﴾ أي وكانوا متصفين بكلمة التقوى في الدنيا، لأن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه، ﴿وَكَانَ اللَّهُ يَكُلُّ شَيْءًا عَلَيْهِمَا﴾ فيسوق كل شيء إلى مستحقه، ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ أَتْرَبًا بِالْحَقِّ﴾ أي لقد جعل الله رؤيا رسوله صادقة صدقاً، ولم يجعلها أضغاث أحلام. وقوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾ إما صفة لمصدر محذوف أي صدقاً، ملتبساً بالحكمة البالغة وهي التمييز بين الراسخ في الإيمان والمتزلزل فيه، أو حال من «الرويا»، أي ملتبساً بالصدق ليست من نوع أضغاث الأحلام حيث قال النبي ﷺ لأصحابه وقت خروجه إلى الحديبية: والله ﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ تعالى ﴿ءَامِنِينَ﴾ من العدو، فلا تخافون عدوكم من أن يخرجكم في المستقبل ﴿مُخْلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمَقْصِرِينَ﴾. فقله تعالى: ﴿لَتَدْخُلَنَّ﴾ إشارة إلى أداء الحج، و﴿مُخْلِقِينَ﴾ إشارة إلى تمام الحج ﴿لَا تَخَافُوكُمْ﴾ من العدو فيبقى أمنكم بعد خروجكم عن الإحرام، لأن الإنسان إذا خرج عن الإحرام بالحلق لا يحرم عليه القتال، وكان عند أهل مكة يحرم قتال من أحرم ومن دخل الحرم، أي رأى عام الحديبية رسول الله ﷺ قبل خروجه إلى الحديبية كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين، وقد حلقوا رؤوسهم وقصروا فقصر الرؤيا على أصحابه، ففرحوا، وحسبوا أنهم دخلوا مكة في عامهم، فلما خرجوا معه ﷺ وصدّهم الكفار

(١) رواه أبو نعيم في تاريخ أصفهان، والشجري في الأمالي (١: ٢٠٥)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٥: ٢٠٤)، والمتقي الهندي في كتر العمال (٢١٣٩)، وابن ماجه في السنن (١٣٣٣)، والسيوطي في الحاوي للفتاوي (٢: ٤٨)، وابن كثير في التفسير (٧: ٣٤٢)، والقرطبي في التفسير (١٦: ٢٩٣)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١: ٣٤١)، والعقيلي في الضعفاء (١: ١٧٦)، وابن العراقي في تنزيه الشريعة (٢: ١٠٦)، والعجلوني في كشف الخفا (٢: ٣٧٨)، وعلي القاري في الأسرار المرفوعة ٣٥٧، والفتني في تذكرة الموضوعات ٤٨، والشوكاني في القوائد المجموعة ٣٥، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة (٢: ١٧)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢: ١٠٩)، وابن القيسراني في تذكرة الموضوعات ٨٧٦.

بالحديبية ورجعوا، وشق عليهم ذلك قال عبد الله بن أبي، وعبد الله بن نفيل، ورفاعة بن الحرث :
والله ما حلقنا، ولا قصرنا، ولا رأينا المسجد الحرام فتزلت هذه الآية . ﴿ قُلِمْ مَا لَمْ تَقْلُوا ﴾ أي فعلم
الله ما لم تعلموا في الصلح في الحديبية من المصلحة المتجددة، فإن دخولكم في ستكم سبب
لهلاك المؤمنين والمؤمنات ﴿ فَجَمَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا ﴾ أي فجعل الله من قبل ذلك
الدخول في مكة، أو جعل الله في المنع عن الوصول إلى مكة، أو جعل الله لأجل صالح الحديبية فتحاً
سريعاً - وهو فتح خيبر - فيقولكم به فإنه كان سبباً لإسلام ناس كثيرة تقوى بهم المسلمون فتكون
تلك الكثرة سبباً لهيبة الكفار، ولمنعهم من قتال المسلمين حين رجعوا إلى مكة في العام القابل،
﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى ﴾ أي بالقرآن ﴿ وَدِينِ الْحَقِّ ﴾ أي ودين الإسلام ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ ﴾ أي ليعلي الله أو رسوله الدين الحق على كل الأديان ينسخ بعض الأحكام ويأظهار بطلان
الباطل، ويتسلط المسلمون على أهل الباطل ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ على نبوة رسوله بإظهار
المعجزات . ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ف «محمد» خبر مبتدأ محذوف، أي هو، أي الرسول المرسل بذلك
محمد، و «رسول الله» عطف بيان، أو هو مبتدأ و «رسول الله» نعت له مفيد للمدح والموصول بعده
عطف عليه، وخبره «أشداء»، و «رحماء»، و «تراهم»، وعلى هذا فلا يحسن الوقف على رسول
الله بل على «بينهم» بخلاف الإعراب الأول، فالوقف على «رسول الله» حسن كما إذا جعل خبراً
لـ «محمد» . ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ أي الذين قاموا معه يدعون الكفار إلى دين الله ﴿ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ ﴾ أي هم يظهرون الصلابة لمن خالف دينهم، والرفقة لمن وافقهم في الدين، فإنهم كانوا
يتحرزون من ثيابهم أن تمس ثياب الكفار، ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم، ولا يرى مؤمن مؤمناً إلا
صافحه وعانقه .

وقرىء «أشداء» و «رحماء» بالنصب على المدح، أو على الحال، فالخبر حيثنذ قوله تعالى :
﴿ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ﴾ أي تشاهدهم أيها السامع حال كونهم راكعين ساجدين في الصلاة ﴿ يَتَتَوْنَ قُضُلًا
مِنْ اللَّهِ وَيَرْضَوْنَ ﴾ أي يطلبون من الله ثواباً ورضاً لتمييز ركوعهم وسجودهم عن ركوع الكفار،
وسجودهم، وعن ركوع المرائين وسجودهم . ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾ أي علامة
سهرهم كائنة في وجوههم كائنة من أثر كثرة السجود بالليل ف «في وجوههم» خبر و «من أثر» حال .
وقرىء «سيماءهم» بالياء بعد الميم وبالممد . وقرىء من «أثار السجود» بعد الهمزة والثاء . وقرىء
من «إثر السجود» بكسر الهمزة قال عنه : «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» ^(١) . أي
وهذا محقق لمن يعقل ويفرق بين الساهر في الشرب واللعب، والساهر في الذكر واستفادة العلم،
﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْبَةِ ﴾ ف «ذلك» مبتدأ و «مثلهم» خبره، و «في التوبة» حال من «مثلهم»
والعامل معنى الإشارة، والوقف هنا تام، أي ذلك المذكور من أنهم أشداء على الكفار إلخ صفتهم

(١) رواه السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ٣٦.

في التوراة ﴿وَمَنْ لَّعَنَ فِي الْإِنْجِيلِ كَزْرَعٌ﴾ و «مثلهم» مبتدأ، وخبره «كزراع»، فهذان مثلاً كما ذهب إليه ابن عباس أي وصفتهم الكائنة في الإنجيل كزراع، ﴿أَخْرَجَ سَطَوًا فَازَرَةً﴾، أي مثل زرع أخرج فراخه، فقوى الفراخ بكثافتها الزرع، ﴿فَاسْتَغْلَظَ﴾ أي فصار الزرع غليظاً بعدما كان دقيقاً، ﴿فَاسْتَوَى عَلَى سَوَاقِهِ﴾ أي فاستقام الزرع على قصبه، ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ﴾. وهذا مثل صربه الله تعالى لأصحابه ﷺ في الإنجيل أنهم قلوا في بدء الإسلام، ثم كثروا فترقى أمرهم يوماً فيوماً بحيث أعجب الناس.

قيل: مكتوب في الإنجيل سيخرج قوم ينبئون نبات الزرع، يأمرؤن بالمعروف، وينهون عن المنكر ﴿لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾. وقال بعضهم: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ أبو بكر الصديق، فإنه أول من آمن به. ﴿أَشْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾: عمر بن الخطاب. ﴿رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ﴾: عثمان بن عفان. ﴿تَرَاهُمْ رُغَمًا شُجَدًا﴾: علي بن أبي طالب. ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ﴾: بقية المبشرين بالجنة: طلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وأبو عبيدة، وعبد الرحمن. ﴿يَسِمَاءُهُمْ فِي جُوهِهِمْ﴾. سلمان وبلال وصهيب وأصحابهم. ﴿كَزْرَعٍ﴾: محمد. ﴿أَخْرَجَ سَطَوًا﴾: أبا بكر. ﴿فَازَرَةً﴾: عمر ﴿فَاسْتَغْلَظَ﴾ عثمان بالإسلام ﴿فَاسْتَوَى عَلَى سَوَاقِهِ﴾: علي بن أبي طالب أي استقام الإسلام بسيفه ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ﴾ أي المؤمنين ﴿لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ أي بقول عمر لأهل مكة بعدما أسلم: لا يعبد الله سراً بعد اليوم.

روي عن النبي ﷺ أنه قال: «أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد، وأقرؤهم أبي، وأعلمهم بالحرام والحلال معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». ويقال: نزلت الآية من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ إلى ههنا في مدحة أهل بيعة الرضوان، وبعض أصحاب النبي ﷺ المخلصين لله وقوله تعالى: ﴿لِيُغَيِّظَ﴾ تعليل لمحذوف دل عليه تشبيههم بالزرع، كأنه قيل: إنما قواهم الله تعالى وكثرهم ليغيب بهم الكفار، أو تعليل لوعده الله الذين آمنوا إلخ، لأن الكفار إذا سمعوا بعزة المؤمنين في الدنيا، وبما أعد لهم في الآخرة غاظهم ذلك أشد غيظ، أو تعليل لمحذوف دل عليه قوله تعالى: ﴿أَشْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ إلخ أي جعلهم الله تعالى بهذه الصفات الجليلة ليغيب بهم الكفار. ﴿وَصَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَقْفَرَةً وَجَعَلَ عَظِيمًا﴾ وضمير «منهم» راجع للصحابة فـ «من» لبيان الجنس، كلهم بتلك النعمت الجليلة أو للكفار فـ «من» للتبعض.

سورة الحجرات

مدنية، هي ثمان عشرة آية وثلاثمائة وثلاث وأربعون كلمة، ألف وأربعمائة وستة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ وقرأ العامة بضم التاء وفتح القاف، وتشديد الدال المكسورة، أي لا تقدموا أنفسكم في حضرة النبي ﷺ، أي لا تجعلوا لأنفسكم تقدماً في الرأي عنده ﷺ وذكر لفظ الله تعظيماً للرسول، وإشعاراً بأنه عند الله في منزلة عظيمة توجب إجلاله. وقرأ ابن عباس والضحاك «لا تقدموا» بالفتح في الأحرف الثلاثة. وقرئ «لا تقدموا» بضم التاء وكسر الدال، أي لا تقدموا على شيء من أمور الدين بغير إذن الله ورسوله، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في كل ما تأتون وما تذرّون من الأقوال والأفعال، ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لأقوالكم ﴿عَلِيمٌ﴾ بأفعالكم. نزلت هذه الآية في ثلاثة نفر من أصحاب النبي ﷺ قتلوا رجلين من بني سليم في صلح النبي ﷺ، بغير أمره، فنهاهم الله تعالى وقال: ﴿لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي لا تجرؤوا على إتيان أمر من غير إذن من له الإذن ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في مخالفة الحكم المنهي عنه إن الله سميع لمقالة الرجلين، عليم بما افترفا، وكان قولهم: لو كان هكذا لكان كذا. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس بن شماس، يرفع صوته عند رسول الله ﷺ حين قدم وفد بني تميم، فنهاه الله عن ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾، فإن رفع الصوت دليل قلة الاحتشام وترك الاحترام، ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾، أي لا تجهروا له كما تجهرون لأقرانكم بل اجعلوا كلمته علماً، ولا تكثروا الكلام عنده، وقللوا غاية التقليل، فلا تخاطبوه ﷺ كما تخاطبون غيره، ﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ﴾ أي خشية حبوط أعمالكم. فقله تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوا﴾ الخ نهي عن زيادة صوتهم على صوت الرسول وقوله تعالى ولا تجهروا الخ نهي عن مساواة صوتهم لصوته ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ بحبوط الأعمال ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ أي يخفضونها عنده مراعاة للأدب، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَلَٰكِنْ لَمْ يَأْمُرُوا بِأَنْ يَغُضُّوا أَصْوَاتَهُمْ﴾ أي الذين امتحن الله قلوبهم ليعلم منها التفوى، فإن من يعظم واحداً من أبناء جنسه لكونه رسولاً مرسلًا يكون تعظيمه للمرسل أعظم، وخوفه منه أقوى، فالاختبار بالمحن والتكاليف الشاقة سبب

لظهور التقوى، ويقال: أولئك الذين أخلص الله قلوبهم للتوحيد، وصفها من المعصية، ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾.

قيل: لما جرى الكلام بين أبي بكر وعمر في تأمير القعقاع بن معبد، أو الأقرع بن حابس على وفد بني تميم نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الآية، ولما رفعوا أصواتهما في تلك القضية نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾ الآية، ولما خفضا أصواتهما بعد ذلك نزل ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ﴾ الآية، ولما دخل أعراب بني تميم المسجد ونادوا النبي ﷺ من وراء الحجرات أن اخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين، وكانوا سبعين رجلاً قدموا لعداء ذراري لهم، وكان النبي ﷺ نام للقاتلة نزل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ﴾ الآيتين.

وقال ابن عباس: بعث النبي ﷺ سرية إلى قوم من بني عنبر، جماعة من خزاعة، وأمر عليهم عينة بن حصن الفزاري، فسار إليهم، فلما بلغهم أنه خرج إليهم، فروا، وتركوا عيالهم وأموالهم فسيى ذراريهم، وجاء بهم إلى النبي ﷺ، فجاءوا ليفادوا ذراريهم، فدخلوا المدينة عند القيلولة، فنادوا النبي ﷺ: يا محمد اخرج إلينا، وكان نائماً، حتى أيقظوه من نومه، فخرج إليهم، فقالوا: يا محمد، فادنا عيالنا، فنزل جبريل عليه السلام فقال: إن الله تعالى يأمر أن تجعل بينك وبينهم رجلاً، فقال لهم رسول الله ﷺ: «أترضون أن يكون بيني وبينكم شبرمة بن عمرو وهو على دينكم». فقالوا: نعم. فقال شبرمة: أنا لا أحكم وعمي عمرو شاهد - وهو الأعور ابن بسامة - فرضوا به. فقال الأعور: أرى أن تفادي نصفهم وتعنت نصفهم فقال رسول الله ﷺ: «قَدْ رَضِيتُ، فَفَادَى نَصْفَهُمْ، وَأَعْتَقَ نَصْفَهُمْ، وَلَوْ صَبَرُوا لَأَعْتَقَ جَمِيعَهُمْ بِغَيْرِ فِدَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ﴾ «أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ» أي إن الذين يدعونك من خلف حجرات، نسائك كلهم لا يعقلون، إذ لو كان لهم عقل، لما تحاسروا على سوء الأدب، فكان لكل امرأة من نساء رسول الله ﷺ حجرة، ومناداتها من خارج الحجرات إما بأنهم أتوها حجرة حجرة فنادوه ﷺ من خارجها، أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين له، فنادى كل واحد على حجرة ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ ولو ثبت صبرهم، وانتظارهم إلى الصلاة حتى تخرج إليهم، لكان الصبر حسناً لهم وخيراً من استعجالهم بإيقاظك في الهاجرة، ومما لو قرعوا الباب بالأظافر كما كان يفعل غيرهم من الصحابة، ولو راعوا حسن الأدب، وتعظيم الرسول لزادهم في الفضل، فأطلق ذراريهم ونساءهم كلهم بلا فداء، ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ لهؤلاء إن تابوا وأصلحوا. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ نزلت هذه الآية في الوليد بن عتبة أخي عثمان لأمه، بعثه النبي ﷺ إلى بني المصطلق ليحيى بصدقاتهم، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فلما سمعوا به تلقوه تعظيماً لأمر رسول

الله ﷻ، فجاء من الطريق إلى رسول الله ﷺ وقال: إنهم منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي، فغضب الرسول، فأراد هو أن يغزوهم، فنهاه الله عن ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بखبر فتحصوا. وقرء فثبتوا، أي قفوا حتى يتبين لكم ما جاء به من صدقه أو كذبه ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِصْرَةٍ﴾ أي حذر أن تصيبوا قوماً بالقتل والسبي ملتبسين بجهالة حالهم، ﴿فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ كَتِيرِينَ﴾ أي فتصيروا بعد ظهور براءتهم عما نسب إليهم نادمين على ما فعلتم في حقهم في إصابتهم بالقتل وغيره. ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ هو مرشد لكم فارجعوا إليه، واعتمدوا على قوله ﴿لَوْ يُؤْمِنُ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَنْثَرِ لَأَمِنْتُمْ﴾، أي لو يتبعكم رسول الله في كثير من الحوادث لو فَعَلْتُمْ في شدة وهلاك، وقد يوافق الناس ويفعل بمقتضى مصلحتهم تحقيقاً لفائدة قوله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ [آل عمران، الآية: ١٥٩] ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ﴾ أي بينه وقربه إليكم، وأدخله في قلوبكم، ﴿وَرَزَقْنَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ بالبرهان اليقيني بحيث لا تفارقونه، ولا يخرج من قلوبكم ﴿وَكُرَّ إِلَيْكُمْ الْأَكْثَرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ﴾. وهذه الثلاثة في مقابلة الإيمان الكامل فإنه يجمع التصديق بالجنان والإقرار باللسان، والعمل بالأركان، فالكفر هو التكذيب بالجنان، والفسوق هو كذب اللسان - كما قاله ابن عباس - فقد قال تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ﴾ فسمى من كذب فاسقاً، والعصيان هو ترك الأمر، ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ أي الموافقون للرشد يأخذون ما يأتيهم الله وينتهون عما ينهاهم، ﴿فَقَبِلْنَا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً﴾ مفعول من أجله منصوب بـ حَبِيبٌ، و «كره» أو بـ الراشدون ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بما في خزائن رحمته من الخير، وكانت النعمة هو ما يدفع به حاجة العبد، ﴿حِكْمَةٍ﴾ ينزل الخير بقدر ما يشاء على وفق الحكمة، ﴿وَلَيْنَ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أَفْتَنَّاوَا فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا.

قيل: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وأصحابه، وعبد الله بن رواحة المخلص وأصحابه، وذلك أن النبي ﷺ ركب حماراً ومراً على ابن أبي وكان من الخزرج، فبال الحمار، فسد ابن أبي أنفه وقال: إليك عني والله لقد أذاني تنن حمارك، وذلك قبل أن يسلم بالظاهر. فقال ابن رواحة: وكان من الأوس لبول حماره ﷺ أطيب ريحاً من مسك، فكان بين قومهما وهما الأوس والخزرج ضرب بالأيدي والنعال والسيوف.

وعن قتادة نزلت في رجلين من الأنصار كان بينهما مداراة في حق فقال أحدهما للآخر: لآخذن حقي منك عنوة، وطلب الآخر منه أن يحاكمه إلى النبي ﷺ، فأبى أن يتبعه، فلم يزل الأمر بينهما حتى تدافعا، وتناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال، ولم يكن قتال بالسيوف.

وعن سفيان عن السدي قال: كانت امرأة من الأنصار يقال لها: أم زيد تحت رجل وكان بينها وبين زوجها شيء فرقى بها إلى عليه وحبسها، فبلغ ذلك قومها فجاءوا وجاء قومه واقتتلوا بالأيدي والنعال، فنزلت هذه الآية، أي وإن تقاتل فرقتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما بالنصح

والدعاء إلى حكم الله تعالى ﴿فَإِنْ بَقِيَ أَحَدُهُمَا﴾ أي ظلمت ﴿عَلَى الْأُخْرَى﴾ بأن أبت الإجابة إلى حكم كتاب الله تعالى ﴿فَقَاتِلُوا آلَ بَنِي نِيٍّ﴾ أي تظلم ﴿حَقَّ تَفِيٍّ إِلَهُ أَمْرٍ اللَّهِ﴾ أي حتى ترجع تلك الطائفة التي لم تقبل النصيحة إلى الصلح، وهو مأمور به ﴿فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْمَدْلِ﴾، أي فإن رجعت إلى الصلح حذراً من قتالكم فاحكموا بينهما بعد تركهما القتال بالحق، ولا تكتفوا بمجرد متاركتهما، عسى أن يكون بينهما قتال في وقت آخر، ﴿وَأَقِطُوا﴾ أي واعدلوا في كل أمر، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ أي العادلين في كل ما يأتون، وما يذرون فيفضي إلى أشرف درجة وأرفع منزلة، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ في الدين ﴿فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ وإن لم تكن الفتنة عامة، وإن لم يكن الأمر عظيماً كالقتال، بل لو كان بين رجلين من المسلمين أدنى اختلاف، فاسعوا في الإصلاح.

وقيل المراد بالأخوين: الأوس والخزرج. وقرئ بين «إخوتكم وأخوانكم». ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ بالصون عن التشاجر، فإن من اتقى الله شغله تقواه عن الاشتغال بغيره. قال النبي ﷺ: «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده»^(١). وقال ﷺ: «المؤمن من يأمن جاره بوائقه». ﴿لَمَّا كَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ على تقواكم. ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُوا مِنَّكُمْ أَيُّ رِجَالِكُمْ﴾ أي من قومهم آخرين منكم.

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس بن شماس، حيث ذكر رجلاً من الأنصار بسوء ذكر أم رجل كانت في الجاهلية.

وقال الضحاك: نزلت في وفد تميم كانوا يستهزئون بفقراء أصحاب النبي ﷺ مثل: عمار وخبيب، وابن فهيرة، وبلال، وصهيب، وسلمان، وسالم مولى أبي حذيفة لما رأوا من رثالة حالهم، ومعنى الآية: لا تحقروا إخوانكم ولا تستصغروهم ﴿عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ تعليل للنهي، أي عسى أن يكون المسخور منهم خيراً عند الله تعالى من الساخرين، ﴿وَلَا يَسْخَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾.

روي عن أنس أن هذه الآية نزلت في نساء رسول الله ﷺ، عيرن أم سلمة بالقصر. وروي عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت في صفية بنت حيي بن أخطب قالت لها بعض نساء النبي ﷺ: يهودية بنت يهودي فهاهنأ الله عن ذلك وقال: ﴿وَلَا نِسَاءَ مِنْ نِسَاءٍ﴾ أي ولا تسخر نساء من المؤمنات من نساء منهن ﴿عَسَى أَنْ يَكُنَّ﴾ أي المسخور منهن ﴿خَيْرًا مِنْهُنَّ﴾ أي من الساخرات عند

(١) رواه أحمد في (٢م/٢٢٤)، والهيثم في موارد الظمان ٢٥، والهيثم في مجمع الزوائد (٣: ٢٦٨)، وابن حجر في فتح الباري (١: ٥٤)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٢: ٧٨).

الله وأفضل نصيباً، ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، أي ولا يعب بعضكم بإشارة أو نحوها، فصرتم عاتيين من وجه معين من وجه ﴿وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ﴾، أي ولا يدع بعضكم بعضاً بلقب السوء ﴿يَقْسُ الْأَنْتُمْ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ أي يش الذکر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا بالفسق بعد دخولهم في الإيمان واشتغالهم به. ويقال: هذا إتمام للزجر، ويصير التقدير: يش الفسوق بعد الإيمان، ويش أن تسموا بالفاسق بسبب السخر واللمز والتنايز بعد ما سميتهم مؤمنين. ﴿وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٣٣) أي ومن يجعل ذلك عادة، ولم يتركه، ولم يتب عما مضى فهو ظالم. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ فيجب الاحتياط والتأمل في كل ظن حتى يعلم أنه من أي نوع، فإن من الظن ما يجب اتباعه، كالظن فيما لا قاطع فيه من العمليات، وظن الخير من الله تعالى، ففي الحديث القدسي «أنا عند ظن عبدي بي فلا يظن بي إلا خيراً»، وظن الخير في المؤمن، كما قال النبي ﷺ: «ظنوا بالمؤمن خيراً» ومنه ما يحرم كالظن في الإلهيات والنبات، وظن السوء بالمؤمن، ومنه ما يباح كالظن في الأمور المعاشية. ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ أي ذنب يستحق العقوبة ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ أي ولا تبحثوا عن عورات المسلمين. والمعنى: ولا تتبعوا الظن ولا تجتهدوا في طلب اليقين في معائب الناس، ﴿وَلَا يَتَّبِعْ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ أي لا يذكر بعضكم بعضاً بالسوء في غيبته. ﴿أَيُّهَا أَهْلُ الذِّكْرِ إِنْ يَأْكُلْ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾.

وقرأ نافع بتشديد الباء وهو حال من «اللحم»، أو من «الأخ»، فالأغتياب كأكمل لحم الأدمي ميتاً، ولا يحل أكله إلا للمضطر بقدر الحاجة، فالمغتاب إن وجد لحاجته مدفعاً غير الغيبة فلا يباح له الاغتياب، ففي هذه الآية نهى عن اغتياب المؤمن دون الكافر. أما الفاسق فيجوز أن يذكر بما فيه عند الحاجة، فمن نقص مسلماً أم ثلم عرضه فهو كأكمل لحمه، حياً ومن اغتابه فهو كأكمل لحمه ميتاً، لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبته من اغتابه. ﴿فَكَرِهْتُمُوهُ؟﴾ أي الأكل، فالاستفهام في قوله تعالى: ﴿أَيُّهَا﴾ للإنكار، فكانه تعالى قال: لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه إذاً. وقرئ «كرهتموه» بغير فاء أي جبلتم على كراهته، ﴿وَأَنفُوا أَفْءُ﴾ بترك ما أمرتم باجتنابه، ويأندم على ما صدر عنكم من قبل، ﴿إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ (٣٧) ذكر الله تعالى في هذه الآية أموراً ثلاثة مرتبة، فكانه تعالى قال: لا تقولوا في حق المؤمنين ما لم تعلموه فيهم، بناءً على الظن، ثم إذا ستلتم عن المظنونيات فلا تقولوا: نحن نكشف أمورهم لنستيقنها قبل ذكرها، ثم إن علمتم منها شيئاً من غير تجسس فلا تقولوه، ولا تفشوه عنهم، ففي الأول نهى عن التكلم بما لم يعلم، ثم نهى عن طلب علم عيب الناس، ثم نهى عن ذكر ما علم منه.

روي أن رجلين من الصحابة بعثا سلمان إلى رسول الله ﷺ يطلب منه لهما طعاماً فقال له: «انطلق إلى أسامة بن زيد واطلب منه فضل طعام وإدام إن كان عنده». فأتاه فقال ما عندي شيء،

فرجع سلمان إليهما فأخبرهما فقالا: كان عند أسامة ولكن بخل، فبحثا سلمان إلى بعض الصحابة، فلم يجد عندهم شيئاً، فلما رجع قالوا: لوبعثنا سلمان إلى بئر سمحة لغار ماؤها، فلما راحا إلى رسول الله ﷺ قال لهما: «ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما؟»^(١) فقالا: ما تناولنا لحماً في يومنا هذا! فقال ﷺ: «اغتسما سلمان وأسامة» فنزلت هذه الآية، ثم قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهِمُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ أي من آدم وحواء، ومن أب وأم، فالكل سواء في ذلك، فلا وجه للتفاخر بالنسب، ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾ وطبقات النسل التي عليها العرب سبعة: الشعب، والقبيلة، والعمارة، والبطن، والفخذ، والفصيلة، والعشيرة. وكل واحد يدخل فيما قبله، فالعشائر تحت الفصائل، وهي تحت الأفخاذ، وهي تحت البطون، وهي تحت العماثر، وهي تحت القبائل، وهي تحت الشعوب. فخزيمة شعب، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصي بطن، وعبد مناف فخذ، هاشم فصيلة، والعباس عشيرة. ﴿لِتَعَارَفُوا﴾ أي ليعرف بعضكم بعضاً بأصل الإنسان فلا ينتسب أحد إلى غير آبائه لا لتفاخروا بالأباء والقبائل، ولا لتدعوا التفاوت في الأنساب، ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى﴾.

قال ﷺ: «من سره أن يكون أكرم الناس فليتنق الله»^(٢). وعن ابن عباس قال: كرم الدنيا الغنى وكرم الآخرة التقوى.

قال الرازي: سمعت أن بعض الشرفاء في بلاد خراسان كان في النسب أقرب الناس إلى علي رضي الله عنه، غير أنه كان فاسقاً، وكان هناك مولى أسود تقدم بالعلم والعمل، ومال الناس إلى التبرك به، فاتفق أنه خرج يوماً من بيته يقصد المسجد، فاتبعه خلق، فلقبه الشريف سكران، وكان الناس يطردون الشريف ويبعدونه عن طريقه، فغلبهم وتعلق بأطراف الشيخ. وقال له: يا أسود الحوافر والشوافر، يا كافر بن كافر، أنا ابن رسول الله أذل، وتجل، وأذم وتكرم، وأهان وتعان، فهم الناس بضربه. فقال الشيخ: لا، هذا محتمل منه لجده، وضربه معدود بحده، ولكن يا أيها الشريف يقيمت باطني وسودت باطنك، فيرى الناس بياض قلبي فوق سواد وجهي، فحسنت وأخذت سيرة أبيك وأخذت سيرة أبي، فرآني الخلق في سيرة أبيك ورأوك في سيرة أبي، فظنوني ابن أبيك وظنوك ابن أبي، فعملوا معك ما يعمل مع أبي وعملوا ما يعمل مع أبيك. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾ بأنسابكم وبأعمالكم. ﴿خَيْرٌ﴾ بواطن أحوالكم، لا تخفى عليه أسراركم، فاجعلوا التقوى عملكم وزيدوا في التقوى.

(١) رواه القرطبي في التفسير (١٦: ٣٣١).

(٢) رواه المعجلوني في كشف الخفاء (١: ٣٧٣)، وابن عدي في الكامل في الضمفاء (٧: ٢٥٦٥).

قال الزهري: نزلت هذه الآية في أبي هند خاصة. قال أمر رسول الله ﷺ بني بياضة أن يزوجوا أباهند امرأة منهم فقالوا الرسول الله ﷺ: نزوج بناتنا موالينا، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

قال ابن عباس: لما كان فتح مكة أمر رسول الله ﷺ بلالاً حتى علا على ظهر الكعبة فأذن فقال عتاب بن أسيد بن أبي الفيض: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا يرى هذا اليوم. وقال الحرث بن هشام: ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذناً وقال سهل بن عمرو: إن يرد الله شيئاً يغيره. وقال أبو سفيان: أنا لا أقول شيئاً أخاف أن يخبره به رب السموات. فأتى جبريل النبي ﷺ وأخبره بما قالوا، فدعاهم، وسألهم عما قالوا فأقروا، فأنزل الله تعالى هذه الآية زاجراً لهم عن التفاخر بالأنساب، والتكاثر بالأموال، والازدراء بالفقراء. فإن مدار كمال النفوس وتفاوت الأشخاص هو التقوى. ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ﴾ أي أهل البادية: ﴿مَآئِنًا﴾ نزلت هذه الآية في بني أسد أصابتهم سنة شديدة قدموا على رسول الله ﷺ، فأظهروا له الإسلام ولم يكونوا مؤمنين في السر طالبين الصدقة، وأفسدوا طرق المدينة بالعدرات، وأغلوا أسعارها، وكانوا يغدون ويروحون إلى رسول الله ﷺ ويقولون: أتلك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها، ونحن قد جئناك بالأطفال والعيال، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان أطعمنا، وأكرمنا يا رسول الله فإننا صدقناك بجميع ما جئت به. فأنزل الله هذه الآية: ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لهم: ﴿لَمْ تَقُولُوا﴾ أي لم تصدق قلوبكم، لأنكم لو آمتم لم تمنعوا علي فلا تقولوا آمنا. ﴿وَلَكِنْ﴾ أسلمتم أي أظهرتم الانقياد واستسلمتم من السيف والسبي بل ﴿قُولُوا آمَنَّا﴾ فإن الإسلام انقياد ودخول في السلم وإظهار الشهادة، وهذا قد حصل، أما الإيمان وهو التصديق المقارن للثقة وطمأنينة القلب لم يحصل لكم وإلا لما منتقم علي ما ذكرتم، ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ أي ولم يدخل حب الإيمان في قلوبكم إلى هذا الوقت فلا يعد إقرار اللسان إيماناً إلا بموافقة القلب ﴿وَأِنْ تَطَلَّعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ بالإخلاص وترك النفاق في السر كما أطعتموهما في العلانية ﴿لَا يَتَّخِذَنَّ أَعْمَالُكُمْ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ﴾ أي لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئاً من النقص.

وقرأ الدوري عن أبي عمر «ولا يأتكم» بهزمة ساكنة بعد الياء التحتية وأبدلها السوسي ألفاً. وقرأ الباقر بغير همزة ولا ألف. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ﴾ لكم ما قد سلف أن تبتن ﴿رَجِمٌ﴾ بما أتيتهم به من الطاعة بالتفضل عليكم، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ أي لم يشكوا في إيمانهم ﴿وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي في طاعة الله على تكثر أنواعها من العبادات البدنية المحصنة والمالية الصرفة والمشملة عليهما معاً، كالحج والجهاد ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُصْلِحُونَ﴾، أي أولئك الموصوفون بما ذكرهم الذين صدقوا في دعوى الإيمان لا غيرهم.

روي أنه لما نزلت هذه الآية جاءوا وحلفوا أنهم مؤمنون صادقون، فنزل لتكذيبهم قوله

تعالى: ﴿قُلْ﴾ لهؤلاء الأعراب مبكتاً لهم: ﴿أَتَصْلَحُونَ اللَّهُ يَدِينُكُمْ﴾ أي أنخبرون الله بدينكم بقولكم: آمنا ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ فيعلم ما في قلوب أهلها، «الواو» للحال ﴿وَاللَّهُ يَكْفِي شَيْءٌ وَطَیْسٌ﴾ فلا يخفى عليه شيء، فالدين ينبغي أن يكون لله وأنتم أظهرتموه لنا لا لله، فلا يقبل منكم ذلك ﴿يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ أي يعدون إسلامهم من غير قتال منة عليك، وهي النعمة، التي لا يطلب معطيها ثواباً من أنعم إليه. ﴿قُلْ﴾ في جواب قولهم هذا: ﴿لَا تَتَّبِعُوا عَلَىٰ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾ أي لا تعدوا الإسلام الذي عندكم منة علي، فالله تعالى كذبهم في قولهم: آمنا ولم يصدقهم في الإسلام فإنهم انقادوا للحاجة وأخذ الصدقة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا فِي سَبِيلِ الْبَيِّنَاتِ هُدَايَةً. وَقُرْءَانِ هَذَاكَم بِالْكَسْرِ وَ«إِذَا هَذَاكَم»، أَي فِي زَعْمِكُمْ «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في قولكم: آمنا فالله هو المان عليكم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فلا يخفى عليه أعمال قلوبكم الخفية ﴿وَاللَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ من ظاهر إسلامكم. وقرأ ابن كثير بالياء التحتية على الغيبة نظراً لقوله تعالى: ﴿يَمْنُونَ﴾ والباقون بالتاء على الخطاب نظراً إلى قوله تعالى: ﴿لَا تَتَّبِعُوا عَلَىٰ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾.

سورة ق

مكية، خمس وأربعون آية، ثلاثمائة وخمسة وتسعون
كلمة، ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ق﴾. قال ابن عباس: هو جبل أخضر محدق بالدنيا وخضرة السماء منه، وهو قسم أقسم الله به.

قال الرازي: المنقول عن ابن عباس أن «ق» اسم جبل وأما أن المراد في هذا الموضع به ذلك فلا. ﴿وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ﴾ أي العظيم، لأن القرآن عظيم الفائدة، أو لأنه كلام الله تعالى، أو كثير الكرم، لأن كل من طلب مقصوده من القرآن وجده، فإنه معنى كل من لاذ به، أو ذي الشرف، فإن من علم معانيه وعمل بما فيه شرف عند الله تعالى وعند الناس. ﴿بَلْ يَجْهَلُونَ﴾ وهذا إضراب عن جواب القسم المحذوف، أي ما آمن كفار مكة بمحمد والقرآن بل جعلوا كلا منهما عرضة للتعجب، مع كونهما أقرب شيء إلى التلقي بالقبول، وإنما عجبوا من ذلك لكون محمد من جنسهم لا من جنس الملائكة، ولكون القرآن أخير بالبعث بعد الموت وذلك قوله تعالى. ﴿أَن جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَاذِبُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ أي عجبوا من أن جاءهم رسول من جنسهم يخوفهم بالنار بعد البعث فقال كفار مكة منهم أبي، وأمّية ابنا خلف ومنبه ونبية ابنا الحجاج هذا أي كون المنذر منا، وكون المنذر به هو البعث بعد الموت أمر يتعجب منه، ﴿لَوْ ذَا مِثْنًا وَكَثْرَتًا﴾ أي أحيان نموت ونصير تراباً رميماً نبعث ﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ أي ذلك الخبر يرجوعنا إلى ما كنا عليه بعد موتنا رجوع بعيد من الأوهام والإمكان. وقرأ نافع وحفص، وحمزة والكسائي بكسر ميم «منا». والباقون بالضم قال الله تعالى رداً لاستبعادهم ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ أي ما تأكل الأرض من لحومهم وعظامهم فلا تخفى علينا أجزاءهم بسبب تشتتها في الأرض، أي إن الله تعالى عالم بجميع أجزاء كل واحد من الموتى لا يشبه عليه جزء أحد على الآخر، وقادر على الجمع والتأليف فليس الرجوع منه ببعيد، وكما يعلم أجزاءهم يعلم أعمالهم فذلك قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَنَا كُتُبٌ حَفِیْظٌ﴾ أي حافظ لأجزاءهم وأعمالهم بحيث لا ننسى شيئاً منها، أي فالعلم

عندي كما يكون في الكتاب أعلم جزءاً جزءاً وشيئاً شيئاً، ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ﴾ أي بالنبوة الثابتة بالمعجزات الباهرة ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ أي حين جاءهم منذر هو محمد ﷺ من غير تأمل وتفكير.

وقرىء «لما جاءهم» بكسر اللام على أن اللام للتوقيت، أي وقت مجيء المنذر إليهم ﴿فَهُمْ قَوْمٌ مُّزْمِعُونَ﴾، أي فهم في شأن المنذر في قول مختلف فإنهم تارة يقولون: إنه ساحر، وأخرى شاعر، وأخرى كاهن وأخرى مجنون.

قال الرازي: نقول كان الواجب أن ينتقلوا من الشك إلى الظن بصدقه ﷺ لعلمهم بأمانته واجتنابه الكذب طول عمره بينهم، ومن الظن إلى القطع بصدقه لظهور المعجزات القاهرة على يديه ولسانه، فلما غيروا الترتيب حصل عليهم المرج ووقع الدرك مع المرج ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ﴾ أي أعموا فلم يشاهدوا السماء كل وقت وهي ظاهرة فوق رؤوسهم غير غائبة عنهم، ﴿كَيْفَ بَيَّنَّاهَا﴾ أي رفعناها بغير عمد، ﴿وَزَيَّنَّاهَا﴾ بالكواكب ﴿وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ أي والحال ليس لها فتوق.

وهذا إشارة إلى وجه الدلالة فالإنسان له أساس وهي العظام التي هي كاللداعة، وله قوى وأنوار كالسمع والبصر فبناء السماء أرفع من أساس البدن، وزينة السماء أكمل من زينة الإنسان بلحم وشحم وليس للسماء فروج، وللإنسان مسام، فتأليف السماء أشد ولا شك أن التأليف الأشد كالنسج الأصفق، والتأليف الأضعف كالنسج الأسخف، والأول أصعب عند الناس وأعجب، فكيف يستبعدون الأدون مع علمهم بوجود الأعلى من الله تعالى؟! ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾ أي بسطناها على الماء ﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ﴾ أي جبلاً ثوابت أوتاداً لها ﴿وَأَنْثَقْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَنْفَعُ﴾ أي من لون حسن في المنظر. وهذا إشارة إلى دليل آخر يدفع قولهم ذلك رجع بعيد وهم قالوا: الإنسان إذا مات وفارقت القوى لا تعود إليه تلك القوى فنقول: الأرض أشد جموداً والله تعالى ينبت فيها أنواع النبات، فكذلك الإنسان تعود إليه الحياة وذكر الله في الأرض ثلاثة أمور، كما ذكر في السماء ثلاثة أمور فكل واحد في مقابلة واحد فالمد في مقابلة البناء وإنبات الرواسي في الأرض في مقابلة ركز الكواكب في السماء وشق الأرض بالإنبات في مقابلة سد الفروج إذا علمت هذا ففي الإنسان أشياء موضوعة وأشياء مرفوعة، وأشياء ثابتة، كالأنف والأذن، وأشياء متحركة كالعقلة واللسان، وأشياء مسدودة الفروج كدور الرأس، وأشياء لها فروج كالمناخر والصماخ والقم. فالقادر على هذه الأضداد في السبع الشداد غير عاجز عن خلق نظيرها في هذه الأجساد. ﴿تَبْصِرَةٌ وَتُزَكَّرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنتِيبٍ﴾ أي خلقنا السماء والأرض تبصيراً وتذكيراً لكل عبد مقبل إلى الله راجع إلى التفكر في بدائع صنائعه، فإن فيهما آيات مستمرة منصوبة على مرور الزمان، وآيات متجددة مذكورة عند التناسي ونصب الاسمين على المفعول من أجله أو على الحال أي مبصرين ومذكرين. وقرأ زيد بن علي «تبصرة وذكر» برفعهما، أي هي تبصرة

وذكر، أي عبرة وعظة ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا﴾ أي نافعاً كثيراً الخير ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ﴾ أي بذلك الماء ﴿جَبْتَنِي﴾ أي أشجاراً كثيرة يقطف ثمارها والأصول باقية. ﴿وَحَبَّ الْقَيْصِيدِ﴾ أي حب زرع يحصد كل عام ﴿وَالنَّخْلَ﴾ وهو جنس مختلط من الزرع والشجر، لأن الثمر فاكهة وقوت بخلاف غيره فإن بعض الثمار فاكهة ولا قوت فيه، وأكثر الزرع قوت، وأيضاً إن من النباتات ما يبقى أصلها سنين ولا يحتاج إلى عمل عامل وما لا يبقى أصلها ويحتاج كل سنة إلى عمل عامل وما يبقى أصلها يحتاج كل سنة إلى عمل عامل. ﴿بَارِسَقَتِي﴾ أي طوالاً أو حوامل. وهي حال مقدرة.

وقرى «باصقات» بالصاد لأجل القاف ﴿لَمَّا طُلِعَ نَضِيدٌ﴾ أي لتلك النخل كفى مجتمعة بعضها فوق بعض، ﴿رِزْقًا لِّلْيَسَادِ﴾ أي لنرزقهم. وهذا علة لـ «أنبتنا»، والحكمة في تعليل الإنبات بالرزق بعد تعليل الإنبات الأول بالبصرة والتذكير إشارة إلى أن الواجب على العبد أن يكون انتفاعه بالنباتات من حيث الاستبصار والتذكر أقدم من تمتعه بها من حيث الرزق والحكمة في إطلاق العباد في الرزق، وفي تقييدهم بكونهم مبينين في البصرة والتذكير، لأن الرزق حصل لكل أحد، والتذكرة لا تكون إلا لكل منيب فهو يأكل ذاكراً شاكراً للإنعام، ثم البصرة بالخلق هو الاستدلال بأن القادر على خلق السموات والأرض قادر على خلق الخلق بعد الفناء والتذكرة بالبقاء بالرزق بعد الإعادة هو الاستدلال بأن البقاء في الدنيا يكون بالرزق وبأن القادر على إخراج الأرزاق من النجم والشجر قادر على أن يرزق العبد في الجنة وأن يقيه فيها، ﴿وَأَمِينًا بِهِ﴾ أي بذلك الماء ﴿بَلَدَةً مِّنْأً﴾ أي أرضاً جذبة لا نماء فيها أصلاً ﴿كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ أي مثل خروج النبات من الأرض بالماء خروجهم من القبور يوم القيامة بالمطر الذي كمني الرجال، ومثل تلك الحياة في النبات بالإخراج حياتهم بالبعث من القبور على ما كانوا عليه في الدنيا، ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ﴾ أي قبل قومك ﴿قَوْمٌ ثُجَّجُوا وَاصْحَبُوا الرَّيْحَ﴾ وهو بئر دون اليمامة، وهم قوم شعيب. وقيل: هم قوم عيسى الذين جاءهم من أقصى المدينة رجل يسعى. وقيل: هم أصحاب الأخدود ﴿وَنُمُوهُ﴾ وعاد وفرعون. وإنما نص عليه لأنه ليس في قادة قومه كافر غيره، لأنه استخف قومه فأطاعوه، فجعل الاعتبار له خاصة ﴿وَلِخُرُونِ لُوطٍ﴾ وإنما قال فهنا ذلك، لأن لوطاً كان مرسلًا إلى طائفة من قوم إبراهيم معارف لوط ﴿وَاصْحَبِ الْأَيْكَةِ﴾ أي الغبظة وهم قوم شعيب غير أهل مدين ﴿وَقَوْمُ ثُجَّجٍ﴾ وهو كان معتمداً بقومه، ﴿كُلُّ كَذَّبٍ أُرْسِلَ﴾ أي فالمذكورون كانوا منكربين للحشر، وكل واحد منهم كذب جميع الرسل، ﴿حَقَّقَ وَيَعِيدُ﴾ أي فثبت وعيدي من نصرة الرسل عليهم وإهلاكهم. ﴿أَفَعَيْنَا بِالْمَلَكِ الْأَوَّلِ﴾ أي فصدنا إيجاد الإنسان وسائر الحيوان وإيجاد السموات والأرض، فعجزنا عنه حتى يتوهم عجزنا عن الإعادة ﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾، أي إنهم غير منكربين لقدرتنا على اختراع الخلق من العدم، بل هم في شك في إعادة الخلق إلى الحياة بعد

الموت لما فيه من مخالفة العادة، ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ أي ما يخطر بباله، ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ أي ونحن أقرب إلى الإنسان من العرق الذي يجري فيه الدم، ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن بعلمنا بحاله، وبتفوذ قدرتنا فيه يجري فيه أمرنا كما يجري الدم في عروقه؛ ﴿إِذْ يُلْقَى السُّلْفَيَانِ فِي الْبَحْرِ الْمَيِّتِ﴾ فـ «إذ» منصوب بأقرب، أي فالله أقرب إلى الإنسان من عرقه المخالط له في وقت أخذ الملكين الحافظين منه قوله وفعله، فلهما عن اليمين مقاعد وعن الشمال مقاعد. وفي هذا إشارة إلى أن المكلف غير متروك سدى. ويقال: وقت ما يلتقاء المتلقيان يكون عن يمينه وعن شماله قيد، فالملتقيان على هذا الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من ملك الموت، أحدهما يأخذ أرواح الصالحين وينقلها إلى السرور إلى يوم النشور، والآخر يأخذ أرواح الطالحين وينقلها إلى الثبور إلى يوم النشور من القبور، أي فهذان الملكان ينزلان إلى الإنسان وعنده ملكان كاتبان لأعماله، قاعدن عن يمينه وشماله فوقت تلقيهما إياهما يسألانها عن أي النوعين كان هذا الإنسان، فإن كان من الصالحين يأخذ روحه ملك السرور ويرجع إلى الملك الآخر مسروراً، وإن كان من الطالحين يأخذها ملك العذاب ويرجع إلى الآخر محزوناً. ﴿ثُمَّ لَظُمْتَ مِنْ قَوْلِهِ﴾ أي ما يرمى الإنسان المكلف به من فيه من خير أو شر، ﴿إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ أي إلا لديه ملك يحفظ قوله ويكتبه، وملك يهيء لكتابة ما أمر به من الخير أو الشر، فكل من كاتب الحسنات وكاتب السيئات يقال له: رقيب عتيد.

وقرىء «ما يلفظ» على البناء للمفعول. ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ أي جاءت شدة الموت الذاهية بالعقل بالموت، كأن شدة الموت. تحضر الموت كما قرىء «وجاءت سكرة الحق بالموت»، أو يقال: المراد من الحق هو الدين. فالمعنى وأظهرت سكرة الموت الدين إذا ما من أحد في تلك الحالة إلا وهو يظهر الإيمان لكنه لا يقبل إلا ممن سبق منه ذلك ﴿ذَلِكَ مَا كُنْتُمْ مِنْهُ حَرِيدٌ﴾ أي ذلك الموت ما كنت تفر منه أيها السامع، ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ هي نفخة البعث فقوله تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ﴾ إشارة إلى الإماتة. وقوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ إشارة إلى الإحياء والإعادة. ﴿ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعْدِ﴾ أي ذلك الزمان يوم وقوع الوعد، وهو العذاب الموعود، ﴿وَجَاءَتْ﴾ في ذلك اليوم ﴿كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ﴾ أي ملك يسوق البر إلى الجنة والفاجر إلى النار، ﴿وَشَهِيدٌ﴾ أي كاتب فإنه يشهد عليها بعملها ويقال: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ﴾ أيها الشخص في الدنيا ﴿فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾ أي اليوم فما من أحد إلا وله غفلة ما عن الآخرة.

وقرىء «كنت» بكسر التاء باعتبار تأنيث النفس ﴿فَكُنْفَتَا عَنْكَ غِطَاءٌ﴾ أي أزلنا عنك غفلتك ﴿فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَرِيدٌ﴾ أي نافذ، وكان من قبل كليلاً.

وقرىء بكسر الكاف في المواضع الثلاثة. ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَيْنِي﴾ أي قال الشيطان الذي زين له العصيان: هذا العصيان هو الذي عندي معد لجهم أو قال الملك الذي يكتب

أعماله : هذا الكتاب مكتوب عندي مهياً للعرض **﴿قَالَ تَعَالَى خُطَاباً لِّلسَّائِقِ وَالشَّهِيقِ : ﴿١٦﴾ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ كُلٌّ كَقَدَرٍ﴾**.

وقرأ الحسن «ألقين» بنون التوكيد خطاب لواحد من خزنة النار. **﴿عَيْنِي﴾** **﴿مَنْعَ لِّلشَّيْطَانِ مُتَبَوِّئٍ قُرْبٍ﴾** أي ألقيا في جهنم كل كافر بالله معاند لآياته ، مانع الناس من اتباع رسول الله ومن الإنفاق على من عنده ظالم بالإيذاء وكثرة الهذاء ، شاك في اليوم الآخر فلا يظن أن الساعة قائمة ، فكل كافر هو موصوف بهذه الصفات. **﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَّآخَرًا فَأَلَيْسَ فِي الْمَذَلِّ الشَّدِيدِ﴾** **﴿١٧﴾** وقوله تعالى : **﴿الَّذِي﴾** مبتدأ يشبه الشرط في العموم ، ولذا دخلت الفاء في خبره ، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي جعل ويكون «فألقياه» تأكيداً لـ «ألقيا» الأول **﴿قَالَ فَبِمَا رَيْنَا مَا أَكْفَيْتُمْ﴾** أي إن الكافر حين يلقى في النار يقول : ربنا أطعنا شيطاني فيقول الشيطان متبرئاً منه : ربنا ما أضللته **﴿وَلَكِنْ كَانُوا فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾** **﴿١٨﴾** ، أي عن الحق.

وقال ابن عباس : لما يقول الكافر : يا رب ، إن الملك زاد علي في الكتابة ، فكتب على ما لم أقل وما لم أفعل ، وعجلني بالكتابة حتى نسيت . قال الملك الذي يكتب عليه سيئاته : ربنا ما زدت عليه وما كتبت إلا ما قال وعمل وما أعجلته بالكتابة ، ولكن كان في ضلال طويل لا يرجع عنه إلى الحق. **﴿قَالَ﴾** تعالى خطاباً للكافرين وقرنائهم : **﴿لَا تَخْصِمُوا لَدَيَّْ﴾** أي في موقف الحساب والجزاء **﴿وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ﴾** **﴿١٩﴾** أي بالتهديد في دار الكسب في كتيب ، وعلى السنة رسلي حيث قلت لكم : إذا اتبعتم الشيطان تدخلون النار وقد اتبعتموه ، **﴿مَآيِدَهُ الْقَوْلُ لَدَيَّْ﴾** أي ما يغير الوعيد بتخليد الكافر في النار ومجازاة العصاة على حسب استحقاقهم في هذا الموقف **﴿وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْبَعِيدِ﴾** **﴿٢٠﴾** ، أي وما أنا بمعذب للبعيد بغير ذنب من قبلهم ، **﴿يَوْمَ نَقُولُ لِّجَهَنَّمَ﴾** - وقرئ «يقول» بالياء - : **﴿هَلْ أَمْتَلَأْتِ﴾** أي قد امتلأت كما وعدتك ، وهو استفهام تقرير والمراد الإخبار عنه امتلاء جهنم **﴿وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ﴾** **﴿٢١﴾** ، أي قد امتلأت فليس في مكان رجل واحد لم يمتلئ ، فهو استفهام إنكار أي لما خاطب الله جهنم بصورة الاستفهام أيضاً ومرادها الإقرار بامتلائها ، أو استفهام لطلب الزيادة فهو بمعنى الأمر أي زدني يا رب ، **﴿وَأَنزَلْنَاهُ لِحِجَّةٍ لِّلشَّافِقِينَ عِزٍّ بَعِيدٍ﴾** **﴿٢٢﴾** أي قربت الجنة للمتقين عن الكفر والمعاصي قرباً حقيقياً بحيث يشاهدونها من الموقف أو قربت تقريب حصول ، لأنها تنال بكلمة طيبة وحسنة. **﴿هَذَا﴾** أي الجنة **﴿مَا تَوْعَدُونَ﴾** في الدنيا.

وقرأ ابن كثير بالياء على الغيبة. **﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ﴾** أي مقبل إلى الله. و «هذا» بدل كل من «المتقين». **﴿حَافِظٍ﴾** **﴿٢٣﴾** أي حافظ لأمر الله في الخلوات ، **﴿مَنْ حَقَّقَ الرَّحْمَنَ وَالنَّبِيَّ﴾** حال من المفعول ، أي غائباً عن الخاشي ، و «من» بدل من «كل» أو خبر مبتدأ مضمرة ، أي هم من خشي إلخ ، والخشية من عظمة المخشي والخوف من ضعف الخاشي. **﴿وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ﴾** **﴿٢٤﴾** أي

بريء من الشرك يقول الله تعالى لهم: ﴿أَذَلُّوْهَا﴾ أي الجنة ﴿يَسَلِّتُوْهَا﴾ أي بسلامة من عذاب الله تعالى أو بسلام على من فيها، فلا تتركوا أحسن عادتكم ﴿ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ﴾ (٢٥)، أي ذلك الزمان يوم خلود أهل الجنة في الجنة، ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا﴾ من فنون المطالب ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ﴾ (٢٦) هو ما لا يخطر ببالهم ولا يندرج تحت مشيتهم من معالي الكرامات.

وقيل: إن السحابة تمر بأهل الجنة فتمطرهم الحور، فتقول: نحن المزيّد الذي قال تعالى: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ﴾. ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ﴾ أي قبل قومك ﴿بَيْنَ قَرْنَيْنِ هُمْ أَشَدُّ رِيْثًا﴾ أي من قومك ﴿بَطْشًا﴾ أي قوة ﴿فَقَبَّأُوا فِي الْبِلَادِ﴾ أي خرفوا فيها وجالوا في أكناف الأرض كل مجال حذر الموت، ﴿هَلْ مِنْ مَّجِيْنٍ﴾ (٢٧) أي هل لهم مخلص من أمر الله تعالى، ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أي في إهلاكهم ﴿لَإِنصَرَفٍ﴾ أي لعظة ﴿لَمَنْ كَانَ لَمَرْقَبٌ﴾ أي قلب واع سليم، يتفكر في الأمور كما ينبغي بذكائه، ﴿أَوَلَمْ يَأْتِ السَّمْعَ﴾ إلى ما يتلى عليه من الوحي الدال على ما جرى عليهم، ﴿وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (٢٨) أي حاضر بفضته لأن من لا يحضر ذهنه، فكأنه غائب ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من أصناف المخلوقات ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ أولها: يوم الأحد، وآخرها: يوم الجمعة ﴿وَمَا مَسْكَنًا مِنْ لُغُوبٍ﴾ (٢٩)، أي وما أصابنا من تعب. قيل: هذه الآية نزلت في اليهود حيث قالوا: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام أولها: الأحد، وآخرها: الجمعة، ثم استراح يوم السبت، واستلقى على العرش. فانزل الله هذه الآية تكذيباً لهم: ﴿فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُوْنَ﴾ من حديث التعب بالاستلقاء.

قال الرازي: والأقرب والظاهر أن المراد بهذه الآية الرد على المشرك في إنكار البعث والاستدلال بخلق السموات والأرض، وما بينهما في إثبات البعث، وعلى هذا فالمعنى فاصبر على ما يقولون: هذا شيء عجيب أي هذا الذي يقول محمد نبعت بعد الموت شيء عجيب ﴿فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ (٣٠) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ الشُّجُوْرَ (٣١) أي نزه الله تعالى عن الشرك، وعن العجز الممكن الذي هو البعث، وذكرهم بعظمة الله تعالى في وقت اجتماعهم، وهو قبل الطلوع، وقبل الغروب وأول الليل أي عقب سجودك نزه ربك بالبرهان عند اجتماع القوم ليحصل لك العبادة بالسجود والهداية أدبار السجود ولا تسأم من تكذيبهم إياك وامتناعهم من استماع وعظك. ويقال: صل حامداً لربك الصلوات الخمس والنوافل بعد المكتوبات وشغل رسول الله ﷺ أمران: عبادة الله وهداية الخلق، فإذا هداهم ولم يهتدوا. قيل له: أقبل على شغلك الآخر وهو عبادة الله، واجعل كلامك بدل الدعاء عليهم التسييح لله والحمد له.

وقرأ نافع وابن كثير وحزمة «إدبار» بكسر الهمزة والباقون بالفتح. ﴿وَأَسْبَحْ﴾ لما يوحى إليك من أحوال القيامة ﴿يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُورِ﴾ (٣٢) بحيث يصل نداؤه إلى الكل على سواء

قيل يقف المنادي إسرائيل أو جبريل على صخرة بيت المقدس .

قال الشهاب : والأصح أن المنادي جبريل والنافخ إسرائيل . فيقول المنادي : أيتها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ وَالْحَيَّ﴾ أي بالبعث فـ «يوم» بدل من «يوم» الأول . و «بالحق» إما حال من «الواو» ، أي يسمع الخلق كلهم نفخة البعث ملتبيين باليقين أو حال من الصيحة ، أي يسمعون النفخة الثانية ملتبسة بالخروج من القبور ، ﴿ذَلِكَ﴾ أي يوم النداء وسماع صيحة النفخ ﴿يَوْمَ الْقُرْآنِ﴾ من القبور ﴿إِنَّا سَنَخْتُمُهُمْ وَنُحْيِيهِمْ﴾ في الدنيا من غير أن يشاركنا في ذلك أحد ، ﴿وَلِئَلَّا نَلْصِقَ الضَّالِّينَ﴾ أي الرجوع في الآخرة للجزاء ﴿يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ مِرَافَعًا﴾ أي مسرعين في خروجهم من الأرض والتشقق يكون عند الخروج منها فـ «سراعاً» ، حال من الضمير في «عنهم» ، و «يوم» بدل من «يوم» الأول . أو ظرف للمصير ، أو ظرف للخروج .

وقرأ نافع ، وابن كثير ، وابن عامر «تشقق» بتشديد الشين . والباقون بالتخفيف . وقرىء «تشقق» على البناء للمفعول . وقرىء «تنشق» . ﴿ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ أي ذلك الإخراج بتشقيق الأرض إحياء وجمع هين علينا للحساب والجزاء فكيف ينكره منكر ؟ ﴿نَحْنُ أَطَرُّمًا يَقُولُونَ﴾ من نفي البعث وتكذيب الآيات الناطقة بثبوت البعث ، ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ﴾ أي بمسلط أن تقسرهم على الإيمان وإنما أنت مذكر ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ أَنْ مِّنْ يَّخَافُ وَحِيدٍ﴾ .

وقرأ «ورش» بإثبات الياء بعد الدال بالوصل . وقوله تعالى : ﴿فَذَكِّرْ﴾ إشارة إلى أن سيدنا محمداً ﷺ مرسل مأمور بالتذكير وقوله تعالى : ﴿بِالْقُرْآنِ﴾ إشارة إلى أنه أنزل عليه القرآن . وقوله تعالى : ﴿وَعِيدٍ﴾ إشارة إلى اليوم الآخر ، وضمير المتكلم في قوله تعالى : ﴿وَعِيدٍ﴾ يدل على الوحداية ، أي إنما يقبل عظمتك من يخاف عذابي في الآخرة .

سورة الذاريات

مكية، ستون آية وثلاثمائة وستون كلمة، ألف ومائتان وتسعة وثمانون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالَّذِينَ ذُرُّوا﴾ أي والرياح التي تذر، والتراب وغيره، وتهب في منازل القوم. ﴿فَالْحَيَلَنَ وَقِرًا﴾ أي فالحسب الحاملة للمطر. ﴿فَلْيَرْكَبْ يُسْرًا﴾ أي فالسفن الجارية في البحر جرياً ذا يسر. ﴿فَالْمَقْسِمَاتِ أَمْرًا﴾ أي فالملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرها. وهذا التفسير هو ما روي عن علي رضي الله عنه.

وقال الرازي: والأقرب أن هذه الأمور الأربعة صفات أربع للرياح.

فالذاريات: هي الرياح التي تنشئ السحاب أولاً.

والحاملات: هي الرياح التي تحمل السحب التي هي بخار المياه، التي إذا سحت جرت

السيول العظيمة، وهي أوقار أثقل من جبال.

والجاريات: هي الرياح التي تجري بالسحب بعد حملها الماء.

والمقسمات: هي الرياح التي تفرق الأمطار على الأقطار. ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ﴾ أي إن

وعدكم بالبعث والحساب لوعد صادق، ﴿وَإِنَّ الْيُنَى﴾ أي الحساب والجزاء ﴿لَوَاقِعٌ﴾ أي

لحاصل، فالحساب يستوفى والعقاب يوفى، ﴿وَالْمَاءَ ذَاتَ الْخَبْكِ﴾ أي ذات الحسن أو ذات

الزينة، أو ذات الطرائق، وهي مسير الكواكب ومسلك النظار. ﴿إِنْ كَرِهَ﴾ يا معشر قريش ﴿لَنَبِيِّ قَوْلُو

عُخْلَفٍ﴾ أي منعكس وإنكم غير مجازين في اعتقادكم، فإنهم قالوا للنبي ﷺ: إنك تعلم أنك

غير صادق في قولك وإنما تجادل ونحن نعجز عن الجدل، فكأنه تعالى قال لنبيه: إنك صادق

ولست معانداً بل هم جازمون بأنك صادق، وإنما يظهرون الجزم بأمر لشدة عنادهم، فانعكس

الأمر عليهم ﴿يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ﴾ قيل: هذا مدح للمؤمنين أي يصرف عن القول، المختلف من

صرف عن ذلك القول ورشد إلى القول المستوي.

وقيل إن هذا ذم، أي يصرف عن الإيمان بمحمد ﷺ والقرآن والحشر من قد صرف عن

الهدى، وهو الوليد بن المغيرة، وأبو جهل بن هشام، وأبي بن خلف، وأمية بن خلف ومنبه

ونبيه ﴿قِيلَ الْخَرَصُونَ﴾ أي لعن الكذابون الذين لا يجزمون بأموارهم أصحاب القول المختلف. وهذا دعاء عليهم.

وصيرى «قتل الخراصين» بالبناء للفاعل، أي قتل الله المقدرين ما لا صحة له، ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرٍ﴾ أي في جهالة بأمر الآخرة ﴿سَاهَوْنَ﴾ أي غافلون عما أمروا به، ﴿يَسْتَلُونَ﴾ أي بنو مخزوم بطريق الاستعجال استهزاء، ﴿أَيَّانَ يَوْمَ الَّذِينَ﴾ أي متى يكون يوم الجزاء الذي نعذب فيه؟ قال تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُقَنَّنُونَ﴾ أي يكون ذلك يوم هم يعرضون على النار ويحرقون بها، ويجوز أن يكون «يوم هم» خبراً لمبتدأ محذوف، وهو مبني على الفتح لإضافته إلى مبني ويؤيده أنه قرئ بالرفع، أي هو يوم هم إلخ. وتقول لهم الزبانية: ﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ﴾ أي حرقكم ﴿هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ بالقول بطريق الاستهزاء، أو بالفعل وهو الإصرار على العناد وإظهار الفساد. وقوله تعالى هذه الآية داخل تحت القول المضمر، وهو إما مبتدأ أو بدل من فتنتكم، ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي جَهَنَّمَ وَجُوهٌ﴾ جارية في خلال الجنات ﴿يَايُزِينَ مَا أَنْتُمْ بِهِمْ﴾ أي قابلين لما أعطاهم ربهم راضين من الجنات والعيون، ﴿لَهُمْ كَأَنُفَالًا ذَلِيلًا﴾ أي قبل إعطاء الله الجنات لهم ﴿مُحْسِنِينَ﴾ في الدنيا بالقول والفعل ﴿كَأَنُفَالًا ذَلِيلًا مِّنْ أَتْلٍ مَا يَجْعَلُونَ﴾ ف «ما» زائدة. وهذا تفسير للإحسان، أي كانوا ينامون في جزء قليل من الليل. وقيل: «ما» مصدرية و «يجعون» بدل اشتمال من الوار، أي كان مجموعهم من الليل قليلاً، أو فاعل لـ «قليلاً»، أي كانوا قليلاً من الليل مجموعهم. وقيل: «ما» نافية، و «قليلاً» خبر «كان» وعلى هذا فالوقف عليه صالح كالوقف على يهجعون. والمعنى: كان عددهم قليلاً لا ينامون من الليل ﴿وَأَلْأَسَاخِرُ هُمْ يَسْتَفْهِرُونَ﴾ أي هم مع قلة نومهم وكثرة صلاتهم يداومون على الاستغفار في الأسحار، ويعدون أنفسهم مذنبين لوفور علمهم بالله تعالى. ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ﴾ أي هم لا يجمعون الأموال إلا ويجعلونها ظرفاً للحق، فيرون في أموالهم حقاً للذي يسأل العطاء من الناس وللمتعفف الذي يحسبه بعض الناس غنياً، فلا يعطيه شيئاً، فهو الذي لا يسأل ولا يعطى، أي هم أوجبوا على أنفسهم بمقتضى الكرم أن يصلوا بأموالهم الأرحام والفقراء والمساكين، ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُتَفَكِّينَ﴾ أي وفي جهة السفلى دلائل واضحة للموقنين على شؤونه تعالى، فإن الموقن لا يغفل عن الله تعالى في حال، ويرى في كل شيء آيات دالة على قدرته تعالى ووحدانيته، أما الغافل فلا ينتبه إلا بأموار كثيرة فيكون الكل له كآية واحدة، ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ﴾ أي وفي أنفسكم آيات دالة لكم على وحدانية الله تعالى وقدرته، إذ ليس في العالم شيء إلا وفي الأنفس له نظير، ﴿أَفَلَا تَبْصُرُونَ﴾ أي ألا تنظرون الأرض وما فيها، والأنفس وما فيها، فلا تبصرون بعين البصيرة، ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ أي رزقكم ووعدكم بالجنة والنار مكتوبة مقدرة في السماء. ويقال: هذا الخطاب مع الكفار فكأنه تعالى قال: وفي الأرض آيات للموقنين كافية، وأما أنتم

أيها الكافرون ففي أنفسكم آيات تكفرون بها لحب الرئاسة، وحطام الدنيا، وفي السماء الأرزاق، فلو تأملتم حق التأمل لما تركتم الحق لأجل الرزق، فإنه واصل إليكم بكل طريق، ولا جنتبتم الباطل اتقاء لما توعدون من العذاب النازل من السماء، فأسباب الرزق من المطر والرياح، والحر والبرد، وغير ذلك مما هيأ الله تعالى به لمنافع العباد هي من جهة العلو، ﴿فَوَرِّتِ السَّمْلَةَ وَالْأَرْضَ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلٍ نَثَلٍ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ (٣٧)، أي إن ما ذكر من أمر الرزق والوعد بالثواب والعقاب لحق مثل نطقكم، فكما لا شك لكم في أنكم تنطقون بنبغي لكم أن تشكروا في حقيقة ذلك.

وقرأ حمزة والكسائي وشعبة «مثل» بالرفع. والباقون بالنصب لإضافته إلى مبني وهو «أنكم»، و «ما» مزيدة. ﴿هَلْ أَنْتَ حَيٌّ ضَعِيفٌ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرِمِينَ﴾ (٣٨) أي ألم يأتك حديث ضيف إبراهيم الذي أكرمهم بخدمته لهم، وبالعجل.

قال عثمان بن محصن: كانوا أربعة من الملائكة: جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وعزرائيل أخرجه أبو نعيم. ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ أي إبراهيم ظرف للحديث أو لما في الضيف من معنى الفعل، أو للمكرمين إن فسر بذلك المذكور. ﴿فَقَالُوا سَلَامًا﴾ أي نسلم سلاماً أو نبغلك سلاماً، ﴿قَالَ﴾ أي إبراهيم: ﴿سَلَامٌ﴾ أي سلام عليكم أو جوابه سلام أو أمري سلام، بمعنى مسالمة لا تعلق بيني وبينكم، لأنني لا أعرفكم، أو قولكم سلام يدل على السلامة. وقرأ مرفوعين. وقرأ حمزة والكسائي «سلاًماً» بكسر السين وسكون اللام بالنصب. ﴿قَوْمٌ مُّشْكُرُونَ﴾ (٣٩) قال إبراهيم ذلك في نفسه - كما قاله ابن عباس - والمعنى: هؤلاء قوم غرباء لا أعرفهم وإنما أنكرهم إبراهيم عليه السلام، لأنهم ليسوا ممن عرف من الناس ﴿فَرَأَى إِلَهُكَ أَهْلِيهِ﴾ أي ذهب إبراهيم إلى أهله في سرعة على خفية من ضيفه ﴿فَطَلَّ يَعْبَلُ سَيِّئِينَ﴾ (٤٠)، أي فذبح فتى من أولاد البقر، فحنده، فجاء به إلى أضيقه ﴿فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ﴾ بأن وضعه عندهم ليأكلوا، فلم يأكلوا. ﴿قَالَ﴾ أي إبراهيم: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ (٤١) من الطعام ﴿فَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ أي فاضمر في نفسه خيفة منهم لظن أنهم لصوص، فلما عرفوا خوف إبراهيم ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ﴾ منا يا إبراهيم إنا رسل ربك. قيل: مسح جبريل العجل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه، فعرّفهم، وأمن منهم، ﴿وَيُسْرَوْ يَتْلُو عَلَيْهِ﴾ (٤٢) أي يولد عليم في صغره حليم وهو: إسحاق أو إسماعيل كما قاله مجاهد، ﴿فَأَقْبَلَ بَتْرُكُهُ فِي صَرَفٍ﴾ أي أقبلت سارة على أهلها صائحة، لأنها كانت في خدمتهم، فلما تكلموا مع زوجها بولادتها استحيت، وأعرضت عنهم ﴿فَصَكَتَ وَجْهَهَا﴾ أي لطمته من الحياء، كما جرت عادة النساء عند الاستحياء، أو التعجب ﴿وَكَاثَ عَجُوزٍ عَقِيمٍ﴾ (٤٣). أي قالت سارة: أنا عجوز عاقر فكيف الد؟ ﴿قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ﴾ أي قالت الملائكة، حكم ربك في الأزل مثل ذلك القول الذي أخبرناك به يا سارة فلا تعجيبين منه، ف «كذلك» منصوب ب «يقال»

الثانية على المصدر. ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿٥٥﴾ فيكون قوله حقاً وفعله متقناً، إذ الحكيم هو الذي فعله كما ينبغي لعلمه مع قصد ذلك. ﴿قَالَ﴾ أي إبراهيم: ﴿فَاخْطُبْكُمْ﴾ أي فما أمركم العظيم الذي لأجله أرسلتم سوى البشارة فلمعظمتكم لا ترسلون إلا في عظيم، ﴿أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ ﴿٥٦﴾ أتى إبراهيم عليه السلام بما هو آداب المضيف حيث يقول لضيفه إذا استعجل في الخروج: ما هذه العجلة وما شغلك الذي يمنعنا من التشرف بالاجتماع بك ولا يسكت عند خروجهم، لأن سكوتهم يوهم استئفالهم ﴿قَالُوا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ إِلَيْنَا قُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ ﴿٥٧﴾ أي كافرين من قوم لوط، ﴿لِتُزِيلَ عَنْهُمْ الْحِجَابَ مِنَ الْبَيْنِ﴾ ﴿٥٨﴾ أي لتنزل عليهم من السماء حجارة من طين، مطبوخ كالآخر بعد ما قلبنا قراهم.

قال السدي ومقاتل: كانوا ستمائة ألف، فأدخل جبريل جناحه تحت الأرض، فاقطع قراهم، وكانت أربعة، ورفعها حتى سمع أهل السماء أصواتهم، ثم قلبها بأن جعل عاليها سافلها، ثم أرسل عليهم الحجارة، فتتبع الحجارة مسافريهم وشذاذهم، أي المنفردين عن الجماعة ﴿مُؤَمَّاتٌ جُنْدٌ لِلْمُصْرِفِينَ﴾ ﴿٥٩﴾ أي مكتوباً على كل واحد من الحجارة اسم واحد من المجاوزين الحد في الفجور، وذلك إنما يعلمه الله تعالى، ﴿فَأَلْقَيْنَا مَنْ كَانَفِيهَا﴾ أي في قري قوم لوط ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٦٠﴾ بلوط، لإهلاك الكافرين فإن القرية ما دام فيها المؤمن لم تهلك، فبركة المحسن ينجو المسيء. ﴿فَمَا وَهَدْنَا فِيهَا﴾ أي في تلك القرى ﴿عَبْرَ بَنِي﴾ واحد ﴿مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿٦١﴾.

قال مجاهد: كان الناجون لوطاً وابنته. وقال قتادة: كانوا أهل بيته. وقال سعيد بن جبير: كانوا ثلاثة عشر ﴿وَرَكْعًا فِيهَا آيَةٌ لِلَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ الْآلِمَ﴾ ﴿٦٢﴾، أي وتركنا في قريات قوم لوط علامة للمتفحص بها قيل: هي حجارة منسودة في ديارهم، وهي بين الشام والحجاز. وقيل: هي ماء أسود متين خرج من أرضهم. وقيل: هي نفس القرى الخربة ﴿وَفِي مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِنْهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٦٣﴾ وهذا إما معطوف على «فيها»، والمعنى وتركنا في قصة موسى آية، أو يقال: وجعلنا في قصة قوم لوط عبرة للخائفين لحلول العذاب فلا يقتدون بفعالهم، وجعلنا في قصة موسى آية، وإما معطوف على قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ وتقديره وفي موسى حديث وهذا مناسب إذ جمع الله كثيراً بين ذكر إبراهيم وذكر موسى عليهما السلام، ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ ﴿٦٤﴾ أي براهيم قاطع حاج به فرعون، أو بمعجزة فارقة بين سحر الساحر وأمر المرسلين كاليد والعصا، ﴿فَتَوَلَّىٰ يَكْفُومٌ﴾ أي فأعرض فرعون عن الإيمان به مع جنوده، أو فتقوى فرعون بأقوى جنده، وهو هامان، فإنه كان وزيره. ﴿وَقَالَ﴾ في شأن موسى: هذا ﴿سَكِينٌ﴾ تأتيه الجن بسحره باختياره، ﴿أَوْ يَمْشِي﴾ ﴿٦٥﴾ تقصده الجن من غير اختياره، كان فرعون نسب الخوارق العجيبة إلى الجن وتردد في أنها حصلت باختيار موسى أو بغيره، ﴿فَأَخَذَتْهُ وَهْدُونٌ﴾ أخذ غضب وقهر، ﴿فَبَدَّلَ فِي

الَّتِي ﴿١٠﴾ أَي فَاغْرَقْنَاهُمْ فِي الْبَحْرِ ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ ﴿١١﴾، أَي وَالْحَالُ أَنَّ فِرْعَوْنَ آتٍ بِمَا يَلَامُ عَلَيْهِ مِنَ الطُّغْيَانِ، ﴿وَفِي كَلَامٍ﴾ أَي وَفِي قَوْمِ هُودٍ حَدِيثٌ، ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ ﴿١٢﴾ أَي الْمَهْلِكُ وَقَاطَعَ النِّسْلَ وَهُوَ الدُّبُورُ، ﴿مَا تَدْرُسْنَ شَيْءًا أَنتَ عَلَيْهِ إِلَّا جِئْتَهُ كَالرَّيْسِ﴾ ﴿١٣﴾ أَي مَا تَرَكْ هَذِهِ الرِّيحَ شَيْئًا مَرَّتْ عَلَيْهِ مَقْصُودًا وَهُوَ عَادَ وَأَبْنَيْتَهُمْ وَعَرُوشَهُمْ إِلَّا جَعَلْتَهُ مِثْلَ التُّرَابِ، أَوْ مِثْلَ الشَّيْءِ الْهَالِكِ ﴿وَفِي ثَمُودَ﴾، أَي وَفِي قَوْمِ صَالِحٍ حَدِيثٌ ﴿إِذْ قِيلَ لَهُمْ﴾. وَفَرَأَ هِشَامُ وَالْكَسَائِيُّ بِإِشْمَامِ الْقَافِ وَالْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا: ﴿تَسْتَمِعُوا حَتَّىٰ جِيءَ﴾ ﴿١٤﴾ أَي عِشُوا وَانْتَفِعُوا بِالزَّرْعِ وَالْأَبْنِيَّةِ، وَيَلْبِنُ النَّاقَةَ إِلَىٰ أَوَاخِرِ أَجَالِكُمْ، ﴿فَتَرَا عَنْ أَمْوَئَرِهِمْ﴾ أَي فَجَاوَزُوا الْحَدَّ فِي الْاسْتِكْبَارِ عَنِ الْإِمْتِتَالِ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَتَلُوا نَاقَتَهُ، وَأَرَادُوا قَتْلَ نَبِيِّهِ صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿فَاخَذَتْهُمْ السَّيْقَةُ﴾ أَي النَّارُ الَّتِي فِيهَا الصَّوْتُ الشَّدِيدُ الَّتِي حَمَلَتْهَا الرِّيحُ فَأَوْصَلَتْهَا إِلَىٰ مَسَامِعِهِمْ.

وَقَرَأَ الْكَسَائِيُّ «الصَّعْفَةَ» بِاسْكَانِ الْعَيْنِ بَعْدَ الصَّادِ بَدُونَ أَلْفٍ بَيْنَهُمَا وَهِيَ الْمَرَّةُ مِنَ الصَّيْحَةِ الْمَهْلِكَةِ، ﴿وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ ﴿١٥﴾ أَي وَهُمْ يَبْغِضُونَ النَّارَ الَّتِي تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فِيهَا رَعْدٌ شَدِيدٌ، وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ دَفْعِهَا. وَيُقَالُ: أَنَاهُمْ الْعَذَابَ بَعْدَ إِنْذَارِهِمْ بِمَجِيئِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ مَجِيئَهُ، ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ يَمِينٍ﴾ أَي فَعَجَزُوا عَنْ فِرَارٍ مِنَ الْعَذَابِ ﴿وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ﴾ ﴿١٦﴾ أَي مُمْتَنِعِينَ مِنَ الْعَذَابِ بِأَبْدَانِهِمْ وَبِغَيْرِهِمْ، ﴿وَقَوْمٌ نُوْحٌ مِنْ قَبْلُ﴾.

وَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَالْكَسَائِيُّ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى، وَفِي ثَمُودَ عَلَى مَعْنَى، وَفِي قَوْمِ نُوحٍ عِبْرَةٌ لَكُمْ مِنْ قَبْلِ ثَمُودَ وَعَادَ وَغَيْرِهِمْ، وَيَقْوِيهِ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ، وَفِي قَوْمِ نُوحٍ. وَالْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ عَلَى تَقْدِيرٍ: وَأَهْلَكْنَا قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِ، لِأَنَّهُ مَا تَقَدَّمَ دَلَّ عَلَى الْهَلَاكِ. وَقَرَأَ أَبُو السَّمَاكِ وَابْنُ مَقْسَمٍ وَأَبُو عَمْرٍو فِي رَوَايَةِ الْأَصْمَعِيِّ بِالرَّفْعِ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ وَخَبَرَ الْمُبْتَدَأَ إِمَّا مُقَدَّرٌ، أَي أَهْلَكْنَاهُمْ أَوْ مَا بَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنِّهِمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ ﴿١٧﴾ أَي خَارِجِينَ عَنِ الْحُدُودِ فِي الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي، ﴿وَالْمَلَكَةُ بَيِّنَتُهَا بِأَيْتَرٍ﴾ أَي بِقُوَّةٍ، ﴿وَلَمَّا لَمُوسُ بْنُ كَاهِنٍ﴾ أَي لِقَادِرُونَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى الْمَقْصُودِ الْآخِرِ وَهُوَ الْبَيْتُ لِلْمَوْتِ مِنَ الْقُبُورِ، كَأَنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: بَنَيْنَا السَّمَاءَ وَإِنَّا لِقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نَخْلُقَ مِثْلَهَا. وَقِيلَ: إِنَّا لَمُرْسِعُونَ الرِّزْقَ عَلَى الْخَلْقِ ﴿وَالْأَرْضُ قَرَشْنَاهَا﴾، أَي بِسَطْنَاهَا عَلَى الْمَاءِ لِيَسْتَقِرَّوْا عَلَيْهَا، ﴿فَتَعَمَّ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ كُلِّ فَرْعٍ﴾ أَي فَتَعَمَّ الْفَارِشُونَ نَحْنُ ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا نَجَاتٍ﴾ أَي وَخَلَقْنَا مِنْ كُلِّ جِنْسٍ نَوْعَيْنِ مِنَ الْجَوْهَرِ مُتَضَادِّينِ كَالذِّكْرِ وَالْأُنْثَى، أَوْ مُتَشَاكِلِينَ، فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ لَهُ نَظِيرٌ، كَالْعَرْشِ وَالْكَرْسِيِّ، وَاللُّوحِ وَالْقَلَمِ. ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿١٨﴾ أَي لِكَيْ تَتَعَفَّوْا فِيمَا خَلَقَهُ اللَّهُ فَتَعْلَمُونَ أَنَّ خَالِقَ الْأَزْوَاجِ فَرْدٌ لَا كَثْرَةَ فِيهِ فَتَعْبُدُونَهُ، وَأَنَّهُ لَا يَعْجُزُ عَنْ حَشْرِ الْأَجْسَادِ وَالْأَرْوَاحِ، ﴿فَقَرُّوا إِلَىٰ آلِهِ﴾ أَي إِذَا عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرْدٌ لَا نَظِيرَ لَهُ وَأَنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَةَ شَأْنُونَهُ، فَاهْبُتُوا إِلَيْهِ بِالنَّاطِقَةِ كَيْ تَنْجُوا مِنْ عِقَابِهِ وَتَفُوزُوا بِثَوَابِهِ، ﴿إِنِّي لَكَرِيمٌ﴾ أَي مَنْ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَذَرِّيهِمْ﴾ ﴿١٩﴾، فَبِالْإِسْرَافَةِ أُمُورٌ ثَلَاثَةٌ: الْمُرْسَلُ، وَالرَّسُولُ، وَالْمُرْسَلُ إِلَيْهِ. فَقَوْلُهُ

تعالى: ﴿لَكُمْ﴾ إشارة إلى المرسل إليهم. وقوله تعالى: ﴿مِنْهُ﴾ إشارة إلى المرسل. وقوله تعالى: ﴿فَلْيَذَكِّرُوا﴾ بيان للرسول وقوله تعالى: ﴿مُذَكِّرِينَ﴾ إشارة إلى ما تعرف به الرسالة، لأن كل حادث له سبب، فلا بد للرسول من علامة يعرف بها وهي البرهان أو المعجزة، ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ بل وحدوا الله، فإن التوحيد بين التعليل والتشريك، فالمعطل يقول: لا إله أصلاً والمشرك يقول: في الوجود آلهة. تعالى: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ أثبت وجود الله. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ نفى الأكثر من الواحد فصيح التوحيد بالآيتين. ولهذا قال الله تعالى مرتين: ﴿إِنِّي لَكُرْسِيُّهُ يَذْكُرُ يُصِيبُ﴾ أي لا أقول شيئاً إلا بدليل ظاهر، فالرسول نذير من الله في المقامين عند الأمر بالطاعة، وعند النهي عن الشرك، وذلك ليعلم أن العمل لا ينفع إلا مع الإيمان، وأنه لا يفوز عند الله إلا بالجامع بينهما، ﴿كَذَلِكَ﴾ خبر مبتدأ محذوف، وقد فسر هذا الإيهام بما بعده، أي الشأن مثل ما ذكر من تكذيبهم الرسول وتسميتهم له ساحراً، أو مجنوناً، ﴿مَا أَقْبَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُّونٌ﴾ أي ما أتى الأمم الأولين رسول من رسل الله، إلا وقد قالوا في حقه هو ساحر أو مجنون ﴿أَتَوْا صَوَابَهُ﴾. وهذا الاستفهام للتعجب والتوبيخ والإنكار، أي أتوا صواب بهذا القول بعضهم بعضاً حتى اتفقوا عليه، كأن بعضهم قال لبعض: لا تقولوا إلا هذا القول، أي كيف اتفقوا على قول واحد كأنهم توافقوا عليه، أي ما وقع منهم وصية بذلك لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد، ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَآغُوتٌ﴾ أي لم يكن ذلك عن التواطؤ وإنما كان لمعنى جامع هو أن الكل استغنوا بالأموال، فنسوا الله وجاوزوا الحد في العصيان، فكذبوا رسلهم، ﴿قَوْلُهُمْ عَنَّهُمْ﴾ أي فأعرض يا أشرف الخلق عن جدالهم بعد ما كررت عليهم الدعوة، فأبوا إلا العناد ﴿فَمَا أَنْتَ بِمَلَكٍ﴾ أي لا تحزن فإنك لست بملوم بسبب التقصير منكم وإنما هم الملمومون بالإعراض والعناد، ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾، أي ولا تدع العظة فإنها تزيد المؤمنين قوة في يقينهم ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ أي إلا ليقروا بالعبودية طوعاً أو كرهاً كما قاله ابن عباس، أي فإن الكافرين يقرون للعبودية، وهو إظهار التذلل بالخلفة الدالة على وحدانية الله تعالى وانفراده بالخلق، واستحقاق العبادة دون غيره، فالخلق كلهم عابدون بهذا الاعتبار، أو إلا لآمرهم بالعبادة كما نقل عن علي بن أبي طالب وهي التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله فإن هذين النوعين لم يخل شرع منهما، واللام لام الحكمة، والسبب شرعاً.

وقال مجاهد: «إلا ليعرفوني» أي لأنه تعالى لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيده.

روي عن النبي ﷺ أنه قال عن ربه: «كنت كنزاً مخفياً فأردت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف»^(١). اهـ وعبر بالعبادة عن المعرفة لأنها وسيلة إلى المعرفة أي أن الله خلق الخلق

(١) رواه السيوطي في الدر المنثور في الأحاديث المشتهرة ١٢٦، وعلي القاري في الأسرار =

مستعدين لمعرفة مع كونها مطلوبة منهم، ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا﴾ أي لست كالسادة في طلب العبادة بل هم الراحون في عبادتهم والعبيد على قسمين: قسم منهم يكون للعظمة كماليك الملوك، فالملك يطعمهم ويسقيهم ويعطيهم الأطراف من البلاد، والطراف بعد التلاد وقسم منهم للانتفاع بهم في تحصيل الأرزاق وإصلاحها، فليتفكروا في أنفسهم في كونهم مخلوقين للعبادة، هل هم من نوع أن يطلب منهم تحصيل رزق، أو هم ممن يطلب منهم إصلاح قوت، كالطباخ والخواني الذي يقرب الطعام وليسوا من هذا القسم بل هم عبيد من القسم الأول، فينبغي أن لا يتركوا التعظيم لأمر الله، ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ أي الثابت الذي لا يتزلزل، فلا يطلب الرزق لغناه عبد من عباده فإنه يرزقهم ولا يطلب منهم أن يعينوه على الأرزاق، لأنه تعالى قوي وقرىء أنني أنا الرزاق. وقرأ ابن محيصن «هو الرزاق»، كما قرأ «وفي السماء رازقكم». وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش المتين بالجر، ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَهْلِيهِمْ﴾ بفتح الذال، أي إذا عرفت حال الكفرة المتقدمين من عاد وثمود، وقوم نوح فإن لهؤلاء المكذبين من كفار مكة نصيباً وافرأ من العذاب، مثل نصيب نظرائهم من الأمم السابقة، ﴿فَلَا يَسْتَمِعُونَ﴾ أي فلا يطلبوا مني أن أعجل في المجيء بالعذاب، فلا يأتي الأجل ما لم يفرغ الرزق، ﴿قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ أي فالشدة من العذاب لكفار مكة من أجل يومهم الذي يوعدون العذاب فيه، وهو يوم بدر كما هو الأوفق لما، تقدم أو يوم القيامة، وهو الأنسب بما في أول السورة الآتية.

سورة الطور

مكية، تسع وأربعون آية، ثمانمائة واثنى عشرة كلمة، ألف وخمسمائة حرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالطُّورِ﴾ أي طور سينين، وهو جبل بمدين سمع فيه موسى عليه السلام كلام الله تعالى، واسمه زبير أقسم الله به، ﴿وَكُنْزٍ مَّسْطُورٍ﴾ في رَقٍّ مَّشْهُورٍ ﴿أَي كِتَابٍ مَكْتُوبٍ فِي كَاغِدٍ مَبْسُوطٍ، غَيْرِ مَطْوِيٍّ، وَغَيْرِ مَخْتُمٍ عَلَيْهِ - وَهُوَ الْقُرْآنُ - يَقْرُوهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْمَصَاحِفِ وَيَقْرُوهُ الْمَلَائِكَةُ مِنَ اللُّوْحِ الْمَحْفُوظِ، أَوْ هُوَ التَّوْرَةُ الْمَكْتُوبَةُ فِي الْأَلْوَحِ الَّتِي أَنْزَلَتْ عَلَى مُوسَى، وَالْأَيْتِ الْمَسْجُورِ﴾ وهو إما الكعبة أو بيت معمور بالناس الطائفين به، العاكفين، يعمره الله كل سنة بستمائة ألف، فإن عجز الناس عن ذلك أتمه الله بالملائكة، أو الضراح، وهو في السماء بحبال الكعبة، يدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون به ويصلون فيه، ثم لا يعودون إليه أبداً، ﴿وَالسَّمَاءِ الْمَرْفُوعِ﴾ فوق كل شيء وهو السماء. وقيل: العرش، فإنه سقف الجنة، ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾ أي الممتلئ وهو بحر فوق السماء السابعة تحت عرش الرحمن، يسمى بحر الحيوان، يمطر العباد منه بعد النفخة الأولى أربعين صباحاً فينبئون في قبورهم. ويقال: هو بحر حار يصير ناراً.

روي أن الله تعالى يجعل البحار يوم القيامة ناراً يسجر بها نار جهنم. ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ أي لنازل بشدة على مستحقه يوم القيامة، ﴿مَّا لَكُمْ﴾ أي العذاب ﴿مِنْ دَافِعٍ﴾ عنه ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴾ أي يوم تخرج السماء عن مكانها وتدور بأهلها دوراناً كدوران الرحا وتموج الخلائق بعضهم في بعض من الهول فيوم معمور لواقع، أو لدافع، أي ليس له دافع يوم تمور السماء ﴿وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا﴾، أي تزول الجبال عن وجه الأرض، وتطير في الهواء، ثم تقع على الأرض مفتتة كالرمل، ثم تصير كالصوف المندوف، ثم تطيرها الرياح فتصير هباءً منثوراً. ﴿قَوْلٌ يَوْمَهُ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿أَي إِذَا عَلِمَ أَنَّ عَذَابَ اللَّهِ وَاقِعٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ، فَشَدَّةُ عَذَابٍ إِذَا لِلْمُكَذِّبِينَ لِلرَّسْلِ الَّذِينَ هُمْ يَلْعَبُونَ فِي أَبَاطِلٍ، فَأَفْعَالُهُمْ مِثْلُ أَفْعَالِ الْخَائِضِ فِي الْمَاءِ فَهُوَ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَضَعُ رِجْلَهُ. يَوْمَ يَدْعُوتُ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً﴾

و «يوم» إما ظرف لقول مقدر بعده، أي يوم يدفعون إليها دفعاً عنيماً يقال لهم: ﴿هَٰذَا النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ ﴿١١﴾ في الدنيا. وذلك أن خزنة جهنم يغلون أيديهم إلى أعناقهم ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم، ثم يدفعون دفعاً على وجوههم وزجاً أقفيتهم ويقولون لهم توبيخاً: ﴿هَٰذَا النَّارُ﴾ إلخ. وإما بدل من يومئذ والمعنى: فويل يوم يقع العذاب للمكذبين وهو يوم يدعون أي المكذبون إلى النار والعامّة على فتح الدال وتشديد العين مضمومة.

وقرأ علي والسلمي وأبو رجاء، وزيد بن علي بسكون الدال وفتح العين فيكون دعا حالاً من الواو، أي يوم ينادون مدعوعين بأن يقال لهم: هلموا إلى نار جهنم فادخلوها وتقول لهم الخزنة: هذه النار، ﴿أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا بُصِيرُونَ﴾ ﴿١٢﴾؟ أي فهذا العذاب الذي ترونه سحر كما كنتم تقولون في الدنيا للأنبياء هم سحرة أم أنتم عمي عن المخبر عنه كما كنتم عمياً عن الخبر، أي هل في المرئي شك أم هل في بصركم خلل؟ فالذي ترونه حق وقد كنتم تقولون إنه ليس بحق. ﴿أَصْلَوْهَا﴾ أي ادخلوا النار وقاسوا شدائد لها، ﴿فَأَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ أي فافعلوا ما شئتم من الصبر على عذاب النار وعدمه، ﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ﴾ أي صبركم عليه وتركه سواء عليكم في عدم النفع ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٣﴾، فإن الجزاء حيث كان واجب الوقوع بحسب الوعد كان الصبر وعدمه سواء في عدم النفع، ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ﴾ ﴿١٤﴾ دائم ﴿فَنُكِهِينَ بِمَاءٍ النَّهْمِ رَبِّهِمْ﴾، أي مثلذين بما أعطاهم ربهم.

وقرأ الحسن وغيره «فكهين» بغير ألف، أي معجيين وقرىء «فاكهون» على أنه خبر إن أي ذوو فاكهة كثيرة بسبب إعطاء ربهم إياهم تلك، ﴿وَوَقَّعَتْهُمْ رَّبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ ﴿١٥﴾ عطف على ما آتاهم أي إنهم ناعمون بأمرين بما آتاهم ربهم، وبأنه وقَّعهم، أو عطف على «في جنات». فالمعنى إن المتقين أدخلهم ربهم جنات ونعيماً ووقاهم عذاب الجحيم فيقول الله لهم: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَهْنِيكَ﴾ أي بلا تمب في تحصيل الطعام والشراب، وبلا داء في تناولهما وبلا خوف نفاق وبلا إثم ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٦﴾ فلا من عليكم في هذا اليوم وإنما مني عليكم في الدنيا إذ هديتكم ووفقتكم للأعمال الصالحة لأن هذا إنجاز الوعد، ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ﴾ حال من الضمير المستكن في خبر إن أي كائنون في جنات حال كونهم متكئين على نمارق على سرر موصولة بعضها إلى بعض ﴿وَوَقَّعَتْهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ ﴿١٧﴾ أي بنساء بيض عظام الأعين. فقله تعالى: ﴿وَزَوْجَانَهُمْ﴾ عطف على خبر «إن» وهو إشارة إلى أن المزوج هو الله تعالى يتولى الطرفين يزوج عبده بإماته، ومن يكون كذلك لا يفعل إلا ما فيه راحة العبيد والإماء فهو إشارة إلى أن الحور العين في الجنات مملوكات بملك اليمن لا بملك النكاح، وإنما عدي بالباء إشارة إلى أن المنفعة في التزويج هنا للرجال فقط وإنما زوجوا للذات بالحوور لا للذة الحور بهم، وأيضاً إن في التزويج معنى الإلصاق، وفي الباء كذلك، فكان المعنى جعلناهم ملصقين بحور من غير عقد منهم.

وقرىء «بحور عين» على إضافة الموصوف إلى صفته. وقرىء «بعيس عين». ﴿وَالَّذِينَ
 ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ والموصول مبتدأ خبره الحقنا بهم. وقرأ أبو عمرو
 «واتبعناهم ذرياتهم» بإسناد الفعل إلى المتكلم المعظم نفسه ويقطع الهمزة. والباقون «واتبعناهم»
 بإسناد الفعل إلى الذرية، وبهمزة وصل. قرأ نافع «ذريتهم» بالإنفراد في الأولى والجمع في
 الثانية. وقرأ ابن كثير والكوفيون بالإنفراد فيهما وأبو عمرو بالجمع فيهما مع النصب بالكسرة،
 وابن عامر بالجمع فيهما والرفع في الأولى والنصب بالكسرة في الثانية، والذرية هنا محمولة على
 الآباء والأبناء معاً، أي إن المؤمن إذا كان عمله أكثر الحق به من دونه في العمل ابناً كان أو أباً
 بسبب الإيمان كما هو منقول عن ابن عباس وغيره، والله تعالى أتبع الولد الوالدين في الإيمان ولم
 يتبعه أباه في الكفر بدليل أن من أسلم من الكفار حكم بإسلام أولاده الصغار، ومن ارتد من
 المسلمين لا يحكم بكفر ولده، كما روي أن النبي ﷺ قال: «إنه تعالى يرفع ذرية المؤمن في
 درجته وإن كانوا دونه لتقر بهم عينه» ثم تلا هذه الآية. فالآباء داخلون في اسم الذرية، ويلحق
 بالذرية من النسب الذرية بالسبب وهو المحبة، فإن كان معها أخذ علم أو عمل كانت أجدر،
 فتكون ذرية الإفادة كذرية الولادة لقوله ﷺ: «المرء مع من أحب»^(١). ﴿وَمَا أَنتَهُم مِّنْ عَمَلِهِمْ
 شَيْءٌ﴾ أي وما نقصنا شيئاً من درجة الأعلى لأجل إلحاق الأدنى به وهذا لإزالة وهم المتوهم أن
 ثواب الأعلى يوزع على من دونه. وقرأ ابن كثير «ألتناهم» بكسر اللام. والباقون بفتحها. وقرأ
 ابن هرمز «ألتناهم» بمد الهمزة. وقرىء «لتناهم» بكسر اللام و «ألتناهم» بالفتح ﴿كُلُّ أَمْرٍ مَّا
 كَسَبَ رَهِينٌ﴾ أي كل امرئ مرهون عند الله تعالى بعمله فإن عمل صالحاً فك نفسه، وإلا
 أهلكها فالعمل بمنزلة الدين الثابت حيث إن العبد مطالب بذكر العمل خيراً أو شراً ويقال: كل
 امرئ بما كسب دائم فإن أحسن ففي الجنة مؤيداً، وإن أساء ففي النار مغلداً، ﴿وَأَمَّا ذُنُوبُهُمْ
 يَفْكِكُهَا وَكَهْرِبًا يَشْتَعُونَ﴾ أي زدناهم على ما كان لهم وقتاً بعد وقت بأنواع الفواكه، وأنواع
 اللحمان مما يشتهون فكل واحد من أهل الجنة يعطى في الجنة ما يشتهي وإن لم يطلبه ﴿يَشْرَبُونَ
 فِيهَا كَأْسًا﴾ أي يتعاطون في الجنة خمرأ هم وجلساؤهم بكمال الاشتياق، أو بتجاذب بعضهم إناء
 الخمر من بعض في شربها تجاذب ملاعبة لا تجاذب مخاصمة، وهو المؤمن وزوجاته وخدمه،
 ﴿لَّا لَفْوَ فِيهَا وَلَا تَأْنِيَةٌ﴾ أي لا كلمة لغو ولا إثم بسبب شربها، أي بسبب زوال العقل ونهوض
 الغضب.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالبناء على الفتح في الاسميين. والباقون بالرفع. ﴿وَيَطُوفُونَ﴾

(١) رواه أبو داود في السنن (٥١٢٧)، ومسلم (٢٠٣٤)، وابن عدي في الكامل في الضعفاء (٢: ٥٩).

عَلَيْهِمْ ﴿١٥﴾ بالكؤوس وغيرها من التحف للخدمة ﴿عِلْمَانُ لَهُمْ﴾ وهؤلاء الغلمان يخلقهم الله في الجنة كالحور، ولذلك لم يقل تعالى غلمانهم وإنما قال: ﴿غلمان لهم﴾ لئلا يظن أنهم الذين كانوا يخدمونهم في الدنيا، فيخاف كل من خدم أحداً في الدنيا أن يكون خادماً له في الجنة فيحزن بكونه لا يزال تابِعاً، ﴿كَأَنَّهُمْ﴾ في بياضهم وشدة صفاتهم ﴿لَوْ لَوْ مَكُونُ﴾ مخزون مصون من الحر والبرد، ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ في الزيارة ﴿يَسْأَلُونَ﴾، أي يسأل كل بعض منهم بعضاً آخر عن أمر الدنيا، وعن نعيم الجنة ﴿قَالُوا﴾ أي قال كل منهم: ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ﴾ أي قبل دخول الجنة ﴿فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾، أي خائفين على فوات الدنيا والخروج منها ومفارقة الإخوان فأخطأنا في ذلك. وقوله تعالى: ﴿فِي أَهْلِنَا﴾ متعلق بمحذوف حال من الضمير في مشفقين أي حال كوننا بين أهلنا في الدنيا، أو بيان لـ «قبل»، أي في وقت اجتماعنا مع أهلنا ﴿فَمَرَّكَ اللَّهُ عَيْنَنَا﴾ بالمغفرة ودخول الجنة، ﴿وَوَقَّعْنَا هَذَابَ السَّمُورِ﴾ أي عذاب النار.

وقال تلعب السموم: شدة الحر، أو شدة البرد في النهار ﴿إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ﴾ أي من قبل هذه الرحمة أي في الدنيا ﴿تَدْعُوهُ﴾ أي نسأله الحفظ من العذاب ونعبده، ﴿إِنَّهُ هُوَ الْكَبِيرُ﴾ أي الصادق في وعده لنا المحسن إلينا، ﴿الرَّحِيمُ﴾ بعباده المؤمنين.

وقرأ نافع والكسائي بفتح همزة «أنه» على تقدير كون اللام ملفوظاً بها. والباقون بكسرها استئنافاً على معنى التعليل، ﴿فَذَكَّرَ﴾ أي عظ يا أشرف الخلق ﴿فَمَا أَنْتَ بِمُحْسِنٍ رَبِّكَ﴾ بالنبوة ورجاحة العقل، ﴿يَكَاهِنُ وَلَا يَجْنُونَ﴾ أي فلا تتغير ولا تتبع أهواءهم لقولهم لك: أنت كاهن تخبر بما في الغد، ومجنون. ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ أي بل يقولون أي كفار مكة هو ﴿شَاعِرٌ﴾ يقول الكلام من تلقاء نفسه ﴿تَرَبَّصُوا بِهِ رَبِّهِ السَّاعُونَ﴾ أي ننتظر بذلك الشاعر تقلبات الزمان ونزول الموت، فإنه إن كان شاعراً فصروف الزمان قد تضعف ذهنه، فيتبين كساد شعره. وقالوا أيضاً: ترَبَّصْ موته فإن أباه مات شاباً، ونحن نرجو أن يكون موته كموت أبيه، فلا نعارضه الآن مخافة أن يقلبنا بقوة شعره، وجملة «ترَبَّصْ» نعت لـ «شاعر». ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لهؤلاء الكفار: ﴿تَرَبَّصُوا﴾ أي انتظروا موتي - وهذا أمر تهديد - ﴿فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُرْتَصِينَ﴾ أي فإنني أترَبَّصُ هلاككم، وقد أهلكوا في يوم بدر وفي غيره من الأيام ويقال إن معنى هذه الآية أنني أخاف الموت ولا أتمناه لا لنفسي ولا لأحد وإنما أنا نذير، فترَبَّصوا موتي وأنا مترَبَّصة ولا يسركم ذلك لعدم حصول ما تتمنون بعدي، ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلُسُكُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ أي أأمرهم عقولهم بهذا المقال المتناقض فإنهم قالوا في حق الرسول: هو كاهن مجنون شاعر، فإن الكاهن ذو دقة نظر في الأمور، والمجنون مختل فكره، والشاعر ذو كلام موزون متسق، فكيف يجتمع أوصاف هؤلاء في واحد بل هم قوم مجاوزون الحدود في العناد لا يحومون حول السداد. ولذلك يقولون: أكاذيب خارجة عن دائرة العقول. وقرئ «بل هم». ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ﴾ أي بل يقولون:

كذب محمد في القرآن من عند نفسه وليس بشعر ولا كهانة ولا جنون، ﴿بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بالقرآن استكباراً ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾ أي فليجيئوا بكلام مثل القرآن في البلاغة، وصحة المعاني، والإخبار بالمغيبات من تلقاء أنفسهم، فإنهم مثل محمد في البشرية والعربية، ﴿إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ فيما قالوا فإن صدقهم في ذلك يستلزم قدرتهم على الإتيان بمثله، ففهم الشعراء البلغاء، والكهنة الأذكىاء، ومن يرتجل القصائد، ويقص القصص. ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ مَعْنٍ؟﴾ أي أوجدوا من غير خالق، فلذلك ينكرون القول بالتوحيد لانتفاء الإيجاد، وينكرون الحشر لانتفاء الخلق الأول.

وقال ابن كيسان: أم خلقوا لغير شيء من عبادة وجزاء، فخلقوا عبثاً، وتركوا سدى فلا إعادة. وقيل: أي من غير أب وأم، فهم كالجماد لا يعقلون ولا يقيم الله عليهم حجة، أليس قد خلقوا من نقطة وعلقة ومضغة؟ ﴿أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ لأنفسهم فلا يأترون لأمر الله ولا يعبدون الله، وهم لا يقولون ذلك، فإذا أقروا أن تم خالقاً غيرهم فما الذي يمنهم من الإقرار له بالعبادة ومن الإقرار بأنه قادر على البعث؟ ﴿أَمْ خَلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُفْقَهُونَ﴾ فـ «أم» للاستفهام الإنكاري بمعنى النفي، أي ما خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون بأن الله واحد، فإذا سئلوا من خلقكم ومن خلق السموات والأرض؟ قالوا: الله وهم غير موقنين بما قالوا، وإلا لما أعرضوا عن عبادته، أي لما لم ينشأ من إيقانهم بالله أثر وهو الإقبال على عبادته جعل إيقانهم كالعدم فنفي عنهم. وفي هذا تسلية للنبي ﷺ أي إنهم كما طعنوا فيك يا أشرف الخلق طعنوا في خالقهم. ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رِزْقِ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصْطَفُونَ﴾ أم هم سائر يستمعون فيه؟، و «أم» استفهام إنكاري أي أعندهم خزائن رحمة الله حتى يرزقوا النبوة من شاءوا، أم عندهم خزائن علم الله بالغيب حتى يختاروا للنبوة من شاءوا، أم هم الغالبون على الأمور يدبرونها كيف شاءوا، أم لهم مصعد إلى السماء يستمعون ما يوحى إلى الملائكة من علم الغيب حتى يعلموا أن محمد ليس برسول، وأن كلامه ليس بمرسل، أي أنتم لستم بخزنة الله، ولا بكتبة الخزانة المسلطين عليها، ولا أنتم اجتمعتم بهم لأنهم ملائكة ولا صعود لكم إليهم. ﴿فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ أي إذا ادعوا الاستماع من الملائكة فليأت مدعي الاستماع بحجة واضحة تصدق دعواه، ﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ﴾ أي أتزعمون أن الله تعالى البنات ولكم البنون خاصة لتكونوا أقوى منه تعالى، فتكذبوا رسوله وتردوا قوله من غير حجة، فتكونوا آمنين من عذاب يأتيكم منه لضعفه وقوتكم! ﴿أَمْ تَقُولُ أَجْرًا﴾ أي أجر الدنيا من مال، أو غيره على تبليغ الرسالة ﴿فَهُمْ مِنْ مَقَرِّمْ مُتَقَلِّبُونَ﴾ أي فهم لذلك الأجر من التزام غرامه محملون الثقل فلذلك لا يتبعونك! ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ﴾ أي هل عندهم علم ما غاب عنهم فهم يكتبون ما غاب عنهم حتى يمكنهم منازعة محمد، أي هل صاروا في درجة محمد حتى استغنوا عنه وأعرضوا ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالْيَبِينُ﴾

كَفَرُوا هُمْ أَلَمْ يَكِيدُوا ﴿١٦﴾ ! والمعنى : أتهددهم لوجه الله أم تسألهم أجراً، فثقلهم عن الاتباع، أم عندهم الغيب فلا يحتاجون إليك، فيعرضون عنك أم ليس لهم شيئاً من هذين الأمرين بل يريدون العذاب بغتة من حيث لا يشعرون، فالذين كفروا معذبون. ﴿أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ﴾ يمنعهم من عذاب الله ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي عن الذي يشركون من الولد ومن مثل الآلهة، لأنهم كانوا يقولون: البنات لله، وكانوا يقولون: هو تعالى مثل ما يعبدونه، ﴿وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ أي لو عذبنا كفار مكة بنزول قطع من السماء عليهم لم ينتهوا عن طغيانهم، ولم يرجعوا عن عنادهم ولقالوا في هذا النازل إغاطة لمحمد: هذا سحاب تراكب بعضه على بعض يطرنا ولم يصدقوا أنه قطعة نازلة للعذاب، ﴿فَذَرَهُمْ﴾ أي إذا تبين أنهم لا يرجعون عن الكفر فاتركهم على شر أحوالهم، ﴿حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ أي يهلكون بالقتل يوم بدر.

وفرىء «يلقوا». وقرأ ابن عامر وعاصم «يصعقون» بضم الياء مبنياً للمفعول، وباقي السبعة بفتحها مبنياً للفاعل. وقرأ أبو عبد الرحمن بضم الياء وكسر العين. ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْقًا﴾ أي يوم لا يدفع عنهم مكرمهم - في مناصبتهم يوم بدر - شيئاً من الهلاك ﴿وَلَا هُمْ يُصْرُونَ﴾ أي ولا يمتنعون من القتل والأسر النازلين بهم في ذلك اليوم، ﴿وَلِئَلَّا يَلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي إن هؤلاء الظلمة بعبادتهم الأوثان ﴿عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ﴾ أي قبل ما لاقوه من القتل يوم بدر، وهو القحط الذي أصابهم سبع سنين. وقرئ دون ذلك قريباً ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن العذاب يلاقوه. ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ بإيقاظك فيما بينهم مع مقاساة الأحزان ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ أي بمنظر منا وفي حفظنا، ﴿وَسَنَنصُرُ بِحَبْرِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ من موضعك أي حين تعزم على القيام وقد ورد في الخبر: «إن من قال سبحان الله من قبل أن يقوم من مجلسه يكتب ذلك كفارة لما يكون قد صدر منه من اللغو واللغو في ذلك المجلس». ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ﴾ فإن العبادة فيه أشق على النفس وأبعد عن الرياء ﴿وَادْبِرْ النَّجُومَ﴾ أي وقت الصبح حين يذهب ضياؤها بضوء الشمس.

سورة النجم

مكية، اثنان وستون آية، ثلاثمائة وستون كلمة، ألف وأربعمائة وخمسة أحرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ ١ أي والقرآن إذا نزل. وهذا استدلال بمعجزة النبي ﷺ الدالة على صدقه، أو والنجوم التي هي ثابتة للاهتداء إذا سقطت إلى أسفل، وفائدة تقييد القسم بالنجم بوقت هويته أنه إذا كان في وسط السماء لا يهتدي به الساري، لأنه لا يعلم به المشرق من المغرب ولا الجنوب من الشمال، فإذا زال تبين بزواله جانب المغرب من المشرق والجنوب من الشمال، ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ﴾ أي ما عدل سيدكم يا معشر قريش عن الطريق المستقيم، أو ما جن مصاحبكم محمد، ﴿وَمَا عَوَّىٰ﴾ ٢ أي وما اعتقد باطلاً قط بل هو رشيد مرشد، دال على الله تعالى ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ ٣ أي ولم يتكلم بالقرآن عن هوى نفسه، وعن رأيه أصلاً، ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ ٤ أي ما القرآن إلا وحي من الله يوحى أي يجدد إيحازه إليه ﷺ وقتاً بعد وقت. ويقال في معنى هذه الآية: ما جن محمد وما مسه الجن، فليس بكاهن، وليس بينه وبين الغواية تعلق، فليس بشاعر، وما قوله إلا وحي، وليس بقول كاهن ولا شاعر، ﴿عَلَّمَ شَدِيدُ الْقُوَىٰ﴾ ٥ أي علم النبي الوحي ملك شديد القوة بالبدن، وهو جبريل عليه السلام.

روي أنه جاء النبي ﷺ فقال: «يا محمد ما بعثت إلى نبي قط أحب إلي منك، ألا أعلمك أسماء الله عز وجل من أحب أسمائه أن يدعى بهن قل: يا نور السموات والأرض، يا جبار السموات والأرض، يا عماد السموات والأرض، يا بديع السموات والأرض، يا قيام السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريح المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا منتهى العابدين، يا أرحم الراحمين، فيزول بك كل حاجة». ﴿ذُو مِرَّةٍ﴾ أي قوة في النقل، ﴿فَاسْتَوَىٰ﴾ ٦ و«الغاء» للسببية أي فاستقام جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى عليها، فرآه النبي ﷺ وهو بحراة فخر مغشياً عليه دون الصورة التي كان يتمثل بها كلما هبط إلى رسول الله ﷺ بالوحي وذلك أن رسول الله أحب أن يراه في صورته التي جبل عليها، فإن التشكل بشكله الذي فطر عليه يتسبب من شدة قوته وقدرته على الخوارق، ﴿وَقَوْلاً أَقْبَلُ الْأَعْلَىٰ﴾ ٧ أي والحال أن جبريل في الجانب الشرقي فسد المشرق لعظمته.

وقال الرازي: والظاهر أن المعنى ارتفع محمد بالمكان وهو بالمكان الأعلى رتبة في رفعة القدر، لا حقيقة في الحصول في المكان، فإنه ﷺ بلغ الغاية وصار نبياً وهو واصل إلى الأفق الأعلى الفارق بين المنزلتين، ﴿ثُمَّ دَنَا﴾ أي بعد ما مدَّ جبريل جناحه وهو بالأفق الأعلى عاد إلى الصورة التي كان يعتاد النزول عليها، وقرب من النبي ﷺ ﴿فَلَدَّلَا﴾ أي فتزل من الأفق الأعلى إلى النبي ﷺ، فضمه إلى نفسه وجعل يمسح الغبار عن وجهه حتى أفاق وسكن روعه ﷺ، ويقال: دنا جبريل من النبي فبقي متديلاً من الهواء واقفاً بين السماء والأرض، فإن التدلي هو التعلق من الهواء، ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ أي فكان مقدار جبريل والنبي مقدار قوسين، بل أقرب من ذلك بنصف قوس، ﴿فَلَوْحٍ لِّنَٰبِلِهِمَا نُورٌ﴾ أي فأوحى الله إلى جبريل ما أوحى جبريل إلى كل رسول، فإن جبريل أمين لم يخزن في شيء مما أوحى إليه. ﴿مَا كُتِبَ فَلَوْلَا مَا رَأَى﴾ أي صدق فؤاد محمد فيما رأى شيئاً من صورة جبريل، ومن الله تعالى ليلة المعراج، ومن الآيات العجيبة الإلهية أي إن قلبه ﷺ لم يقل إن المرئي خيال لا حقيقة له، ولم يقل: إنه جني أو شيطان، ويحتمل أن يقال: لم يكذب جنس الفؤاد ما رأى ﷺ ببصره بأن يقول كيف يرى الله وهو ليس في مكان ولا جهة، وليس على هيئة، أو كيف يرى جبريل مع أنه ألطف من الهواء والهواء لا يرى، فرؤية الله تعالى رؤية جبريل على ما رآه محمد ﷺ جائزة عند من له قلب، فالقؤاد لا ينكر ذلك وإن كانت النفس المتهمة تنكره.

وقرأ هشام «ما كذب» بالتشديد، أي إن ما رآه محمد بعينه صدقه بقلبه، أي ما قال فؤاده لما رآه بصره لم أعرفك، و «ما» مفعول به موصولة، والعائد محذوف، وكذا قيل في قراءة التخفيف. وقيل فيه على إسقاط الخافض أي فيما رآه ﴿أَفْتَنَّا بَنِيَّ أَعْمَى﴾ أي أفتجادلونه يا معشر المشركين على ما قد رأى وقرأ الأخوان «أفتنرونه» بفتح التاء وسكون الميم، أي أفتنكرونه. وقرأ عبد الله بن مسعود والشعبي بضم التاء وسكون الميم أي أفتجدونه شاكاً فيما رأى، ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ﴾ أي وبالله لقد رأى محمد جبريل على صورته الحقيقية مرة أخرى عند شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرش، وهو موضع لا يتعداه ملك ولا روح من الأرواح.

قال مقاتل: وهي شجرة تحمل الحلبي والحلل والثمار من جميع الألوان، لو وضعت ورقة منها في الأرض لأضاءت لأهلها، وهي شجرة طوبى ﴿عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ﴾ أي الجنة التي يأوي إليها المتقون وأرواح الشهداء ﴿إِذْ يَنفُثُ السُّودَ ۖ مَا يَفْثُ ۖ﴾ و «إذ» ظرف لـ «رآه»، أي ولقد رآه عند السدرة وقت علاها ما علاها من فراش من ذهب، أو من ملائكة يأتونها كأنها طيور، أو من أنوار الله تعالى، لأن النبي ﷺ لما وصل إليها تجلى ربه لها، وظهرت الأنوار، ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا كَفَىٰ﴾ أي ما التفت محمد إلى الجراد ولا إلى غيره، وما جاوز إلى ما سوى الله تعالى، أو ما

محمد عن الأنوار وما طلب شيئاً غيرها، بل اشتغل بمطالعتها مع أن في ذلك العالم من العجائب ما يحير الناظر، ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ أي والله لقد رأى من عجائب الملك والملكوت ما لا تحيط به العبارة ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾ ومنة الثالثة الأخرى ﴿أَي وَمَنَاةَ الْمُنَاقِرَةِ﴾ الدليلية، أي الوضعية المقدار. وذلك لأن اللات كان وثناً على صورة آدمي وهو لثيف بالطائف أو لقرش بنخله والعزى صورتها صورة شجرة سمرة لغطفان، ومنة صورتها صورة صخرة كانت لخزاعة ولهذيل بقديد. فالآدمي أشرف من النبات، وهو أشرف من الجماد وهو متأخر، فالمنة في أخريات المراتب. والمعنى: لما ذكر الله تعالى عظمة آياته في ملكوته وهي أن رسول الله إلى الرسل الذي يسد الآفاق ببعض أجنحته، ويهلك المدائن بقوته لا يمكنه أن يتعدى السدرة في مقام جلال الله وعزته. قال: أفرايتم هذه الأصنام مع حقارتها شركاء الله مع ما تقدم ويقال: أفنتظنون أن عبادتكم اللات والعزى الأخرى، ومنة الثالثة في الدنيا تنفعكم في الآخرة. ﴿أَلَيْسَ الْأُنثَىٰ وَلَدًا إِذَا قِسْمَةٌ صِغَرَىٰ﴾ أي كيف جعلتم لله تعالى بنات وقد اعترفتم في أنفسكم أن البنات ناقصات والبنين كاملون، والله كامل العظمة، فكيف جعلتموه ناقصاً ونسبتم إلى أنفسكم الكامل، فنسبتم البنات إلى الله تعالى قسمة جائزة على طريقتكم حيث نسبتم إلى أنفسكم الأعظم من الثقليين، وأبغضتم البنات ونسبتموهن إلى الأعظم وهو الله تعالى، وكان على عادتكم أن تجعلوا الأعظم للعظيم وإلا نقص للحقير، فإذا أنتم خالفتهم الفكر والعقل والعادة التي هي لكم، ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَةٌ سَمِيَتْ مِثْلَهَا ثُمَّ وَايَأُكُمْ﴾ أي ما هذه الأصنام المذكورات إلا أسماء خالية عن المسميات وضعت موهها أنتم وأباؤكم فإنكم قلت: إنها آلهة وليست بآلهة ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ أي ما أنزل الله بهذه الأسماء من حجة فوضع الاسم لا يجوز إلا بدليل نقلي أو عقلي، ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ أي ما يتبع الكافرون في تسمية الأصنام آلهة إلا توهم أن ما هم عليه حق، وإلا ما دونه مما تشبهه أنفسهم الأماراة بالسوء ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ﴾ أي البيان بالكتاب المنزل والمرسل أن الأصنام ليست بآلهة، وأن العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار ﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا فَتَقَىٰ﴾ أي الإنسان ما اشتهاه من شفاعاة الأصنام وغيرها أو هل له أن يعبد بالاشتهاه فيعبد ما لا يستحق العبادة! ﴿فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ﴾ أي إن اختار الإنسان معبوداً على ما اشتهاه فيعاقبه على فعله في الدنيا والآخرة في الآخرة ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُفْقِي شَفَاعَتَهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَرِضَىٰ﴾ أي وكثير من الملائكة مع علو منزلتهم لا تنفع شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله فيمن يشاء ويرضى، وهو العابد الشاكر، لا المعاند الكافر، فإذا كان حال الملائكة في باب الشفاعاة كما ذكر فكيف تقبل شفاعاة الجمادات، ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أي بأحوال يوم القيامة ﴿لَيَسْمُنَنَّ الْمَلَائِكَةُ سَمِيَّةَ الْأُنثَىٰ﴾ ومناسبة هذه الآية لما قبلها هي أنهم لما بين لهم أن أعظم أجناس الخلق لا شفاعاة لهم إلا بالإذن قالوا: نحن لا نعبد

الأصنام لأنها جمادات وإنما نعبد الملائكة بعبادتها فإنها على صورها ننصبها بين أيدينا لئذكرونا الشاهد الغائب، فنعظم الملك الذي ثبت أنه مقرب عظيم. الشأن فقال تعالى ردأ عليهم: كيف تعظمونهم وأنتم تسمونهم تسمية الإناث حيث قلتم: الملائكة بنات الله. ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ وهذه الجملة حال من فاعل «ليسمون»، أي ليسمون الملائكة بالبنات والحال أنه لا علم لهم بما كانوا يقولون أصلاً. وقرأ «بها» أي بالتسمية، أو بالملائكة. ﴿إِنْ يَكْفُرُونَ إِلَّا الظَّنُّ﴾ في أن الملائكة إناث، ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ أي لا ينفع شيئاً من العلم بحقيقة الشيء والظن يتيح في الأمور المصلحية والأفعال العرفية أو الشرعية عند عدم الوصول إلى اليقين، ومدح من حاله لا يعلم، فالظن فيه معتبر، والأخذ بظاهر حال العاقل واجب، وأما في الاعتقادات فلا يغني الظن شيئاً من الحق، فإن المكلف يحتاج إلى يقين يميز الحق من الباطل ليعتقد الحق ويميز الخير من الشر ليفعل الخير، ففي الحق ينبغي أن يكون جازماً، والظان لا يكون جازماً، ويحتمل أن المراد من الحق هو الله تعالى. والمعنى: وأن الظن لا يفيد شيئاً من الله تعالى، فإن الأوصاف الإلهية لا تستخرج بالظنون ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِيدُ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي اترك مجادلة من أعرض عن القرآن المنظوي على علوم الأولين والآخرين المذكور لأمر الآخرة قاصراً نظره إلى الدنيا. وهذه الآية غير منسوخة، لأن النبي ﷺ كان مأموراً بالدعاء بالحكمة، والموعظة الحسنة فلما عارضوه بأباطيلهم أمر بالجواب عنها بالمجادلة، ثم لما لم ينفع أمر بالإعراض عنهم وعدم مقابلتهم بالبرهان، أي وأمر بالإعراض عن المناظرة بشرط جواز المقاتلة ﴿ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ أي ذلك الظن غاية ما يبلغون به من الإدراك المتظلم للظن الفاسد، ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى﴾ أي إن الله أعلم بمن لم يرجع إلى الهدى أصلاً، وبمن يقبل الاهتداء في بعض الأحوال، وقد علم الله أنه لا يؤمن بمجرد الدعاء أحد من المكلفين وإنما ينفع فيهم أن يقع السيف والقتال، فأعرض عن الجدل وأقبل على القتال. ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي خلقاً وملكاً والوقف هنا تام عند أبي حاتم ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا﴾ أي بعقاب ما عملوا من الضلال ﴿وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ أي اهدوا ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي بالمشوبة الحسنى التي هي الجنة. وقوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ﴾ متعلق بقوله: ﴿ضَلَّ﴾ و﴿اهْتَدَى﴾ كأنه تعالى قال: هو يعلم بمن ضلَّ واهتدى ليجزيهما، أو متعلق بقوله تعالى فأعرض، أي أعرض عنهم ليقع الجزاء ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ﴾. وهذا الموصول بدل من الموصول الثاني، وقرأ حمزة والكسائي «كبير الإثم» ﴿وَالْفَوَاحِشَ﴾.

قيل: الكبائر: ما وعد الله عليه بالنار صريحاً وظاهراً، والفواحش: ما أوجب الله عليه حداً في الدنيا ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ وهو ما يقصده المؤمن ولا يحققه، أو ما يأتي به المؤمن ويندم في الحال، ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَسِعَ الْمُغْفِرَةَ﴾ حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، وهذا تنبيه على أن إخراج اللحم عن

حكم المواخذة به ليس لخلوه عن الذنب في نفسه بل لسعة المغفرة الربانية ﴿هُوَ أَظَاهَرَ يَكُونُ إِذَا أَنْشَأَكَ مِنْكَ الْأَرْضَ وَإِذَا أَنْشَأَ أَجَنَّةً فِي بَطْنِ أُمَمَاتِكُمْ﴾ أي هو تعالى أعلم بأحوالكم يعلمها حين ابتداء خلقكم من تراب، فإن كل واحد أصله من التراب فإنه يصير غذاء، ثم يصير دماً، ثم يصير نطفة وحين صوّرکم في الأرحام. وهذا تنبيه على كمال العلم والقدرة فإن بطن الأم في غاية الظلمة ومن علم بحال الجنين في بطن الأم لا يخفى عليه ما ظهر من حال العباد ﴿أَتَقَرُّ﴾ أي إذا كان الأمر كذلك فلا تثنوا على أنفسكم بالطهارة عن المعاصي بالكلمة على سبيل الإعجاب أو الرياء ولا تقولوا لمن لا تعرفون حقيقته نحن خير منك، ولا تقطعوا أيها المؤمنون بخلاصكم من العذاب فإن الله أعلم بمن أطاع وأخلص العمل، أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فجائز، وذلك بأن اعتقد أن ما عمله من الأعمال الصالحة بتوفيق الله ولم يقصد بذلك الاعتراف بالمدح. وهذا لم يكن من المزيكين أنفسهم، فإن المسرة بالطاعة طاعة، وذكرها شكر ﴿أَفَرَأَيْتَ الْآلِيَّ قَوْلَ ﴿وَأَعْطَى قَلِيلاً وَاكْدَى﴾﴾ أي أفرأيت الذي أدبر عن الإيمان وأعطى شيئاً قليلاً من المال المسمى وقطع العطاء. قيل: نزلت هذه الآية في الوليد بن المغيرة كان يجلس عند النبي ﷺ وسمع وعظه وأثرت الحكمة فيه تأثيراً قوياً؛ فقال له رجل من المشركين لم تركت دين آبائك؟ فقال: أخشى عذاب الله. فقال له: لا تخف وأعطني كذا، وأنا أتحمّل عنك العذاب، فتولى الوليد عن الوعظ وسماع الكلام من النبي ﷺ وأعطاء الوليد بعض المشروط وبخل بالباقي فلا يبقى بالعهد ولا يحصل بذلك حمل الوزر، ﴿أَعِنْدُكُمْ الْقَيْبُ فَهُوَ يَرَى﴾ أي عنده علم بالأمور الغيبية فهو يعلم أن صاحبه يتحمل عنه ذنوبه يوم القيامة ﴿أَمْ لَمْ يُبَيِّنْ يَساً فِي صُحُفٍ مُّوَسًى﴾ ﴿وَابْرَاهِيمَ الْآلِيَّ وَكَ﴾ ﴿أَلَا نَزِدُّ وَزْرَهُ وَنَزِدُّ أَثَرَهُ﴾ أي بل لم يخبر بالخبر الذي كان في التوراة وفي صحف إبراهيم الذي بالغ في الوفاء بما عاهد الله تعالى أنه لا تحمل نفس حمل نفس أخرى، أي أنه لا يؤاخذ أحد بذنوب غيره. وعن ابن عباس قال: كانوا قبل إبراهيم يأخذون الرجل بذنوب غيره، فكان أهل المقتول إذا ظفروا بأبي القاتل أو ابنه، أو أخيه أو عمه، أو خاله قتلوه حتى نهاهم إبراهيم عن ذلك وبلغهم عن الله أن لا تزر وازرة وزر أخرى، ﴿وَأَنْ لِّمَنِ الْإِنْسَانُ إِلَّا مَا سَعَى﴾ أي وأنه ليس الإنسان يوم القيامة إلا ما عمل في الدنيا من خير وشر، فإن حسنة الغير لا تفيد نفعاً وإن المسيء لا يجد حسنة الغير ثواباً ولا يتحمل عنه أحد عقاباً، ﴿وَأَنْ مَّسَعِيَهُ﴾ أي عمله من خير وشر ﴿سَوْفَ يُرَى﴾ أي يعرض عليه ويكشف له يوم القيامة في ديوانه وميزانه، ﴿ثُمَّ يُعْزِزُهُ الْجَزَاءُ الْآلِيَّ﴾ ثم يجزي الإنسان سعيه بالجزاء الأتم. ﴿وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الشُّبْهُنَ﴾ أي المرجع بعد الموت، وعند ذلك يجازي الرب الشكور ويجزي الكفور، والقراءة المشهورة فتح الهمزة على العطف على ما، فهذا في الصحف أيضاً وهو الحق، فالمخاطب به موسى وإبراهيم على التوزيع. وقرئ بالكسر على الابتداء، فالمخاطب بهذا إما عام وهو كل سامع فهو تهديد للمسيء وحث للمحسن، أو خاص وهو

النبي ﷺ، ففي هذا تسلية لقلبه كأنه تعالى قال: لا تحزن فإن المنتهى إلى الله ﴿وَأَنْتُمْ هُمْ أَصْحَابُكَ وَأَنْتُمْ كَالْبُكَا﴾ فكل ما يعمل الإنسان بخلقه حتى الضحك والبكاء.

قيل: إن الله تعالى خصَّ الإنسان بالضحك والبكاء، والفرد يضحك ولا يبكي، والإبل تبكي ولا تضحك، ﴿وَأَنْتُمْ هُمْ أَمَاتٌ وَأَحْيَا﴾ أي خلق الموت والحياة فلا يقدر على الإماتة والإحياء غيره تعالى ﴿وَأَنْتُمْ خَلَقَ الرُّوحَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ من نُطْفَةٍ إِذَا مُتَّقَ ﴿أَي تَهْرَاقَ فِي رَحِمِ الْأُنْثَى﴾ وَأَنْ عَلَيَّوْهُ تعالى ﴿الْإِنْسَاءُ الْآخَرَى﴾ أي نفخ الروح كما قال تعالى هنالك: ﴿أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ أي نفخ الروح بعد خلق النطفة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو النشأة بفتح الشين وبعدها ألف ممدودة قبل الهمزة، ﴿وَأَنْتُمْ هُمْ أَغْنَى﴾ أي أغنى الناس بلبن الأم وبنفقة الأب في صغره، ﴿وَأَنْتُمْ هُمْ إِقْنَاءُ﴾ أي وأعطاه الأموال بالكسب بعد كبره، فكل ما دفع الله به الحاجة فهو إغناء، وكل ما زاد عليه فهو إقناء ﴿وَأَنْتُمْ هُمْ رَبُّ الْبُحْرَى﴾ وهي نجم مضيء وتسمى الشعري العبور وهي تطلع بعد الجوزاء في شدة الحر وتسمى الشعري اليمانية، وكانت خزاعة تعبدها وتعتقد تأثيرها في العالم، وهي المرادة في هذه الآية دون الشعري الشامية المسماة بالشعري الغيصاء وهي التي في الذراع. وهذا إشارة إلى فساد قول قوم، فإن بعض الناس قال: إن الفقر والغنى يكسب الإنسان واجتهاده فمن كسب استغنى ومن كسل افتقر، وبعضهم قال: إن ذلك بالبخس وذلك بالنجوم، فردهم الله تعالى بقوله هو تعالى محرك النجوم ورب معبودهم الشعري العبور، ﴿وَأَنْتُمْ هُمْ أَهْلُكَ عَادًا الْأُولَى﴾ وهي قوم هود. وسميت أولى لتقدمها في الزمان على عاد الثانية، التي هي ثمود، قوم صالح.

وقرأ نافع وأبو عمرو بإسقاط نون التنوين لالتقاء الساكنين، وينقل حركة همزة أولى إلى اللام. وقرأ قالون كذلك لكن بقلب الواو همزة ساكنة. وقرأ الباقون بكسر نون التنوين لالتقاء الساكنين وسكون اللام وبعدها همزة مضمومة، ﴿وَقَوْمًا﴾ عطف على عاد. وقرأ عاصم وحزمة بغير تنوين للدال في الوصل ويسكون الدال في الوقف. والباقيون بالتنوين في الوصل وبالوقف على الألف ﴿فَمَا أَتَى﴾ أي فما أبقي من عاد وثمود أحداً، ﴿وَقَوْمٌ نُّوحٌ مِنْ قَبْلُ﴾ أي أهلهم من قبل الفريقين ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ ظَلَمٍ وَأَطْلَمٍ﴾ من الفريقين حيث يتدثون بالكفر ويتجاوزون في المعاصي فإنهم كانوا يؤذون نوحاً عليه السلام، ويضربونه حتى يغشى عليه، ويتفرون الناس عنه، ويحذرون صبيانهم أن يسمعوا منه، والبادئ أظلم و «من سن سنة سيئة فعلبه وزرها ووزر من عمل عمل بها»^(١) ﴿وَالْمُؤَنَّفَكَةُ هَوَى﴾ أي أسقط قريات لوط، وسدوم، وصادوم، وعمورا، وصواتم إلى الأرض بعد أن رفعها إلى السماء على جناح جبريل عليه السلام بأمره

(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣: ١٠٩).

جبريل بذلك. ﴿فَقَسَّذْنَهَا مَا عَشَرَ﴾ أي فكساها الله تعالى أمراً عظيماً من فنون العذاب، ﴿فَبَآئِيَ
 مَا آلَهُ رَبِّكَ تَعْمَارِي﴾ أي تشكك في أي أنعم ربك أيها الإنسان أي لما عدا الله تعالى من أنواع النعم
 وهو الخلق من النطفة، ونفخ الروح فيه والإغناء والإقناء وذكر أن الكافرين أهلهم، قال: فَبَآئِيَ
 آلاء ربك تَعْمَارِي فيصيبك مثل ما أصاب الذين تعاروا من قبل، ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأُولَى﴾ أي
 هذا النبي رسول كالرسل قبله يرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم، والله تعالى لما بين الوحداية
 بقوله تعالى: ﴿فَبَآئِيَ آلاء ربك تَعْمَارِي﴾ أشار إلى اثبات رسالة سيدنا محمد ﷺ بقوله تعالى:
 ﴿هَذَا نَذِيرٌ﴾ إلخ، ثم أشار إلى القيامة بقوله: ﴿أَيُّفَ الْآزِفَةِ﴾ أي قربت الساعة التي يزداد كل
 يوم قربها، فهي كاثنة قريبة وازدادت في القرب، ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَافِقَةٌ﴾ أي ليس للساعة
 نفس قادرة على إظهار وقتها إلا الله تعالى، ﴿أَفَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي يَسْبُحُونَ﴾ أي أتعجبون إنكاراً من
 هذا القرآن أو من حديث حشر الأجساد بعد الفساد، ﴿وَقَسَّذَكُونُ﴾ استهزاء من القرآن، أو
 أتضحكون وقد سمعتم أن القيامة قريب، ﴿وَلَا يَتَذَكَّرُونَ﴾ مما في القرآن من الزجر والتحذير
 وكان حالفكم أن تبكوا منه، ﴿وَأَنْتُمْ سَاهُونَ﴾ أي معرضون أو مستكبرون، ﴿فَأَعْبُدُوا لِلَّهِ
 وَأَعْبُدُوا﴾ أي وإذا كان الأمر كذلك فاسجدوا لله الذي أنزل القرآن، واعبدوه ولا تعبدوا
 غيره، لأن عبادة غيره تعالى ليست بعبادة.

سورة القمر

وتسمى سورة اقتربت، مكية، خمس وخمسون آية، ثلاثمائة واثنان وأربعون كلمة، ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾ أي دنا قيام الساعة بخروج محمد ﷺ، ﴿ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ ۚ ﴾ نصفين من

علامات قرب الساعة .

روى أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله ﷺ أن يريهم آية، فأراهم القمر شقيقتين حتى رأوا حراء بينهما ﴿ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً ﴾ أي عظيمة ﴿ يَعْزُبُوا ﴾ عن الإيمان بها ﴿ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَعْتِرٌ ﴾ أي هذا سحر دائم يأتي به محمد على مر الزمان، أو قوي لا يمكن إزالته . وقيل : أي ما يزول ولا يبقى . وقيل : أي شديد المرارة فلا تقدر أن نسيغه كما لا نسيغ المر . وقرئ « وإن يروا » على البناء للمفعول ، ﴿ وَكَذَّبُوا ﴾ بالآية بكونها دالة على صدق الرسول ، ﴿ وَأَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ أي فقالوا : إنه سحر القمر أو سحر أعيننا ، ﴿ وَكُلُّ أَمْرٍ ﴾ من الخير والشر ﴿ مُّسْتَقَرٌّ ﴾ فكل عامل يرى في الآخرة أثر عمله . وقرئ « مستقر » بالجر صفة لـ « أمر » فـ « كل » عطف على الساعة ، أي اقتربت الساعة وكل أمر مستقر ، ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأُنْبِيَاءِ مَا فِيهِ مُّزْدَجَرٌ ﴾ أي وبالله لقد جاءهم في القرآن كائناً من أخبار الأمم الماضية المهلكين ما فيه ازدجار . وقرئ « مزجر » بقلب تاء الافتعال زايأ وإدغامها فيه . وقرأ زيد بن علي « مزجر » بصيغة اسم الفاعل ذو زجر . ﴿ حِجَابٌ مُّطَفًّى ﴾ أي لا خلل فيها بدل من « ما » . وقرئ « بالنصب حالاً منها » ﴿ فَمَا تَعْنِي أَنْذَرٌ ﴾ و « ما » إما نافية . والمعنى : إن الرسل لم يبعثوا ليلجأوا قومهم إلى الحق وإنما أرسلوا مبلغين وإما استفهامية ، والمعنى : إنك يا أشرف الرسل أتيت بما عليك من الدعوة وإظهار الآية عليها ، فكذبوك ، فأنذرتهم بما جرى على المكذبين ، فلم يفدهم إنذارك فهذه حكمة بالغة ، فأَي شيء من الأمور النافعة غير هذا تحصله فلم يبق عليك شيء آخر ، ﴿ فَنُكِّلَ عَنْهُمْ ﴾ أي لا تناظرهم بالكلام - وهذه الآية غير منسوخة - ﴿ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ وَثُكَّرٍ ﴾ و « يوم » منصوب بـ « يخرجون » ، و « خشعاً » حال من فاعل « يخرجون » ، وكذا جملة « كأنهم » الخ وقرأ

ابن كثير «نكر» بسكون الكاف . والباقون بالضم . وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي «خاشعاً» بفتح الخاء ، ويألف بعدها والباقون بضم الخاء وفتح الشين مشددة . وقرئ «خاشعة» بالتأنيث على الأصل وقرئ «خشع أبصارهم» على الابتداء ، والخبر والجملة حال ، والمعنى : يخرج الناس من القبور حال كونهم مثل جراد منتشر في كثرتهم واجتماع بعضهم على بعض يوم يدعو إسرافيل أو جبريل إلى شيء فظيع تنكره النفوس ، وهو هول القيامة أذلة أبصارهم من شدة الهول ، ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ﴾ أي مسرعين إليه مادي أعناقهم إليه ﴿ يَقُولُ الْكَافِرُونَ ﴾ في ذلك اليوم : ﴿ هَذَا يَوْمٌ صَيْرَ ۝ ﴾ أي صعب شديد ، ثم شرع في ذكر بعض الأنباء الموجبة للزاد جار فقال : ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ ﴾ أي قبل أهل مكة ، ﴿ قَوْمٌ نَبَّحُوا مُكِّدًا عَبْدَنَا ﴾ نوحاً ﴿ وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَادُّجِرَ ۝ ﴾ عطف على «قالوا» ، أي قالوا لنوح : هو مجنون وزجره عن مقالته بأنواع الأذية ، ﴿ فَدَعَا رَبُّهُ إِلَىٰ مُقْلَبٍ فَانْتَصِرَ ۝ ﴾ أي بأنني غلبني قومي بالقوة فانقم لي منهم ، والعامرة على فتح همزة «أني» . وقرأ الأعمش وابن أبي إسحاق بالكسر ، أي فقال نوح : يا إلهي إن نفسي غلبتني بحكم البشرية ، وقد أمرتني بالدعاء عليهم ، فأهلكهم ﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّثَمَرٍ ۝ ﴾ ، أي بمطر منسوب من السماء على الأرض أربعين يوماً . وقرأ ابن عامر بتشديد التاء لكثرة الأبواب ، ﴿ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا ﴾ أي جعلنا الأرض كلها ، كأنها عيون منفجرة ، ﴿ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝ ﴾ أي فارمأ الأرض بقوة حتى ارتفع والتقى بماء السماء على حال قد قدرها الله تعالى كما شاء . وقرئ «المان» بالثنية وتحقيق الهمزة «والماوان» بقلب الهمزة واواً ، أي ماء السماء وماء الأرض . ﴿ وَحَلَّتْهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَوْتَارِ وَدُسِّرَ ۝ ﴾ أي وحملنا نوحاً على سفينة ذات أخشاب عريضة ومسامير ، ﴿ تَجْرَىٰ بِأَعْيُنِنَا ﴾ أي تسير السفينة محفوظة بحفظنا ، ﴿ جِزَاءَ لِمَنِ كَانَ كَثِيرَ ۝ ﴾ أي حملناه جزاء لنوح على صبره على كفرانهم ، لأنه كان نعمة كفرها فإن كل نبي نعمة على أمته . وقرئ «جزاء» بكسر الجيم ، أي مجازاة ، وقرئ «كفر» بالبناء على الفاعل ، أي أغرقنا الكفار جزاء لهم ، ﴿ وَلَقَدْ لَرَكْنَهَا عَائِيَةً ﴾ أي ولقد جعلنا السفينة آية يعتبر بها من يقف على خبرها ، ﴿ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۝ ﴾ أي فهل من معتبر يعتبر بما صنع الله بقوم نوح موجود فترك المعصية ويختار الطاعة ، ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي ﴾ الذي عذبتهم به ، ﴿ وَنَذِيرٍ ۝ ﴾ أي وكيف كان عاقبة إنذارى ؟ ﴿ وَلَقَدْ بَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ﴾ أي وبالله لقد سهلنا القرآن لقومك ، بأن نزلناه على لغتهم للاتعاط ، ﴿ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۝ ﴾ أي فهل من طالب علم فيعان عليه ؟ ﴿ كَذَّبَتْ عَادٌ ۝ ﴾ هوداً فاسمعوا ، ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِيرٍ ۝ ﴾ أي إنذاراتي لهم ، ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾ أي باردة وهو ريح الدبور ﴿ فِي يَوْمٍ نَخَبَسِ السَّمَاءَ ۝ ﴾ أي إلى نفاذ المراد ، وهو من يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال إلى غروب شمس الأربعاء آخره ، ومستمر ، وصف ليوم مضاف إلى «نحس» بسكون الحاء . وقرئ «بتنوين» يوم» وكسر حاء «نحس» ، ومن جعل نحساً اسم معنى أو مصدرأ كان مستمر وصفأ لنحس أي مستمر النحومة . ﴿ تَنْزِيلُ النَّاسِ كَانَهُمْ

تُنْفَعِرُ ﴿١٥﴾ أَي تَقْلَعُ قَوْمُ هودَ مِنْ أَمَاكِنِهِمْ فَيَلْقَوْنَ أَمْوَاتًا وَهُمْ جَثَّ عِظَامٍ طَوَالَ كَانِهِمْ نَخْلَ قَطَعْتَ رُؤُوسَهُ مِنْقَلَعٍ عَنْ مَغَارِسِهِ، ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ ﴿١٦﴾ أَي انْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَذَابِي عَلَيْهِمْ وَكَيْفَ كَانَ حَالُ إِنْذَارَاتِي، ﴿وَلَقَدْ بَشَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ أَي هَيَّأْنَا لِلتَّذَكُّرِ ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ ﴿١٧﴾ أَي فَهَلْ مِنْ مُنْعِطٍ يَنْعِطُ بِمَا صَنَعَ يَقُومُ هودَ فَيَتْرَكُ الْمُعْصِيَةَ؟ ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ﴾ قَوْمُ صَالِحٍ ﴿بِالنُّذْرِ﴾ ﴿١٨﴾ أَي بِالْإِنْذَارَاتِ، ﴿فَقَالُوا أَتُحَرِّمُونَ مِنَّا نَجْدًا فَنُقَعِّدُ لَهَا إِذَا لُنَّ سَكَنًا وَنُحْمَرُ﴾ ﴿١٩﴾ أَي فَقَالُوا: أَتَتَّبِعُ آدَمِيًّا مِثْلَنَا وَاحِدًا مِنْ أَحَادِنَا لَا مِنْ أَشْرَافِنَا فِي دِينِهِ وَأَمْرِهِ إِنَّا وَقْتِيذِلْ لَقِي خَطَأً يَبِينُ وَتَعَبُ، ﴿أَلَيْسَ الْإِذْكُرُ عَلَيَّوَيْنُ يَبِينَا﴾ أَي أَلَيْسَ الْوَحْيُ عَلَى صَالِحٍ وَهَلْ خَصَّ بِالنبوةِ مُنْفَرِدًا مِنْ بَيْنِنَا وَفِينَا مَنْ هُوَ أَكْثَرُ مَالًا وَأَحْسَنُ حَالًا، ﴿بَلْ هُوَ كَذَّابٌ﴾ فِي قَوْلِهِ، ﴿أَشِيرُ﴾ ﴿٢٠﴾ أَي مُتَكَبِّرُ مَرَحٍ، ﴿سَيَعْلَمُونَ خَدَايَ مِنَ الْكَذَّابِ الْأَكْبَرِ﴾ ﴿٢١﴾.

وقرأ ابن عامر وحمزة بناء الخطاب وهو حكاية عن قول صالح عليه السلام لقومه، أي سيعلمون وقت نزول العذاب بكم في الدنيا عن قريب من شديد الكذب المتكبر. والباقيون بياء الغيبة وهو حكاية لقوله تعالى لصالح عليه السلام وعدأله ووعيداً لقومه أي سيعلمون عن قريب وهو وقت نزول العذاب بهم في الدنيا من الذي حمله كذبه وبطره على الترفع أصالح هو أم من كذبه؟ وقرئ «الأشهر» أي الأبلغ في الشرار فقال الله لصالح: ﴿إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ﴾ أي إِنَّا مَخْرُجُوا النَّاقَةَ مِنَ الْجَبَلِ الْمُنْبَسِطِ عَلَى الْأَرْضِ حَسَبَ مَا سَأَلُوا ﴿فَنَنَّةٌ لَهُمْ﴾ مَفْعُولٌ لِأَجَلِهِ، أَي امْتَحَانًا لَهُمْ لِيَتَمَيَّزَ حَالُ مَنْ يَثَابُ مِمَّنْ يَعْذِبُ فإِخْرَاجُ النَّاقَةِ مِنَ الصَّخْرَةِ كَانَ مُعْجِزَةً لَصَالِحٍ، لِأَنَّهُا تَصْدِيقٌ لَهُ وَبَعْدَهُ يَتَمَيَّزُ الْمَصْدُوقُ عَنِ الْمَكْذُوبِ وَإِرْسَالُهَا إِلَيْهِمْ وَدَوْرَانُهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَقِسْمَةُ الْمَاءِ كَانَ فَتْنَةً، ﴿فَأَرْقَبَهُمْ﴾ أَي انْظُرْهُمْ بِالْعَذَابِ وَتَبَصَّرْ مَا يَصْنَعُونَ، ﴿وَأَصْطَفَرُوا﴾ عَلَى أُذُنِهِمْ، أَي فَإِنْ كَانُوا يُؤْذِنُوكَ فَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمُ الْعَذَابَ، ﴿وَنَبِّئَهُمْ أَنَّ الْمَلَأَ قِسْمَةَ يَتَنَّهُمْ﴾ أَي أَخْبِرْهُمْ بِأَنْ مَاءَ بَثْرِهِمْ مَقْسُومٌ بَيْنَ قَوْمِ صَالِحٍ وَالنَّاقَةِ فَيَوْمَ لَهُمْ وَيَوْمَ لَهَا ﴿كُلُّ شَرِبٍ مَحْضَرٌ﴾ ﴿٢٢﴾ أَي كُلُّ نَصِيبٍ مِنَ الْمَاءِ يَحْضَرُهُ صَاحِبُهُ فِي نَوْبَتِهِ، فَبَقُوا عَلَى ذَلِكَ مَدَّةً، ثُمَّ سَمِعُوا مِنْ ضَيْقِ الْمَاءِ وَالْمَرَعَى عَلَيْهِمْ، وَعَلَى مَوَاشِيهِمْ فَاجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِهَا ﴿فَتَادَوْا صَالِحَهُمْ﴾ قَدَارُ بْنُ سَالِفٍ، وَيَلْقَبُ بِالْأَجْهَرِ بَعْدَ مَا رَمَاهَا مُصَدِّعُ بْنُ دَهْرٍ بِسَهْمٍ، ﴿فَتَمَلَّكُنْ فَهَرَّ﴾ ﴿٢٣﴾ أَي تَنَاوَلَ قَدَارُ السَّيْفُ قَتَلَ النَّاقَةَ بِهِ مُوَافَقَةً لَهُمْ، ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ أَي إِنْذَارِي لَهُمْ بِالْعَذَابِ قَبْلَ نَزْوِلِهِ، ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيِّحَةً وَجِيلَةً﴾ صَيِّحَةُ جَبْرِيلَ بِالْعَذَابِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ قَتْلِهِمُ النَّاقَةَ، لِأَنَّهُ كَانَ فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ، وَنَزُولُ الْعَذَابِ بِالصَّيْحَةِ بِهِمْ كَانَ يَوْمَ السَّبْتِ، ﴿فَكَانُوا كَهَيِّثِرٍ لِلْحَظِيرِ﴾ بِكَسْرِ الظَّاءِ، أَي فَصَارُوا كَالشَّيْءِ الْيَابِسِ مِنَ الْحَطَبِ وَالشُّوكِ لِمَنْ يَعْمَلُ الْحَظِيرَةَ وَهِيَ زُرِّيَّةُ الْغَنَمِ تَتَخَذُ مِنْ دِقَاقِ الشَّجَرِ وَضَعِيفِ النَّبَاتِ تَقِيهَا عَنِ الْحَرِّ أَوِ الْبَرْدِ، ﴿وَلَقَدْ بَشَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ أَي هَوَّنَا الْقُرْآنَ لِلْعِظَةِ وَالْحَفِظِ وَالْقِرَاءَةِ.

قال سعيد بن جبير: ليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهراً، أي بغير نظر إلا القرآن. وقال غيره: ولم يكن هذا لبني إسرائيل ولم يكونوا يقرأون التوراة إلا نظراً غير موسى وهارون ويوشع بن نون وعزير صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ أي فهل من طالب لحفظه فيعان عليه؟ ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذِينَ﴾ أي بالأمور المخوفة لهم على لسانه ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاشِيًا﴾، أي عذاباً بحجارة من سجيل، عليها علامة كل واحد، فالملائكة حركوا الريح، فالريح رمت الحجارة عليهم ﴿إِنَّا لَوَطَّا﴾ أي إلا لوطاً وابنتيه زاعورا وريثا. ﴿فَجَبَّيْنَهُمْ وَسَمَّوْهُ﴾ أي في آخر الليل. وقيل عند السدس الأخير من الليل ﴿يُعَذِّبُهُمْ مِنْ عَذَابٍ﴾ مفعول له، أي كان ذلك الإنجاء فضلاً منا كما أن ذلك الإهلاك كان عدلاً منا ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴾، أي كما أنعمنا على من آمن بالله تعالى وأطاعه بالإنجاء نعم عليهم يوم الحساب. وقيل: أي مثل ذلك الإنجاء ننجي من آمن بالله من عذاب الدنيا، ولا نهلكه بالهلاك العام، وعلى هذا فهو وعد لامة محمد المؤمنين ﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا﴾ أي ولقد خوفهم لوط عذابنا الأكبر يوم القيامة لثلاث يكون مقصراً في التبليغ، ﴿فَتَنَارُوا بِالَّذِينَ﴾ أي شكوا في الإنذارات وكذبوا لوطاً، ﴿وَلَقَدْ زَوَّجْنَاهُ مِنْ حَبِيبَةٍ﴾ أي طلبوا من لوط المرأة بعد المرة أن يخلي بينهم وبين أضيافه من الملائكة التي في صورة شبان مرد للفاحشة، ﴿فَلَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾ أي أذهبنا صورة أعينهم بالكلية حتى صارت وجوههم كالصفحة الملساء.

روي أنهم لما دخلوا داره عليه السلام عنوة صفقهم جبريل عليه السلام صفقة فتركهم يترددون لا يهتدون إلى الباب حتى أخرجهم لوط عليه السلام. ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ﴾ أي فقلنا لهم على السنة الملائكة: ذوقوا عذابي الذي هو طمس العين وثمرة إنذاري.

وقال القرطبي: والمراد من هذا الأمر خبر، أي فأذقتهم عذابي الذي أنذرهم به لوط عليه السلام، ﴿وَلَقَدْ صَبَبْنَاهُمْ بَكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ﴾ أي ولقد أتاهم وقت الصبح أول جزء منه عذاب دائم، فإنهم لما أهلكوا نقلوا إلى الجحيم، فكان ما أتاهم عذاب لا يندفع بموتهم، أي فقلع جبريل بلادهم فرفعها، ثم قلبها وأمطر الله عليها حجارة من النار، وخسفها وغمرها بالماء المتن الذي لا يعيش به حيوان.

وقرىء «بكرة» غير منون على أن المراد بها أول نهار مخصوص، ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ﴾ أي فقلنا لهم: ذوقوا عذابي وفائدة تخويفي وهي فنون هذا العذاب، ﴿وَلَقَدْ يَمْرَأُ الْقَوْمَ الْكَافِرِ﴾ أي هوئنا القرآن للحفظ والكتابة ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ أي فهل متعظ يتعظ بما صنع بقوم لوط فترك المعصية؟ ﴿وَلَقَدْ جَاءَ نَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ أي ولقد جاء فرعون وهامان وقارون الإنذار على لسان موسى وهارون، ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا﴾ السمعية والعقلية، ﴿فَلَنَنْزِلُنَّكَ فِي مَقَادِيرِ﴾ أي أخذ غالب غير عاجز ﴿أَكْفَرُكُمْ حَبْرًا مِنْ أَكْفَرِكُمْ﴾ أي الذين يصرون على الكفر منكم أهل مكة خير في

القوة فلا تهلكون أم الذين أصروا عليه من أولئكم المذكورين، قوم نوح، وعاد، وثمود، وقوم لوط، وفرعون، وآله وهم من يؤول إليهم خيره وشره؟ ﴿أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾ ١١! أي هل حصل لكم براءة من غوائل الكفر والمعاصي في الكتب السماوية تأمنون العذاب بسببها فلهذا تصرون على ما أنتم عليه؟ ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَهَرٌ﴾ ١٢؟ أي بل يقولون: نحن كثير متقنون على من خالفنا، قويون على من عادانا ﴿سَيَهَرُمُ الْجَمْعُ﴾ أي يهزم جمعهم بأيسر أمر بوعد لا خلف فيه، ﴿وَيَقُولُونَ الذِّبْرُ﴾ ١٣.

قال سعيد بن المسيب: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما نزلت: سيهزم الجمع ويولون الذبر، كنت لا أدري أي جمع يهزم، فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يلبس الدرع ويقول: «سيهزم الجمع ويولون الذبر». فعرفت تأويلها اهـ. وقرئ «سيهزم الجمع» بالبناء للفاعل، أي سيهزم الله تعالى الجمع ﴿بِئْسَ الْفِتْنَةُ مَوْدِعُهُمْ﴾ أي ليس ما وقع لهم في بدر تمام عقوبتهم، بل السلعة موعد أصل عذابهم، وهذا من مقدماته ﴿وَالْفِتْنَةُ أَذَى وَأَمْرٌ﴾ ١٤، والساعة أشد من أنواع عذاب الدنيا وآلم وأدوم، ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ﴾ من الأولين والآخرين ﴿فِي ضَلَالٍ وَشَقَرٍ﴾ ١٥ في ضلال وجنون لا يعقلون ولا يهتدون ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ ١٦ أي يوم يجرون على وجوههم إلى النار يقال لهم: قاسوا حر جهنم والمها، ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ ١٧، أي إنا خلقنا كل شيء ملتبساً بقدر معين، والمعنى: أن الله تعالى قدر الأشياء في القدم وعلم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى، وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها الله تعالى، ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ ١٨ أي وما أمرنا في كل شيء أردنا إيجاده إلا كلمة واحدة وهي: كن كطرف البصر في السرعة. ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ﴾ أي أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية فاحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ﴿فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ﴾ أي متعظ بتعظ بما صنع بهم فترك المعصية؟ ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ ١٩ أي وكل شيء فعله الأشياع في الشرك بالله من المعاصي والجفاء بالأنبياء مكتوب عليهم في ديوان الحفظة، ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ﴾ من الأعمال ﴿مُسْتَطَرٌّ﴾ ٢٠ أي مكتوب بتفاصيله في اللوح المحفوظ ﴿إِنَّ لِلَّذِينَ﴾ من الكفر والمعاصي ﴿فِي جَنَّتٍ﴾ أي رياض واسعة عظيمة الشأن، ﴿وَنَهْرٍ﴾ ٢١ أي عند أنهار.

وقرئ «نهر» بضم النون والهاء ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ﴾ أي في مكان مرضي، أو في مجلس لا كذب فيه. وقرئ «مقاعد». ﴿عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْدِرٍ﴾ ٢٢ أي مقربين عند من له ملك عظيم قادر لا يعجزه شيء ولا شيء إلا وهو تحت ملكوته، والقربة من الملوك لذينة كلما كان الملك أشد قدرة كان المتقرب منه أشد التذاذاً. والمراد من القرب: قرب المتزلة والشأن لا قرب المعنى والمكان.

سورة الرحمن

وتسمى هروس القرآن مكية، سبع وسبعون آية، ثلاثمائة
وإحدى وخمسون كلمة، ألف وستمائة وستة وثلاثون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الرَّحْمَنُ ۝١ طَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝٢﴾ أي علم الإنسان القرآن، فإن الله بعث جبريل بالقرآن إلى محمد ﷺ، وبعث محمداً إلى أمته. ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝٣﴾ أي أنشأه على ما هو عليه من القوى الظاهرة والباطنة. ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝٤﴾ أي النطق. فيمتاز الإنسان به عن غيره من سائر الحيوانات وألهمه الله أسماء كل شيء وكل دابة تكون على وجه الأرض. ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝٥﴾ أي الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر في بروجها بحيث يتنظم بذلك أمور الكائنات السفلية، وتختلف الفصول، وتعلم السنون والأوقات. ﴿وَالنَّجْمُ ۝٦﴾ وهو كل نبت لا يقوم على الساق. ﴿وَالشَّجَرُ ۝٧﴾ وهو ما يقوم على الساق ﴿يَسْجُدَانِ ۝٨﴾ أي يخضعان الله تعالى، ويخرجان من الأرض، ويثبتان عليها بإذن الله تعالى فشبّه الثبات في المكان بالسجود، لأن الساجد يثبت. ﴿وَالسَّكَّةَ رَقْعًا ۝٩﴾ فوق كل شيء ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝١٠﴾ أي وضع آلة الوزن في الأرض وبين العدل ﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝١١﴾ أي لئلا تتجاوزوا الإنصاف في الوزن وفي إعطاء المستحقين حقوقهم.

وقرىء «لا تطغوا» بدون «أن» على إرادة القول، ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ۝١٢﴾ أي بالعدل ﴿وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝١٣﴾ أي ولا تنقصوا الموزون، فالطغيان في الوزن أخذ الزائد والإخسار إعطاء الناقص والقسط المتوسط بين الطرفين، ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْحَارِ ۝١٤﴾ أي بسطها على الماء لمنافع الإنسان والجن ﴿فِيهَا ۝١٥﴾ أي الأرض، ﴿فَنَكَبَتْ ۝١٦﴾ أي أنواع كثيرة مما تطيب به النفس ﴿وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝١٧﴾، وهي أوعية الثمر، وهي جمع «كم» بكسر الكاف، أو هي كل ما يغطي من ليف وسعف وكفري، فإنه مما يتنفع به كالمكموم من ثمره وجماره وجذوعه، وهي جمع «كم» بضم الكاف، ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝١٨﴾.

قرأ ابن عامر بنصب الثلاثة بخلق مضمرأ، أي وخلق الحبوب كالحنطة والأرد ذات الأوراق

وخلق الريحان المعروف الذي بزره ينفع في الأدوية، أو المشمومات. وقرأ حمزة والكسائي برفع «الحب» و «ذو» عطفاً على فاكهة وجر «الريحان» عطفاً على المصنف، أي وفيها الحب ذو الساق وذو الأوراق. وقرأ الباقون برفع الثلاثة عطفاً على فاكهة، أي وفيها الحب ذو الأوراق الخارجة من جوانب الساق، كأوراق السنبلة من أعلاها إلى أسفلها وفيها مشمومات، أو ريحان معروف، ويجوز أن يراد عند رفع الريحان، ونصبه حذف المضاف وإقامة المضاف، إليه مقامه، والمعنى: وذو السنبلة والتمر أو وخلق ذا الرزق وهو التمر. ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي فبأي فرد من أفراد نعم ربكما أيها الجن والإنس تنكران أنها ليست من الله أبتلك النعم المذكورة هنا أم غيرها، ويسن لسامع القارئ لهذه السورة أن يجيبه كلما قرأ هذه الآية وهي مكررة في أحد وثلاثين موضعاً بأن يقول، ولا بشيء من نعمك، ربنا نكذب فلك الحمد، لأن رسول الله ﷺ أقر الجن على ذلك الجواب ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ أي آدم ﴿مِنْ صَلَاسِلٍ﴾ أي من طين متين يابس له صوت، ﴿كَالْفَخَّارِ﴾ أي كالخزف المشوي بالنار المجوف كالإنياء في أن كل منهما يسمع له صوت إذا نقر ليعلم هل فيه عيب أو لا؟ ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ﴾ أي الجن نفسه ﴿مِنْ مَّارِجٍ﴾ أي من لهب صافٍ ﴿مِنْ تَّارٍ﴾ لا دخان لها وهو بيان لـ «مارج»، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أيها الجن والإنس أبما أفاض عليكم في حالات شتى لخلقكما حتى صيركما خلاصة الكائنات أم غيره؟ ﴿رَبُّ الشَّرْقَيْنِ وَرَبُّ الْغَرْبَيْنِ﴾ أي الذي فعل ما ذكر رب مشرقى الصيف والشتاء ومغربيهما. وقرأ ابن أبي عبلة «رب» بالجر بدلاً، أو بياناً لـ «ربكما». ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي أبما في ذلك من الفوائد العظيمة التي لا تحصى، كاعتدال الهواء، واختلاف الفصول، وحدث ما يناسب كل فصل فيه أم غيره ذلك، ﴿مَرِجَ الْبَحْرَيْنِ﴾ أي أرسل الرحمن البحر الملح والبحر العذب، ﴿يَلْقَيَانِ﴾ أي يتماسان ولا يمتزجان، ﴿يَنْهَمَا بَرْجٍ﴾ أي حاجز من قدرة الله تعالى، ﴿لَا يَنْفِيَانِ﴾ أي لا يتجاوز كل واحد منهما ما حده الله تعالى ولا يغير واحد منهما طعم صاحبه. ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ فهلا اعتبرتم بأنواع الموجودات ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾، فاللؤلؤ الدر، والمرجان الخرز الأحمر.

وقيل: اللؤلؤ كبار الدر، والمرجان شغاره. قيل: إن اللؤلؤ يتولد في ملتقى الملح والعذب، ثم يدخل الصدف في المالح عند انعقاد الدر فيه فيثقل هناك فلا يمكنه الدخول في العذب. وقيل: هما بخرجان من الملح في الموضع الذي يقع فيه العذب؛ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أبكثرة النعم من خلق المنافع في البحر، وإخراج الحلي العجيبة أم غيرها، ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَشْجَارِ﴾. وقرأ حمزة وأبو بكر بكسر الشين، أي وله تعالى السفن الرافعات الشراع في البحر كالجبال. والباقون بالفتح أي المرفوعات القلع. وقرأ ابن أبي عبلة بتشديد الشين. وقرأ يعقوب «الجواري» بإثبات الياء في الوقف. وقرأ عبد الله والحسن «الجوار»

يرفع الرءاء ولا تثبت البياء في الرسم، ﴿يَأْتِيءَ الْآلَاءَ رِيكًا نَّكَذِبًا﴾ (١٥) أي أبتلك النعم من خلق مواد السفن وأسباب لا يقدر على خلقها غيره تعالى أم بغيرها. ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا﴾ أي على الأرض من الحيوانات والمركبات، ﴿قَانٍ﴾ (١٦) أي هالك لا محالة ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ أيها السامع، أي ذاته عز وجل ﴿ذُو الْجَلَالِ﴾ أي العظمة التي لا يسعها عقل ﴿وَالْإِكْرَامِ﴾ (١٧)، أي الفضل التام فالجلال مرتب على فناء غير الله تعالى والإكرام مرتب على بقاءه تعالى. وقال ﷺ: «الظوا بيا ذا الجلال والإكرام». أي الزموا في الدعاء ذلك.

وروي أنه ﷺ مر برجل وهو يصلي ويقول: يا ذا الجلال والإكرام فقال: «قد استجيب لك»، والعامية على «ذو» بالواو صفة لوجه. وقرأ أبي وعبدالله «ذي» بالياء صفة لـ «رب» ﴿يَأْتِيءَ الْآلَاءَ رِيكًا نَّكَذِبًا﴾ (١٥) أي أبتلك النعم من دفع البلاء، وإبقاء ما هو مخلوق إلى وقت فوائده أم بغيرها ﴿يَتَقَلَّبُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فيسأله كل أحد ما يحتاج إليه في دينه فكل أحد عاجز عن تحصيل ما يحتاج إليه ويسأله كل أحد عن عاقبة أمره، وعما فيه صلاحه وفساده فكل أحد جاهل بما عند الله من المعلومات، فالوجه الأول إشارة إلى كمال القدرة. والوجه الثاني إشارة إلى كمال العلم ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ (١٦) أي كل وقت من الأوقات هو تعالى في شأن يغفر ذنباً ويفرج كرباً، ويرفع من يشاء، ويضع من يشاء كما هو مروي عن النبي ﷺ. ويقال: يحتمل أن يكون هو عانداً إلى يوم و «كل يوم» ظرف ليسأله، أي يقع سؤالهم كل يوم هو في شأن يتعلق بهم فيطلبون ما يحتاجون إليه أو يستخرجون أمره بما يفعلون فيه، ﴿يَأْتِيءَ الْآلَاءَ رِيكًا نَّكَذِبًا﴾ (١٥) مع مشاهدتكم لإحسانه تعالى، أبتلك النعم أم بغيرها، ﴿سَتَرْنَا لَكُمْ أَنَّهُ الْفُلَانُ﴾ (١٧)؟ أي سنقصد لحسابكم وجزائكم أيها الجن والإنس، أي سندبر لكم أمر الآخرة من الأخذ في الجزاء وإيصال الثواب والعقاب إليكم بعد تبديرننا الأمر الدنيا بالأمر والنهي، والإماتة والإحياء، والمنع والإعطاء.

وقرأ حمزة والكسائي «سيفرغ» بالياء على الغيبة. وقرأ بالبناء للمفعول. وقرأ «ستفرغ إليكم» وترسم «أيه» بغير ألف. وقرأ أبو عمرو والكسائي بالالف في الوقف. والباقون بتسكين الهاء. وقرأ ابن عامر برفع الهاء في الوصل والباقون بالفتح، ﴿يَأْتِيءَ الْآلَاءَ رِيكًا نَّكَذِبًا﴾ (١٥) أبتلك النعم من التنبيه على ما سيلقونه يوم القيامة للتحذير عما يؤدي إلى سوء الحساب أم بغيرها. ﴿يَتَقَلَّبُ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَلْغَمْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا﴾ أي يا جماعة الجن والإنس إن قدرتم أن تغربوا من أطراف السموات والأرض، وأن تهربوا من قضائي وملكلي، فاعرجوا منها، وخلصوا أنفسكم من عقابي ﴿لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِي﴾ (١٧) أي ما تنفذون إلا ومعكم سلطان الله، أي فلا مهرب لكم ولا مخرج عن ملك الله تعالى، وأينما توليتم فثم ملك الله وأينما أناكم حكم الله ﴿يَأْتِيءَ الْآلَاءَ رِيكًا نَّكَذِبًا﴾ (١٥) أبتلك النعم من دفع البلاء وتأخير العذاب عن العصاة أم بغيرها، ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ﴾ أي لهب خالص لا دخان فيه ﴿مِنْ نَّارٍ وَهَامِسٌ﴾ أي دخان لا لهب معه يسوقانكما إلى المحشر.

قرأ ابن كثير بكسر شين «شواظ». وقرأ ابن كثير وابن محيصن ومجاهد، وأبو عمرو بجر «نحاس» عطفاً على «نار»، ولا بد في هذه القراءة من كسر الشين أو إمالة «نار»، وعلى هذا فالشواظ مركب من نار ومن دخان.

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم: إذا خرجوا من قبورهم ساقهم شواظ إلى المحشر.

وقرئ «نحاس» بكسر النون. وقرئ «نرسل» بنون العظمة، ونصب «شواظاً» و «نحاساً». وقرئ نحس بضمين جمع نحاس ﴿فَلَا تَنْفَعُكَ إِيَّاهُ﴾ أي فلا يتنصر أحدكما بالآخر ولا أنتما بغيركما ﴿فَيَأْتِيءَ آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿أَبْتَلَكُمَا النِّعَمَ مِنْ بَيَانِ عَاقِبَةِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي أَمْ بِغَيْرِهَا﴾ ﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾، أي فإذا انصدعت السماء وخربت يوم القيامة فصارت حمراء كالأديم المغربي، وهو ما فيه حمرة مع السواد يكون الأمر عسيراً في غاية العسر، أو يلقي المرء فعله ويحاسب حسابه، ﴿فَيَأْتِيءَ آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ مع عظم شأنها، ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُشْعِلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ أي فالمذنب يوم إذ تنشق السماء وذلك أول ما يخرجون من القبور، ويحشرون إلى الموقف ذوداً ذوداً على اختلاف مراتبهم لا يسأل عن ذنبه إنسي ولا جني، لأنهم يعرفون بسيماهم ﴿فَيَأْتِيءَ آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿أَبْتَلَكُمَا النِّعَمَ مِنْ الْأَخْبَارِ بِمَا يَزُجِرُ عَنْ الشَّرِّ أَمْ بِغَيْرِهَا﴾ ﴿يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسَمَتِهِمْ﴾ أي بسواد وجوههم وزرقة أعينهم، ﴿فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَعْقَامِ﴾ أي يجمع نواصيهم وأقدامهم في سلسلة من وراء ظهورهم فيطرحون في النار، ﴿فَيَأْتِيءَ آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي تجحدون والوقف هنا تام، ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾. وهذه إشارة إلى قربها أي جهنم التي يكذب بها المشركون هذه قرية غير بعيدة عنهم، ﴿يَطْرُقُونَ بِهَا لَبَّابٌ حَاسِرٌ﴾ أي يترددون بين النار وماء حار قد انتهى حره، فيحرقون بها، فيستغيثون منها، فيسعى بهم إلى الحميم، ويظهر لهم شيء مانع هو صديدهم المغلي، فيظنون أنه ماء، فيسقون منه ويصب فوق رؤوسهم، فإذا استغاثوا منه يسعى بهم إلى النار وهكذا، ﴿فَيَأْتِيءَ آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ مما أشرنا إليه من أول السورة، فتستحقان العذاب وتحترمان الثواب. ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ أي ولمن خاف المقام الذي يقوم هو فيه بين يدي ربه، وهو مقام عبادته، والمقام الذي اطلع الله على عباده، فأنتهى عن المعصية جنتان، جنة لفعل الطاعات، وجنة لترك المعاصي، لأن التكليف لهذين النوعين. وقيل: هي جنة جزاء وجنة أخرى زيادة على الجزاء ﴿فَيَأْتِيءَ آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿أَبْتَلَكُمَا النِّعَمَ أَمْ بِغَيْرِهَا﴾ ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾ أي صاحبتي أغصان، فإن الجنات ذوات أشجار، والأشجار ذوات أغصان، والأغصان ذوات أزهار، وأثمار وهي لتتزه الناظر وتنكير أفنان للتعجب، أي على الأفنان أوراق عجيبة، وثمار طيبة من غير سوق غلاظ، فالجنة ذات فنن غير كائن على أصل وعرق بل هي وافقة في الجو وأهلها تحتها، ﴿فَيَأْتِيءَ

﴿١٥﴾ **﴿أَلَا رَيْبُكَ أَنْ تَكْذِبَانَ﴾** ابتلك النعم من وصف الجنة أم بغيرها، **﴿فِي سَاعَتَيْنِ تَحْتَرِيكَيْنِ﴾** أي في كل واحدة منهما عين جارية كيف يشاء صاحبها في الأعالي والأسافل، **﴿فَيَأْتِي آلَاؤُ رَيْبِكَمَا تَكْذِبَانَ﴾** ابتلك النعم التي ذكرها أم بغيرها؟ **﴿فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَرْكَةٍ ذَوْبَيْنِ﴾** أي في كل واحدة من الجنتين نوعان من الفواكه معروف وغريب، أو رطب وياوس وكلاهما حلو يستلذ به **﴿فَيَأْتِي آلَاؤُ رَيْبِكَمَا تَكْذِبَانَ﴾** أي بتلك النعم أم بغيرها، **﴿مُكَيِّدَيْنِ﴾** حال من فاعل «خاف» الذي هو عامل للحال، أو كان عامله وصاحبه ما تدل عليه «فاكهة»، أي يتفكه المتفكرون حال كونهم جالسين جلوس المتمكن المترعب، **﴿عَلَى فَرْثٍ يَصْلَانِهَا﴾** أي التي تلي الأرض **﴿مِنْ أَسْتَرْفٍ﴾** أي ديباج نخين، وكذا ظواهرها بخلاف أهل الدنيا فلا يجعلون البطائن كالظواهر، لأن غرضهم إظهار الزينة، والبطائن لا تظهر. أما في الآخرة فالأمر مبني على الإكرام والتنعيم فتكون البطائن كالظواهر. **﴿وَحَقَّ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾** أي ثمر الجنتين قريب بناله القاعد والقائم في وقت واحد ومكان واحد، فإن العجائب كلها من خواص الجنة، فكان أشجارها دائرة عليهم سائرة إليهم وهم ساكنون على خلاف ما كان في جنات الدنيا، فإن الإنسان فيها متحرك ومطلوبه ساكن، والولي قد تصير الدنيا له أنموذجاً من الجنة، فإنه يكون ساكناً في بيته ويأتيه الرزق متحركاً إليه دائراً أحواليه، **﴿فَيَأْتِي آلَاؤُ رَيْبِكَمَا تَكْذِبَانَ﴾** أبقدرته على ثني الأغصان وتقريب الثمار أم بغيرها **﴿فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْفَرْثِ﴾** أي في الجنان نساء مانعات أعينهن من النظر إلى غير بعلهن، وللجنة اعتبارات ثلاثة، فلا اتصال أشجارها وعدم الأراضي الغامرة كأنها جنة واحدة ولا شتمالها على النوعين ما في الدنيا، وما ليس فيها وما يعرف وما لا يعرف، وما يقدر على وصفه، وما لا يقدر، ولذات جسمانية، ولذات روحانية، كأنها جنتان ولسمتها، وكثرة أماكنها، وأشجارها وأنهارها، كأنها جنات كثيرة، فالضمير هنا عائد إلى الجنتين **﴿لَا يَطْلُوْنَهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُنَّ وَلَا جَانٌ﴾**، أي لم يجامع الإنسيات أحد من الإنس ولا الجنيات أحد من الجن قبل أزواجهن والمشهور أن الحور العين لسن من نساء أهل الدنيا، وإنما هن مخلوقات في الجنة، فإن أكثر نساء أهل الدنيا مطموثات **﴿فَيَأْتِي آلَاؤُ رَيْبِكَمَا تَكْذِبَانَ﴾** أي بأي نوع من أنواع هذا الإحسان تنكران **﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾** أي مشبهات بالياقوت في حمرة الوجنة وبالمرجان بمعنى صغار الدر في بياض البشرة وصفاتها، فإن صغار الدر أنصع بياضاً من كبارها. قيل: إن الحوراء تلبس سبعين حلة فيرى مخ ساقها من ورائها كما يرى الشراب الأحمر في الزجاج البياض، **﴿فَيَأْتِي آلَاؤُ رَيْبِكَمَا تَكْذِبَانَ﴾** أي بما جعله مثلاً لوصفهن أم بغيره، **﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾** أي ما جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب فجزاء كل من أحسن إلى غيره أن يحسن هو إليه أيضاً. **﴿فَيَأْتِي آلَاؤُ رَيْبِكَمَا تَكْذِبَانَ﴾** أبشيء من هذه النعم الجليلة أم بغيرها **﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾** أي ومن دون تينك الجنتين الموعودتين للخائفين المقربين جنتان أخريان لمن دونهن من أصحاب اليمين **﴿فَيَأْتِي**

﴿أَلَا رَيْبُكَ أَنْتَ كَذِبَانٌ﴾ ، أبشيه مما تفضل به عليكم من الجنات أم بغيره . ﴿مُدَّاهَاتَانِ﴾ أي سوداً، وإن من شدة الخضرة من الري، وهذه صفة لجنتان . ﴿فَيَأْتِي أَلَا رَيْبُكَ أَنْتَ كَذِبَانٌ﴾ أبشيه من تلك النعم الجليلة أم بغيرها ﴿فِيهِمَا عَمَّتَانِ فَضْلَتَانِ﴾ أي فوارتان أي ماؤهما متحرك إلى جهة فوق ﴿فَيَأْتِي أَلَا رَيْبُكَ أَنْتَ كَذِبَانٌ﴾ ابتلك النعم أم بغيرها ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَفُلٌّ وَرِيَّانٌ﴾ وأفردهما بالذكر مع دخولهما في الفاكهة بياناً لفضلهما، فإن ثمرة النخل فاكهة وغذاء، والريمان فاكهة ودواء، فيحث بأكل أحدهما من حلف لا يأكل فاكهة، كما قاله الشافعي وأكثر العلماء خلافاً لأبي حنيفة، ﴿فَيَأْتِي أَلَا رَيْبُكَ أَنْتَ كَذِبَانٌ﴾ ابتلك النعم أم بغيرها؟ ﴿فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَنٌ﴾ أي في الجنتين نساء في باطنهن خير وفي ظاهرهن حسن .

روى الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت : قلت لرسول الله ﷺ : يا رسول الله، أخبرني عن قوله تعالى : ﴿خَيْرَاتٌ حَسَنٌ﴾ قال : «خَيْرَاتُ الأخلاقِ حسان الوجوه» . ﴿فَيَأْتِي أَلَا رَيْبُكَ أَنْتَ كَذِبَانٌ﴾ ابتعمة الحور أم بغيرها، ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ﴾ أي محبوسات على أزواجهن ﴿فِي الْخِيَامِ﴾ أي في خيام الدر المجوف، وهي فرسخ في فرسخ، لها أربعة آلاف مصراع من ذهب، ﴿فَيَأْتِي أَلَا رَيْبُكَ أَنْتَ كَذِبَانٌ﴾ أبهذه النعم أم بغيرها؟ ﴿لَمْ يَطْمِئِنُّوا إِلَى قُلُوبِهِمْ وَلَا جَانٌ﴾ أي لم يصبهن بالجماع قبل أزواجهن أحد، ﴿فَيَأْتِي أَلَا رَيْبُكَ أَنْتَ كَذِبَانٌ﴾ أبهذه النعم أم بغيرها؟ ﴿مُتَكِينٌ﴾ حال مما دل عليه «لم يطمئن» إلخ فأزواجهن لم يطمئن حال كونهم متكئين ﴿عَلَى رَفْرَفٍ﴾ أي رياض أو بسط، ﴿خَضِرٍ﴾ فالأخضر حصل فيه الألوان الثلاثة الأبيض والأسود والأحمر، فالأبيض : يفرق البصر والأسود : يجمع البصر كالأحمر، فلما اجتمع في الأخضر الأمور الثلاثة دفع بعضها أذى بعض ولما كان ميل النفس في الدنيا إلى الأخضر أكثر ذكره الله تعالى، ﴿وَعَبَقَرِي حَسَنٌ﴾ فالشباب المعمولة عملاً جيداً يسمونها عبقریات مبالغة في حسنها، كأنها ليست من عمل الإنس، لأن العبقرى منسوب إلى عبقر وهو موضع من مواضع الجن، ﴿فَيَأْتِي أَلَا رَيْبُكَ أَنْتَ كَذِبَانٌ﴾ أبشيه من هذه النعم أم بغيرها؟ ﴿بَنَزَكَ أَمْ رَبُّكَ ذِي الْمَلَكُوتِ وَالْأَكْرَمِ﴾ أي تعالى اسمه الجليل وارتفع عما لا يليق بشأنه .

قرأ ابن عامر ذو الجلال بالواو . والباقون «ذي» بالياء صفة لرب . وهذا إشارة إلى أن أتم النعم عند الله تعالى وأكمل اللذات ذكر الله تعالى .

سورة الواقعة

مكية، سبع وتسعون آية، ثلاثمائة وثمان وتسعون كلمة، ألف وسبعمائة وثلاثة أحرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ لَنَسْأَلَنَّهُا كَاذِبَةٌ ۖ ﴾ أي إذا قامت القيامة يعترف بها كل أحد ويبطل عناد المعاندين ولا يتمكن أحد من إنكارها والعامل في «إذا» «ليس لوقعتها كاذبة» فاللام بمعنى في، أي ليس كاذبة توجد في وقت وقوعها، أو بمعنى عندي أي لا يكون عند وقوعها نفس تكذب في نفسها، وإنما سميت القيامة واقعة لشدة صوتها يسمع القريب والبعيد، ﴿ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ۖ ﴾ أي هي خافضة للكافرين في دركات النار والعذاب، ورافعة للمؤمنين في درجات الجنة والنعيم .

وقرىء «خافضة رافعة» بالنصب على الحال من «الواقعة»، ﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۖ ﴾ أي إذا زلزلت الأرض زلزلاً شديداً بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل، و «إذا» متعلقة بـ «خافضة» رافعة أو يدل من «إذا وقعت». ﴿ وَشَتَّى الْجِبَالِ مَسَا ۖ ﴾ أي فتت الجبال فتاً، ﴿ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ۖ ﴾ أي فصارت الجبال غباراً منتشرأ، ﴿ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۖ ﴾ أي وصرتم في ذلك اليوم أيها الخلاق ثلاثة أصناف، اثنان في الجنة وواحد في النار، ثم بينهم الله تعالى بقوله: ﴿ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۖ ﴾ أي فأهل الجنة الذين يعطون كتابهم بيمينهم، أي شيء هم في حالهم، فهم في غاية حسن الحال في الكرامة والسرور ﴿ وَأَصْحَابُ الشِّمَاقِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَاقِ ۖ ﴾ أي وأهل النار الذين يعطون كتابهم بشمالهم أي شيء هم في حالهم، فهم في غاية سوء الحال وهم في الهوان والعذاب، ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۖ ﴾ أي والسابقون الذين لا حساب عليهم هم الذين اشتهرت أحوالهم وعرفت محاسنهم، فهم يسبقون الخلق إلى الجنة من غير حساب، فالسابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الجنة في العقبي، ﴿ أُولَٰئِكَ ۖ ﴾ أي السابقون ﴿ الْمَقْرُونُونَ ۖ ﴾ إلى الله تعالى ﴿ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ۖ ﴾ في أعلى عليين، فلهم قرب عند الله كما يكون الجلساء الملوك فهم لا يكون بيدهم شغل ولا يرد عليهم أمر، فيكثرون بالقرب ويتنعمون بالراحة، بخلاف قرب الملائكة الذين هم للأشغال، فهو قرب الخواص عند الملك، فهم ليسوا في نعيم وإن كانوا في لذة عظيمة، ولا يزالون خائفين قائمين بباب الله يرد عليهم الأمر

ولا يرتفع عنهم التكليف، ﴿ثُمَّ لَمَّا زَكَىَ الْكَافِرُونَ﴾ ﴿١٧﴾ وَقِيلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴿١٨﴾ أَيُّ هُمَ أَيْ السَّابِقُونَ إِلَى
الإيمان بالأنبياء عياناً، المجتمعون عليهم جماعة كثيرة من الأمم السالفة من لدن آدم إلى نبينا
عليهم السلام وقليل من هذه الأمة، أي إن الذين عاينوا جميع الأنبياء وصدقوهم من الأمم
الماضية أكثر ممن عاين النبي ﷺ وآمن به، وهذا لا ينافي كون أمة محمد ثلثي أهل الجنة ﴿عَلَى
سُرُرٍ مَوْشَوْنَ﴾ ﴿١٩﴾ أي موصولة بالذهب والفضة، منسوجة بالدر والياقوت ويقال: أرضها من
الذهب الممدود وقوائمها من الجواهر النفيسة ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا﴾ أي السرر، ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ ﴿٢٠﴾ فلا
ينظر بعضهم إلى قفا بعض. وهذا وصف لهم بحسن العشرة والآداب، وتهذيب الأخلاق.
ويقال: السابقون هم الذين أجسامهم أرواح نورانية وجميع جهاتهم وجه، ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾ أي
يدور حولهم للخدمة ﴿وَلَدَنٌ عُلَّادُونَ﴾ ﴿٢١﴾ أي مبقون أبداً على شكل الولدان، لا يكبرون ولا
يلتحون ﴿يَا كُؤُوبُ﴾، أي بكيزان وهي أوان مستديرة الأفواه بلا عري ولا خراطيم، ﴿وَأَيَّارِينَ﴾
وهي: أوان لها عري وخراطيم ﴿وَكُلٌّ مِنْ مَّعِينٍ﴾ ﴿٢٢﴾ أي إناء خمر طاهرة تجري من عيون ﴿لَا
يَصُدُّونَ عَنْهَا﴾ أي لا يصيبهم صداع بسبب شربها، ﴿وَلَا يَرْفُونَ﴾ ﴿٢٣﴾.

قرأ عاصم وحمزة والكسائي بكسر الزاي، أي لا ينفذ شرايهم.

والباقون بفتحها أي «لا يكسرون»، أي لا يتزف عقولهم ﴿وَفَلَكَهُمْ مِمَّا يَشْتَرُونَ﴾ ﴿٢٤﴾، أي
مما يختارونه ويأخذون أفضله، ﴿وَلَقَدْ طَافُوا بِهَا يَشْتَرُونَ﴾ ﴿٢٥﴾. وقرئ «ولحوم طير». وعن أبي
الدرداء أن النبي ﷺ قال: «إن في الجنة طيراً مثل أحنق البخت تصطف على يد ولي الله فيقول
أحدهما: يا ولي، الله رعيث في مروج تحت العرش، وشربت من عيون التيسيم فكل مني، فلا
يزلن يفتخرن بين يديه حتى يخطر على قلبه أكل أحدها فيخر بين يديه على ألوان مختلفة فيأكل
منها ما أراد، فإذا شبع تجمع عظام الطير فطار برعى في الجنة حيث شاء». فقال عمر: يا نبي الله،
إنها لناعمة. قال: «أكلها أنعم منها»^(١). ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ ﴿٢٦﴾ أي نساء شديداً بياض أجسادهن
وشديداً سواد العيون مع سعتها.

وقرأ حمزة والكسائي بالجر عطف على «جنات النعيم» كأنه قيل: هم في جنات وفاكهة،
ولحم طير، ومصاحبة حور. والباقون بالرفع عطفاً على «ولدان» فلاهل الجنة حور مقصورات
معظمت، ولهن جوار وخوادم وحور تطوف مع الولدان السقا. وقرئ «وحوراً عيناً» بالنصب،
أي يعطون حوراً عيناً، ﴿كَأَمْثَلِ اللَّوْلِيِّ الْمَكُونِ﴾ ﴿٢٧﴾ أي المصون الذي لم تقع عليه الشمس

(١) رواه أحمد في (م/٣ ص ٢٣٦)، والسيوطي في الدر المنثور (٦: ١٥٦)، والقرطبي في
التفسير (١٧: ٢٠٤)، وابن مبارك في الزهد ٥٢٥، وابن كثير في التفسير (٧: ٤٩٨)،
والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (١٠: ٤٩٨) وأبو نعيم في تاريخ أصفهان (٢: ١٨٨).

والهواء . وهذا إشارة إلى غاية صفاتهم ﴿جَزَاءً يَسَآءُونَ﴾ أي يفعل بهم ذلك كله جزاء بأعمالهم ﴿لَا يَسْتَمِعُونَ فِيهَا﴾ أي الجنة ﴿لَقَوْا﴾ أي شيئاً لا ينفع ، ﴿وَلَا تَأْتِيهِمْ﴾ أي شيئاً منسوباً إلى الإثم كالشتم ، ﴿إِلَّا فِيلًا مَلَكًا سَلَمًا﴾ أي لكن يقولون ويسمعون قولاً سلاماً ، أي يسلم بعضهم على بعض وتسلم الملائكة عليهم ، ويرسل الرب السلام إليهم . وقرئ «سلام سلام» على الحكاية . ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ في يمينهم أي يتنعمون في شجر نبق ﴿مَنْحُورٍ﴾ أي غير ذي شوك ، وموفر من الحمل حتى لا يبين ساقه ، والله تعالى جعل مكان كل شوك ثمرة ، فإنها تثبت ثمرأً على اثنين وسبعين لوناً من الطعام ما فيها لون يشبه الآخر - كما في الحديث - ﴿وَطَلْحَ مَنْحُورٍ﴾ أي وفي موز متراكب أوراقه وثمره لا يرى له ساق من كثرة ثمره الذي أحلى من العسل ، وليس ثمر الجنة في غلاف كثمر الدنيا مثل الباقلا والجوز ونحوهما ، بل كله مأكول ومشروب ومشموم منظور إليه .

واعلم أن الأشجار يجمعها نوعان أوراق صغار ، وأوراق كبار ، فالسدر في غاية الصغر وشجر الموز في غاية الكبر ، فوقعت الإشارة إلى الطرفين جامعة لجميع الأشجار نظراً إلى أوراقها ، كما ذكر الله النخل والرمان عند ذكر الثمار ، لأن بينهما غاية الخلاف فوقعت الإشارة إليهما جامعة لجميع الأشجار نظراً إلى ثمارها ، وكذلك النخيل والأعناب فإن النخل من أعظم الأشجار المثمرة ، والكرم من أصغر الأشجار المثمرة وبينهما أشجار فوقعت الإشارة إليهما جامعة لسائر الأشجار ، فإن البليغ يذكر طرفي أمرين يتضمن ذكرهما الإشارة إلى جميع ما بينهما ، كما يقال : فلان ملك الشرق والغرب ويفهم منه أنه ملك ما بينهما ، وكما يقال فلان أرضي الصغير والكبير ، ويفهم منه أنه أرضى كل أحد . ﴿وَطَلْحَ مَنْحُورٍ﴾ أي منبسط لا تزيله الشمس أبداً ، كظل ما بين الفجر وطلوع الشمس ، ﴿وَمَاءً مَسْكُوبٍ﴾ أي مصبوب من ساق العرش سائل يجري على الأرض في غير أخدود ، ومثل الله حال السابقين بأقصى ما يتصور لأهل المدن ، وحال أصحاب اليمين بأكمل ما يتصور لأهل البوادي إعلاماً بالتفاوت بين الحالين ﴿وَفَلَكَهَوَ كَثِيرٌ﴾ بحسب الأنواع والأجناس ﴿لَا مَقْطُوعَةٍ﴾ في وقت من الأوقات ، ﴿وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ عن تناولها بوجه من الوجوه . وقرئ «فاكهة» بالرفع أي وهناك فاكهة إلخ . ﴿وَقَرْنٌ مَرْقُوعٌ﴾ على الأسرة كما قاله علي ، أو نساء مرفوعات على الأرائك ومرفوعات بالفضل والجمال ، ويدل على هذا التأويل قوله تعالى : ﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنثَىٰ﴾ ﴿فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا﴾ .

روى النحاس أن أم سلمة سألت النبي ﷺ عن قوله تعالى ﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنثَىٰ﴾ فقال : هن اللواتي قبضن في الدنيا عجائز شمطاً ، عمشاً ، رمصاً ، جعلهن الله تعالى بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد في الاستواء . وعن المسيب بن شريك عن النبي ﷺ قال في قوله تعالى : ﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنثَىٰ﴾ : «هن عجائز الدنيا أنشاءهن الله تعالى خلقاً جديداً كلما أتاهن أزواجهن

وجدوهن أبكاراً». فلما سمعت عائشة رضي الله عنها ذلك قالت: واوجعاه، فقال النبي ﷺ: «ليس هناك وجع». ﴿عُرِّيَا﴾ أي حسناء محسنة لكلامها متحبات إلى أزواجهن ﴿أَتْرَابًا﴾ أي مستويات في السن على مقدار ثلاث وثلاثين سنة ﴿لَا ضَحَبَ الْيَبِينِ﴾ أي على سنهم. وفي هذا الإشارة إلى الاتفاق، لأن أحد الزوجين إذا كان أكبر من الآخر فالشباب يعيره، والجار والمجرور متعلق بـ «أتراباً» كقولك: هذا ترب لهذا أي مساو له في السن ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿أَيُّ هُمَ أَيُّ أَصْحَابِ الْيَمِينِ كَثِيرُونَ مِنْ أَوَائِلِ الْأُمَمِ قَبْلَ أَمَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمِنْ أَوَاخِرِ الْأُمَمِ، وَهِيَ أَمَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَبُ الشِّمَالِ ﴿فِي مَمُورٍ﴾ أي في ريح متعفن يتحرك من جانب إلى جانب، فإذا شم الإنسان منه يفسد قلبه العفوية ويقتل الإنسان ﴿وَجَحِيمٍ﴾ أي ماء حار إشارة بالأدنى إلى الأعلى، فالهواء والماء أنفع الأشياء في الدنيا، فهو أدهم الذي يهب عليهم سموم وماؤهم الذي يستغيثون به حميم فما ظنك بنارهم التي هي عندنا أحر، وكيف حالهم مع أحر الأشياء؟ ﴿وَطَلِيلٌ مِنْ يَمْشُورٍ﴾ أي من دخان جهنم أسود، ﴿لَا يَأْوِي وَلَا كَرِيمٍ﴾ أي لا بارد يطلب الظل لبرده، ولا ذي كرامة قد أعد للجلوس فيه وحفظ عن القاذورات، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ﴾ أي قبل سوء العذاب في الدنيا ﴿مُتْرَفِينَ﴾ أي منعمين بأنواع النعم ولم يشكروها ﴿وَكَانُوا يُبْذَرُونَ عَلَى الْخَيْثِ الْعَظِيمِ﴾ أي كانوا في الدنيا يديمون على الذنب العظيم الذي هو الشرك، ﴿وَكَانُوا يَقُولُونَ﴾ إذا كانوا في الدنيا ﴿أَيَّدَايَتَنَا وَكُنَّا﴾ أي صرنا ﴿شُرَكَاءَ وَمَعَلَمَاتِنَا لَعَبُودُونَ﴾ أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٤﴾. وهذه الآيات الثلاثة إشارة إلى الأصول الثلاثة فقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾ يدل على ذمهم بإنكار الرسل وعلى تكبرهم بغناهم، وهم كانوا يقولون: أبشراً منا واحداً نتبعه. وقوله تعالى: ﴿يُصْرَفُونَ عَلَى الْخَيْثِ الْعَظِيمِ﴾ إشارة إلى الشرك ومخالفة التوحيد. وقوله تعالى: ﴿وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيْنَا مِثْنًا وَكُنَّا ثَرَابًا﴾ إلخ إشارة إلى إنكار الحشر.

وقرأ قالون وابن عامر بسكون الواو. والباقون بفتحها أي أننا أو آباؤنا مبعثون أي أتبعث آباؤنا الأولون الذي قد فنيت عظامهم. ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لمنكري البعث: ﴿إِنَّ الْأَوَّلِينَ لَمُجْرِمُونَ إِنَّ مِيقَاتِ يَوْمِ تَعْلَمُ﴾ أي إنهم يساقون بعد البعث إلى عرصة الحساب، ويجمعون في وقت يوم معين عند الله تعالى وهو يوم القيامة، ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنْتَ الْأَوَّلُونَ﴾ عن سبيل الله وهو التوحيد، ﴿الْمُكَذِّبُونَ﴾ أي المنكرون الحشر ﴿لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ تَنْتَفِرُ مِنْهُ﴾ أي لا تكون شجراً هو الزقوم، ﴿فَالْأَوَّلُ مِنْهَا الْأَوَّلُونَ﴾ أي كل واحد منكم يعلأ بطنه من تلك الشجر، ﴿فَتَشْرَبُونَ حَلِيقَ﴾ أي عقب ذلك الأكل بلا ريث ﴿مِنْ لَحِيمٍ﴾ أي الماء الحار، ﴿فَتَشْرَبُونَ شَرِبَ الْيَبْرِ﴾ أي لا يكون شربكم منه شرباً معتاداً بل يكون مثل شرب الإبل العطاش. ﴿هَذَا تَرَكْتُمْ يَوْمَ الْآلِينَ﴾ أي ليس المذكور كل العذاب، بل هذا أول ما يلقيه من انذاب وهو جزء منه، وإذا كان هذا ما يعد لهم

أول قدمهم فما ظنك بما لهم بعد استقرارهم في النار، ﴿عَنْ خَلْقْتَكُمْ فَلَوْلَا نَصِيحُونَ﴾ بالبعث ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ﴾ مَا تَدْعُوْنَ فَلَوْلَا تَعْلَمُونَ؟ أي هل تشكون في أن الله خلقكم أولاً أم لا؟ فإن لم تشكوا في ذلك فهلا تصدقون أيضاً بخلقكم ثانياً، فإن من خلقكم أولاً من لا شيء لا يعجز أن يخلقكم ثانياً من أجزاء معلومة عنده، فأخبروني أي شيء هو تصبون في أرحام النساء من المني إن كنتم تشكون وتقولون: الخلق لا يكون إلا من مني وبعد الموت لا مني، أفهذا المني أنتم تخلقونه، أم الله فإن كنتم تعترفون بقدرة الله وإرادته وعلمه، فذلك يلزمكم القول بجواز البعث وصحته، ﴿عَنْ قَدَرْنَا يَنْكَرُ الْمَوْتَ﴾ أي وقتنا موت كل أحد بوقت معين. وقرأ ابن كثير بتخفيف الدال أي سَوَّيْنَا بَيْنَكُمْ بِالْمَوْتِ فتموتون كلكم، ﴿وَمَا عَنْ يَسْبِقُونِ﴾ عَلَى أَنْ يُدِيلَ أَشْنَكُمْ؟ أي لا يغلبنا أحد على أن نذهبكم، ونأتي مكانكم أشباهكم من الخلق، أي وما نحن عاجزون عن خلق أمثالكم وإعادتكم بعد تفرق أوصالكم، ﴿وَنُشِيقُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي إنا قادرون على أن نخلقكم في صور لا تعلمونها في جنسكم، ويقال: أن نجعل أرواحكم يوم القيامة فيما لا تصدقون وهي النار. وقال بعضهم: أنجعل أرواحكم في حواصل طير تكون ببرهوت كأنها الزرايزر كما أخرجه ابن أبي حاتم. ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى﴾ أي الخلق الأول في بطون الأمهات وهو من نقطة ثم من علقه، ثم من مضغة، ﴿فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أي فهلا تتعظون بأن من قدر على النشأة الأولى قدر على النشأة الأخرى حتماً.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الشين في النشأة، وبألف بعدها فهمزة. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بتخفيف الذال في «تذكرون». والباقون بالتشديد. وقرأ «تذكرون» من الثلاثي. وفي الخبر: «عجبا كل العجب للمكذب بالنشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى وعجبا للمصدق بالنشأة الآخرة وهو يسعى لدار الغرور». ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ أي أخبروني يا أهل مكة ما تبدرون من الحبوب ﴿مَا تَنْزِعُونَهُ أَمْ تَحْرُثُونَ﴾؟ أي أنتم تنبتونه! بل نحن المنبتون لا أنتم، ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا﴾ أي لجعلنا الزرع منكسراً يابساً بعد خضرته، وقبل ظهور الحب، أي إن قلتم: نحن نلقي البذر في الأرض وهو بنفسه يصير زرعاً لا بفعلنا ولا بفعل غيرنا، قال تعالى: ولو سلم لكم هذا الباطل فما تقولون في سلامة الزرع عن الآفات فيفسد قبل اشتداد الحب فهل تدفعون الآفات عنه، أو هذا الزرع بنفسه يدفعها عن نفسه كما تقولون إنه بنفسه ينبت؟ ﴿فَقُلْتُمْ فَتَعَكُّهُنَّ﴾ أي قصرتم تعجبون من يسه بعد خضرته. وقرأ «فقلتم» بكسر الظاء و «فقلتم» على الأصل بكسر اللام. وقرأ «تفكهون» أي تتدمون على ما أنفقتم عليه قائلين: ﴿إِنَّا لَنَعْرِثُونَ﴾ أي إنا لمعذبون بالجوع بهلاك الزرع، أو إنا لمكرهون بالغرامة. وقرأ شعبة أننا على الاستفهام ﴿بَلْ عَنْ حَرْثٍ وَّحَرْثٍ﴾ أي ممنوعون منفعة زروعنا، ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي

فَقَرَّبُوا ﴿٥١﴾ عَذَابَ فَرَاتٍ، ﴿٥٢﴾ وَأَنْتُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ ﴿٥٣﴾ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكُمْ ﴿٥٤﴾ مِنَ الْمُنْزِلِ ﴿٥٥﴾ أَي السحاب الثقيل بالماء، ﴿٥٦﴾ أَمْ هُنَّ الْمُنْزِلُونَ ﴿٥٧﴾ أَي بل نحن المنزلون عليكم لا أنتم ﴿٥٨﴾ لَوْ شَاءَ جَعَلْنَاهُ ﴿٥٩﴾ أَي ذلك الماء ﴿٦٠﴾ أَسْبَاجًا، أي حاراً أو مرأ من شدة الملوحة، ﴿٦١﴾ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٦٢﴾ أي فهلا تشكرون على هذه النعمة النامة، فإن النعمة لا تتم إلا عند الأكل والشرب، وذلك لأن الإنسان إذا كان في البراري التي لا يوجد فيها الماء لا يأكل شيئاً مخافة العطش. ﴿٦٣﴾ أَمْ هُمْ يَشْرُونَ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٦٤﴾ أي تقدحونها عن كل عود غير العناب وهو الشجر الأحمر، ﴿٦٥﴾ وَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا ﴿٦٦﴾ أي الشجرة التي تصلح لإيقاد النار ﴿٦٧﴾ أَمْ هُنَّ السَّيِّئُوثُ ﴿٦٨﴾ أي بل نحن المنشثون لها بقدرتنا لا أنتم؟ ﴿٦٩﴾ هُنَّ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً ﴿٧٠﴾ لنار جهنم فيجب على العاقل إذا رأى النار الموقدة أن يخشى عذاب الله أو تذكرة لصحة البعث، لأن من قدر على إيداع النار في الشجر الأخضر لا يعجز عن إيداع الحرارة الغريزية في بدن الميت، ﴿٧١﴾ وَمَتَّعْنَا لِلْمُتَّقِينَ ﴿٧٢﴾ أي منفعة للذين ينزلون القوى وهي القفر البعيدة من العمران، وهم الذين أوقدوا النار، لأنهم أحوج إلى النار في الليل لتهرب السباع ويهتدي الضال، ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ ولا تقل لغير الله تعالى انه إله فإن الاسم يتبع المعنى والحقيقة، أي إن الكفار اعترفوا بأن الأمور من الله، وإذا طولبوا بالوحدانية قالوا: نحن لا نشرك في المعنى وإنما نتخذ أصناماً آلهة في الاسم، ونسميها آلهة والله هو الذي خلقها، فنحن ننزهه تعالى في الحقيقة فقال تعالى: ﴿٧٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ أي فكما أنت أيها العاقل اعترفت بعدم اشتراك الله مع غيره في الحقيقة اعترف بعدم اشتراكهما في الاسم. ﴿٧٧﴾ فَلَا أَقْسَمُ ﴿٧٨﴾ قيل: «لا» مزيدة مؤكدة. وقيل: الأصل فلاناً أقسم، فحذف المبتدأ، وأشبهت فتحة لام الابتداء، ويعضده قراءة من قرأ «فلا أقسم» بلام التأكيد. وقيل: إن «لا» نافية، رد لكلام يخالف المقسم عليه، والتقدير: والله لا صحة لقول الكفار أقسم ﴿٧٩﴾ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ﴿٨٠﴾ أي بمواضعها في السماء في منازلها.

وقرأ حمزة والكسائي «بموقع النجوم» بسكون الواو، أي بموضع سقوطها عند غروبها ﴿٨١﴾ وَإِنَّكُمْ ﴿٨٢﴾ أي إن القسم بها ﴿٨٣﴾ لَقَسَرُّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٨٤﴾، أي لو تعلمون عظمة القسم لعظمتكم هذا القسم، لكنكم ما عظمتونا، لأنكم لا تعلمون ولا وقف هنا، لأن القسم وقع على ما بعده، ﴿٨٥﴾ وَإِنَّكُمْ ﴿٨٦﴾ أي إن الكلام الذي أنزل على محمد ﷺ ﴿٨٧﴾ لَقَرَّاءٌ كَرِيمٌ ﴿٨٨﴾ أي كثير النفع لاشتماله على إصلاح المعاش والمعاد، ﴿٨٩﴾ فِي كِتَابٍ مَكْتُوبٍ ﴿٩٠﴾ أي في كتاب محفوظ عن الباطل، وهو المصحف، الذي في أيدينا، ﴿٩١﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٩٢﴾ أي لا يمس ذلك الكتاب إلا المطهرون من الأحداث، أي يحرم عليهم مسه بدون الطهارة. وهذه الجملة صفة ثانية لـ «كتاب»، فالخبر بمعنى النهي ويؤيد هذا قراءة عبد الله بن مسعود «ما يمس» بـ «ما» النافية. وروى مالك وغيره أن كتاب عمرو بن حزم، وهو من أهل الظاهر لا يمس القرآن إلا طاهر.

وقال ابن عمر. قال النبي ﷺ: «لا تمس القرآن إلّا وأنت طاهر»^(١) ﴿تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ
الْعَلِيِّينَ﴾ ﴿٨١﴾ صفة ثالثة لـ «قرآن» أي منزل من الله تعالى، وفي ذلك رد على قول من قال: إن
القرآن شعر، أو سحر، أو كهانة، وفي هذا رد على الذين يقولون: إن القرآن في كتاب ولا يمسه
إلا المطهرون. وهم الملائكة - ورد على الروافض الذي يقولون: إن جبريل أنزل على علي فنزل
على محمد. فقال تعالى: هو من الله ليس باختيار الملك. وقرئ «تنزيلاً» بالنصب حال من
قرآن، ﴿أَفَبِهَذَا لَعَلَّيْتُمْ تُدْهِئُونَ﴾ ﴿٨٢﴾ أي أفبهذا القرآن أنتم يا أهل مكة متهاونون به. ويقال:
أفبهذا الكلام الذي تتحدثون به أنتم تليّنونه لأصحابكم من شأن محمد والبعث، والحساب،
والجنة، والنار تعلمونهم خلافه، ﴿وَيَقْبَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تَكْذِبُونَ﴾ ﴿٨٣﴾ أي تجعلون معاشكم تكذيب
محمد، لأنكم تخافون إن صدقتموه ومنعتم ضعفاءكم عن الكفر أن يفوت عليكم من كسبكم ما
تربحونه بسببهم فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الرسل. وقرئ «وتجعلون شكركم أنكم
تكذبون»، أي تجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون به، ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ ﴿٨٤﴾ وَأَنْتُمْ
حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ﴾ ﴿٨٥﴾ أي فلم لا تكذبون الرسل إذا بلغت الروح الحلقوم، والحال أنكم وقت النزاع
تشاهدون الأمور وتعلمونها. وهذا إشارة إلى أن كل أحد يؤمن عند الموت لكن لم يقبل إيمان من
لم يؤمن قبله، ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ ﴿٨٦﴾ أي ونحن أقرب إلى الميت من أهله
الحاضرين عنده بعلمنا وقدرتنا، ولكن لا تدركون ذلك لجهلكم بشؤوننا، ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ
مَدِينِينَ﴾ ﴿٨٧﴾ فَارْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٨٨﴾ أي فلم لا تردون الروح إلى الجسد عند بلوغها الحلقوم
إن كنتم غير مجزيين وغير محاسبين إن كنتم صادقين في اعتقادكم أي إنكم إذا كنتم لستم تحت
قدرة أحد فلم لا ترجعون أنفسكم إلى الدنيا مع أن ذلك مشتهى أنفسكم ومنى قلوبكم كما كنتم في
الدنيا التي ليست دار جزاء، ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ ﴿٨٩﴾ فَرَوْحٌ ﴿٩٠﴾ أي فأمّا إن كان المجزى من
المقربين السابقين فله راحة. وقرأ بعضهم بضم الراء، أي فله حياة دائمة، أو رحمة، لأنها
كالحياة للمرحوم ﴿وَرَوْحَانٌ﴾ ﴿٩١﴾ أي رزق عظيم أو زهرة فقد قيل: إن أرواح أهل الجنة لا تخرج من
الدنيا إلّا ويؤتى إليهم بريحان من الجنة يشمون، ﴿وَحَنَّتْ نَفْسٌ﴾ ﴿٩٢﴾ أي بستان ذات تنعم ليس فيها
غيره، ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ ﴿٩٣﴾ سَلَكَ لَكَ مِنَ الْأُغْصَانِ ﴿٩٤﴾ أي إن مكانة النبي ﷺ
بالنسبة إلى المقربين الذين هم في عليين، كأصحاب الجنة بالنسبة إلى أهل عليين فكان الله تعالى

(١) رواه الحاكم في المستدرک (٣: ٤٨٥)، والطبراني في المعجم الكبير (٣: ٢٣٠)،
والدارقطني في السنن (١: ١٢٣)، والهيتمي في مجمع الزوائد (١: ٢٧٦)، والزبيدي في
نصب الراية (١: ١٩٨)، والمتقي الهندي في كنز العمال (٢٨٢٩)، والألباني في إرواء
الغليل (١: ١٥٩).

قال: هؤلاء الذين هم أهل الجنة وإن كانوا دون الأولين، لكن لا تنقطع بينك يا أشرف الخلق وبينهم المكالمة والتسليم، بل هم يرونك ويصلون إليك وصول جليس الملك إلى الملك، والغائب إلى أهله وولده، وأما المقربون فهم يلازمونك ولا يفارقونك، وإن كنت أعلى مرتبة منهم ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ﴾ ﴿١٢﴾ ﴿فَرَلَّ مِنْ جَمِيرٍ﴾ ﴿١٣﴾، أي وأما إن كان المجزى من المنكرين للبعث الضالين عن سبيل الله، فله ضيافة من ماء حار يشربه بعد أكل الزقوم ﴿وَتَصْلِيَةُ جَمِيرٍ﴾ ﴿١٤﴾ أي وإدخال في النار واحتراق بها، ﴿إِنَّ هَذَا﴾ ﴿١٥﴾ أي ما ذكر في هذه السورة ﴿هُوَ حَقٌّ أَلَيْسَ﴾ ﴿١٦﴾ أي نهاية اليقين، ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ ﴿١٧﴾ لم بين الله تعالى الحق وامتنع الكفار قال لنبيه ﷺ: هذا هو حق فإن امتنعوا، فسبح ربك في نفسك وما عليك من قومك سواء صدقوك أو كذبوك.

سورة الحديد

مدينة أو مكة، تسع وعشرون آية، خمسمائة وأربع
وأربعون كلمة، ألفان وأربعمائة وستة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي أبعد الخلق ذات الله تعالى من أن يكون محلاً للإمكان وصفاته من أن تكون متغيرة، وأفعاله من أن تكون موقوفة على مادة ومثال، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي وهو القادر الغالب الذي يفعل أفعاله على وفق الحكمة والصواب. ﴿لَمْ يَلِكْ لَكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي له التصرف فيهما وفيما فيهما من الموجودات ﴿يَحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي هو قادر على خلق الحياة والموت، ومنفرد بإيجادهما لا يمنعه تعالى عنهما مانع، ولا يرده عنهما راد. ﴿هُوَ الْأَوَّلُ﴾ أي ليس قبله شيء، ﴿وَالْآخِرُ﴾ أي ليس بعده شيء فهو الباقي بعد فناء سائر الموجودات، ﴿وَالظَّاهِرُ﴾ بحسب الدلائل، ﴿وَالْبَاطِنُ﴾ أي المحتجب عن الأبصار. وعن الحواس وعن إدراك حقيقة ذاته في الدنيا والآخرة ﴿وَهُوَ يَكُلُّ شَيْءًا عَالِمٌ﴾ لا يعزب عن علمه شيء من المظاهر، والخفي، ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ من أيام الدنيا تعلماً للعباد في الثاني للامور ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾، أي تصرف في ملكة تصرفاً تاماً ﴿يَقُولُ مَا فِي الْأَرْضِ﴾ من المياه والكنوز والأموات، ﴿وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ من النبات والمياه والمعادن والأموات، ﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ من الأمطار والملائكة والمصائب والحر والبرد، ﴿وَمَا يَرْجِعُ فِيهَا﴾ من الحفظه والأعمال ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ بسبب القدرة والإيجاد والتكوين وبسبب العلم، فهو كونه تعالى عالماً بظواهرنا وبواطننا لا بالمكان والجهة.

قال المحققون: ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله. وقال المتوسطون: ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله معه. وقال الظاهريون: ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله بعده. ﴿وَاللَّهُ يَمَسُّنَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمٌ﴾ فيجازيكم به ﴿لَمْ يَلِكْ لَكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي جميع الأمور في الآخرة حيث لا مال لك سواه. وقرأ الأخوان وابن عامر بفتح التاء وكسر الجيم ﴿يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾، فيزيد النهار ﴿وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾، فيزيد الليل ﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي بمكنونات القلوب من

نياتهم. ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ وهذا خطاب مع من عرف الله، فالمقصود من هذا الأمر معرفة صفات الله، أما معرفة وجود الصانع فحاصلة للكل، ﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَسَلِّفِينَ فِيهِ﴾ أي من الأموال التي في أيديكم التي جعلكم الله بمنزلة الوكلاء فيها، تحفظونها لمن يأتون بعدكم فلا ينبغي لكم البخل بها، فالصواب أن تصرفوها في الوجوه التي تنفعكم في المعاد، ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا﴾ أموالهم في طاعة الله ﴿هَٰمْ﴾ بسبب ذلك، ﴿أَبَرُّكُمْ﴾ لا تبلغ عقولكم حقيقة كبره، ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقُكُمْ﴾ أي أي شيء يحصل لكم غير مؤمنين بالله، والحال أن الرسول يدعوكم للإيمان به، والحال أن الله قد نصب الدلائل الموجبة لقبول دعوة الرسول في العقول فقد تطابقت دلائل النقل والعقل، وسميت الدلائل المستلزمة وجوب القبول ميثاقاً، لأنها أوكد من الحلف ﴿إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾، أي إن كنتم تؤمنون بشيء لأجل دليل، فما لكم لا تؤمنون الآن فإنه قد تطابقت الدلائل النقلية والعقلية، وبلغت مبلغاً لا يمكن الزيادة عليها. وقرأ أبو عمرو «أخذ ميثاقكم» بالبناء للمفعول، ورفع ميثاقكم، أي مكن عقولكم من النظر في الأدلة، ﴿هُوَ الَّذِي يُزِيلُ عَنْ عَبْدِهِ﴾ محمد عليه الصلاة والسلام ﴿مَا كُنْتُمْ بِتَشْعُرُونَ﴾ وهي القرآن، ﴿لِيُخْرِجَكُمْ﴾ أي الله أو العبد بتلك الآيات، ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ أي من الكفر إلى الإيمان، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ حيث يهديكم إلى سعادة الدارين بإرسال الرسول وتنزيل الآيات بعد نصب الأدلة العقلية، ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَقَدْ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي وأي شيء يحصل لكم يا معشر المؤمنين في أن لا تنفقوا فيما هو قربة إلى الله تعالى ما هو له في الحقيقة، والحال أنه لا يبقى لكم شيء منها، بل يبقى كله لله تعالى، فإنكم ستموتون فتورثون، أي وذلك لأن المال لا بد من خروجه عن اليد، إما بالموت وإما بالإنفاق في طاعة الله، فإن خرج عن اليد بغير الإنفاق في طاعة الله استعقبه اللعن والعقاب، وإن خرج عنها بالإنفاق في مرضاة الله استعقبه المدح والثواب، ﴿لَا يَسْتَوِي مَنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٌ﴾ أي لا يستوي منكم يا معشر المؤمنين عند الله في الفضل من أنفق من قبل فتح مكة، وقاتل أعداء الله، ومن أنفق وقاتل من بعد فتح مكة وقوة الإسلام. وقرئ «قبل الفتح» بغير «من»، ﴿أُولَٰئِكَ﴾ أي المنعوتون بدينك النعتين الجميلين ﴿أَعْظَمُ دَرَجَةً﴾، وأرفع منزلة عند الله ﴿مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدِ وَقَتْلِهِ﴾. وهذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه من آمن وأنفق في سبيل الله وخاصم الكفار حتى ضرب ضرباً شديداً، أشرف به على الهلاك. قال عمر: كنت قاعداً عند النبي ﷺ وعنده أبو بكر عليه عبادة قد خللها في صدره بخلال، فنزل عليه ﷺ جبريل عليه السلام فقال: ما لي أرى أبا بكر عليه عبادة خللها في صدره بخلال؟ فقال: «أنفق ماله علي قبل الفتح» قال: فإن الله عز وجل يقول: اقرأ عليه السلام وقل له: أراض أنت عني في فرك هذا أم ساخط؟ فقال: أبو بكر أسخط على ربي! إني عن ربي راضٍ. ﴿وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ

الْحَسَنُ ﴿١٠﴾ أي وكل واحد من الفريقين وعد الله المثوبة الحسنى - وهي الجنة - مع تفاوت الدرجات. وقرأ ابن عامر «وكل» بالرفع على الابتداء، أي وكل وعده الله الحسنى، ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ﴿١١﴾ فيوصل الثواب إليكم بحسب استحقاقكم له ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ أي من ذا الذي ينفق ماله في طاعته تعالى بالصدق من قلبه رجاء أن يعوضه.

وقال بعض العلماء: لا يكون القرض حسناً حتى يجمع أوصافاً عشرة:

الأول: أن يكون القرض من الحلال.

والثاني: أن يكون من أكرم ما تملكه دون أن تنفق الرديء.

والثالث: أن تصدق بما تملكه وأنت تحتاج إليه بأن ترجو الحياة.

والرابع: أن تصرف صدقتك إلى الأوج.

والخامس: أن تكتم الصدقة ما أمكنك.

والسادس: أن لا تتبعها مناً ولا أذى.

والسابع: أن تقصد بها وجه الله ولا ترائي.

والثامن: أن تستحق ما تعطي وإن كثر.

والتاسع: أن يكون المعطى من أحب أموالك إليك.

والعاشر: أن لا ترى عز نفسك وذل الفقير بل ترى نفسك تحت دين الفقير، وترى الفقير كأن الله تعالى أحال عليك رزقه الذي قبله منك. ﴿يُضَاعَفْ لَهُمْ﴾ أي فيعطيه الله أجره أضعافاً. وقرأ عاصم بالالف والنصب، ونافع وأبو عمرو وحزمة والكسائي بالالف والرفع، وابن كثير بالتشديد في العين والرفع، وابن عامر بالنصب. فالرفع على العطف على «يقرض» أو على الاستئناف على تقدير مبتدأ، أي فهو يضاعفه، والنصب على جواب الاستفهام بالفاء. ﴿وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿١٢﴾ أي وللقرض ثواب حسن في نفسه، حقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون، وإن لم يضاعف فكيف وقد ضُغِفَ أضعافاً كثيرة إلى أكثر من سبعمائة نزلت هذه الآية في أبي دحداح، ﴿يَوْمَ﴾ ظرف لقوله تعالى: ﴿فَيُضَاعَفُهُ﴾ أو للاستقرار العالم في وله أجر، أي استقر له أجر يوم ﴿تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾، وهذا النور هو ما يكون سبباً للنجاة وإنما قال تعالى: ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين، كما أن الأشقياء يؤنونها من شمائلهم وراء ظهورهم، فإذا مروا على الصراط يسمى معهم نور الإيمان والأعمال المقبولة أمامهم، ونور الإنفاق في جهة أيمانهم، لأن الإنفاق يكون بالإيمان ومراتب الأنوار مختلفة على قدر الأعمال، فمنهم من يضيء له نوره كما بين عدن وصنعاء ومنهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من لا يضيء له نوره إلا موضع قدميه وأدناهم نوراً من يكون نوره على إبهاميه ينطفئ مرة ويتقد أخرى، وهذا القول منقول عن ابن مسعود وقتادة وغيرهما. وقرأ

سهل بن شعيب وأبو حيوه وأيمانهم بكسر الهمزة أي وبسبب إيمانهم حصل سعي ذلك النور، ﴿بَشِّرْكُمْ الْيَوْمَ بِجَنَّتٍ﴾ أي تقول لهم الملائكة على الصراط: بشارتكم العظيمة في هذا الوقت دخولكم جنات، ﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ وهو حال من ضمير المخاطب المقدر، ﴿ذَلِكَ﴾ أي ما تقدم من النور والبشرى بالجنات المخلدة ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الذي لا غاية وراءه. وقرئ «ذلك الفوز العظيم» بإسقاط كلمة هو. ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتُ آمَنَّا﴾ لما رأوهم يسرع بهم إلى الجنة و «يوم» بدل من «يوم ترى»، أو أن العامل فيه «ذلك هو الفوز العظيم». ﴿انظُرُوا﴾ أي انظروا إلينا أي، لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم، والنور أمامهم فيستضيئون. به وقرأ حمزة «انظرونا» بقطع الهمزة وكسر الظاء أي انتظرونا لنلحق بكم، ﴿تَقْبَلْنَ مِنْ أَوْيَاتِكُمْ﴾ أي نستضيء بنوركم. ﴿قِيلَ﴾ أي قال لهم المؤمنون قول تنديهم وتوبيخ: ﴿ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ أي ارجعوا إلى الموقف حيث أعطينا النور فاطلبوا نوراً هناك. وقيل: ارجعوا إلى دار الدنيا، فالتمسوا هذه الأنوار هنالك. وقال أبو مسلم: المراد من قول المؤمنين ﴿ارجعوا﴾ إلخ منع المنافقين عن الاستضاءة لا أمر لهم بالرجوع أي تنحوا عنا، فلا سبيل لكم إلى وجدان هذا المطلوب البتة، فيرجعون في طلب النور ﴿فَضْرِبَ يَتِيمَهُمْ﴾ أي بني بين الفريقين ﴿يُسُورُ﴾ الباء زائدة، أي حائط بين الجنة والنار كما قاله قتادة أو حجاب، كما في سورة الأعراف، كما قاله مجاهد. وقال: من قال: ارجعوا إلى دار الدنيا. والمراد من ضرب السور هو امتناع العود إلى الدنيا، ﴿لَمْ يَأْتِ بِالْإِثْمِ فِيهِ الرِّمَّةُ﴾ أي لذلك السور باب في باطن ذلك السور الجنة التي فيها المؤمنون، ﴿وَنُظِّهَرُ مِنْ رِيكِ الْعَذَابِ﴾ أي وخارج السور من جهته النار، فالمؤمنون يدخلون الجنة من باب ذلك السور، والكافرون يبقون في العذاب، ﴿يُنَادِيهِمْ﴾ أي ينادي المنافقون المؤمنين من وراء السور ﴿أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ في الدنيا على الغزوات والعبادات؟ ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ أي يقول المؤمنون: بلى، قد كنتم معنا في الظاهر، ﴿وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ أي أهلكتموها بكفر السر، واستعملتموها في المعاصي والشهوات، ﴿وَوَرَقْتُمْ﴾ أي أحرمت أنفسكم عن التوبة من النفاق، وانتظرت موت رسول الله وحوادث السوء على المؤمنين، ﴿وَأَزَيْتُمْ﴾ أي شككتهم في نبوة محمد، وفي البعث، وفي وعيد الله، ﴿وَعَزَّيْتُمْ الْأُمَامِ﴾ أي الأباطيل وهي ما كانوا يتمنون من نزول الحوادث بالمؤمنين، ومن انتكاس أمر الإسلام ﴿حَقَّ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ أي حتى جاءكم وعد الله بالموت على غير التوبة من النفاق، أي حتى أماتكم الله والفاقم في النار ﴿وَعَزَّيْتُمْ يَأْتِيَنَّ الْفُزُورُ﴾، بفتح الغين، أي الشيطان لإلقائه إليكم أن لا خوف عليكم من محاسبة ومجازاة. وقرأ سماك بن حرب بضم الغين، والمعنى: وغرركم عن طاعة الله سلامتكم من أباطيل الدنيا مع الاغترار بامتعة الدنيا ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُوْخَذُ بِكُمْ بَدْءِ وَلَا مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي فالיום لا يقبل منكم يا معشر المنافقين فداء ولا من الذين أظهروا الكفر. وقرأ ابن عامر «تؤخذ» بالتأنيث.

﴿مَأْوَيْكُمْ النَّارُ﴾ أي منزلكم النار، ﴿هِيَ مَوْلَانَكُمْ﴾ أي هي موضعكم الذي تصلون إليه ﴿وَيَقْسِ الْقَمِيصُ ١٥﴾، أي بشس المرجع هذه النار. ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ؟﴾ قرأ نافع وحفص والمفضل عن عاصم بتخفيف الزاي، والمعنى: ألم يجيء وقت أن تخشع قلوب المؤمنين لذكرهم الله، ولما نزل من القرآن، ويتقادوا لأوامره ونواهيه انقياداً تاماً. وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم بتشديد الزاي، أي ولما نزل الله من القرآن. وعن أبي عمرو «نزل» مبنياً للمفعول. وقرأ الحسن البصري «الم يئن» بكسر الهمزة وسكون النون. وقرأ الحسن «ألمأ يأن»، وعن الأعمش قال: إن الصحابة لما قدموا المدينة أصابوا لينا في العيش ورفاهية، ففتروا عن بعض ما كانوا عليه فعونوا بهذه الآية. ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ﴾، أي هذا إما معطوف على «تخشع»، فـ «لا» نافية، أي والم يأن وقت أن لا يكونوا كاليهود والنصارى من قبل ما نزل إليكم، والمراد نهى المؤمنين عن مماثلة أهل الكتاب في قسوة القلوب، بعد أن ويخو، وذلك أن بني إسرائيل كان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم، وإذا سمعوا التوراة والانجيل خشعوا لله وركت قلوبهم، وإما جزم «بلا» الناهية، ويدل على هذا الوجه قراءة من قرأ بالتاء على سبيل الالتفات، ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ﴾ أي طالت المدة بينهم وبين أنبيائهم. وقيل: أي طالت أعمارهم في الغفلة. وقيل: طال عليهم الزمان بطول الأمل.

وقال ابن عباس: أي مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله. وروي عن ابن كثير الأمد بتشديد الدال، أي الوقت الأطول فزالت عنهم الروعة التي كانت تأتيتهم من الكتابين. ﴿فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ١٦﴾ للمواعظ بسبب الطول ﴿وَكَثُرَتْ مِنْهُمْ فَتَيُوتُ ١٧﴾، أي خارجون عن دينهم رافضون لما في الكتابين من أجل فرط قسوتهم. وهذا إشارة إلى أن عدم الخشوع في أول الأمر يفضي إلى الفسق في آخر الأمر، ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي أن الله يلين القلوب بالخشوع - الناشئ عن الذكر وتلاوة القرآن - بعد قساوتها كما يحيي الله الأرض بالغيث بعد يوستها، كذلك يحيي الله الموتى من القبور بالمطر، و ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ الدالة على قدرتنا على إحياء الموتى ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨﴾ أي لكي تكمل عقولكم فتصدقوا بالبعث بعد الموت، ﴿إِنَّ الْمَصْذِقِينَ وَالْمَصْذِقِينَ وَأَفْرَضُوا اللَّهَ قَرَمًا حَسَنًا يَضَعُفُ لَهُمْ ١٩﴾. وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر بتخفيف الصاد من التصديق، أي إن الذين آمنوا من الرجال والنساء وتصدقوا صدقة واجبة، أو تطوعاً عن طيبة النفس وخلص النية على المستحق للمصدقة يضاعف لهم إلى ألفي ألف إلى ما شاء الله من الأضعاف. وقرأ الباقون وحفص عن عاصم بتشديد الصاد من التصديق. وقرأ أبي «إن» المتصدقين والمتصدقات، والمعنى: إن الذين أعطوا الصدقة من الرجال والنساء وعملوا الصالحات إلخ لأن إفراض الله من الأعمال الصالحة وهو تقديم الحسنات. وقرأ ابن كثير وابن عامر «يضَعُفُ لهم» بتشديد العين، والجار والمجرور نائب الفاعل. ﴿وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ٢٠﴾ أي

ثواب حسن في الجنة ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ وهم الذين آمنوا بالرسول حين أتوهم، ولم يكذبوهم ساعة قط مثل آل ياسين، ومؤمن آل فرعون، وأما في أمة محمد فهم ثمانية سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام، أبو بكر، وعلي، وزيد، وعثمان، وطلحة، والزبير، وسعد، وحمزة، وتاسعهم عمر بن الخطاب. ألحقه الله تعالى بهم لما عرف من صدق نيته - كما قاله الضحاك ومقاتل - ويقال: الصديق هو الذي يحمل الأمر على الأشق، ولا ينزل إلى الرخص، ولا يميل إلى التأويلات، ﴿وَالشَّهَدَاءُ﴾ وهذا إما معطوف على ما قبله ويجوز الوقف هنا، وهم عدول الآخرة الذين تقبل شهادتهم.

وقال الضحاك: هم التسعة الذين سميناهم رضي الله عنهم. وقال مقاتل ومحمد بن جرير: هم الذين استشهدوا في سبيل الله. وقال الفراء والزجاج هم الأنبياء. ف «أولئك» مبتدأ ثان و «هم» مبتدأ ثالث، و «الصادقون» خبر «هم»، وهو مع خبره خبر للثاني، وهو مع خبره خبر للاول، أي أولئك عند الله بمنزلة الصديقين والشهداء بعلو الرتبة ورفعة المحل. وإما مبتدأ وخبره إما «عِنْدَ رَبِّهِمْ» وإما «لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ» وعلى هذا فالوقف على الصديقون تام. والأظهر أن جملة لهم أجرهم من مبتدأ وخبر محلها رفع على أنه خبر ثان للموصول والضمير الأول للموصول والأخيران للصادقين والشهداء. وهذه الجملة بيان لشمرات ما وصفوا به من نعوت الكمال، أي للذين آمنوا مثل أجر الصديقين والشهداء ونورهم، المعروفين بغاية الكمال وعزة المنال، فالمماثلة بين تمام ما للاول من الأصل والأضعاف، وبين ما للآخرين من الأصل بدون الأضعاف، وقد حذف أداة التشبيه تنبيهاً على قوة المماثلة وبلوغها حد الاتحاد، ولما ذكر الله تعالى حال المؤمنين أتبعه بذكر حال الكافرين فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا ﴿أُولَٰئِكَ﴾ الموصوفون بتلك الصفة القبيحة، ﴿أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ بحيث لا يفارقونها أبداً، ولما ذكر الله تعالى أحوال المؤمنين والكافرين ذكر ما يدل على حقارة الدنيا، وكمال حال الآخرة ﴿أَعْلَمُوا أَنَّهَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ﴾ وهو فعل الصبيان الذي يتعبون أنفسهم جداً ثم إن تلك المتاعب تنقضي من غير فائدة، ﴿وَلَهُمْ﴾ وهو فعل الشبان، فبعد انقضائه لا يبقى إلا التحزن، لأن العاقل يرى المال ذاهباً والعمر ذاهباً، ﴿وَزِينَةٌ﴾ وهو دأب النسوان، لأن المطلوب من الزينة تحسين القبيح وتكميل الناقص، ﴿وَقَفَّارٌ يَنْتَكُمُ﴾ كتفاخر الأقران يفتخر بعضهم على بعض بالنسب، أو بالقوة، أو بالقدرة، أو بالعساكر وكلها ذاهبة، ﴿وَتَكَاثُرٌ﴾ أي مبالغة في الكثرة ﴿فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾. فالحياة الدنيا غير مذمومة وإنما المذموم من صرف هذه الحياة إلى طاعة الشيطان، ومتابعة الهوى لا إلى طاعة الله تعالى، والمعنى: اعلموا أن شغل البال بالحياة الدنيا دائر بين هذه الأمور الخمسة، ﴿كَشَلٌ غِيبٌ﴾ أي صفة الدنيا في إعجابها كصفة مطر ﴿أَجَبَ الْكُفَّارُ بَائِتُمْ﴾ أي أعجب الزارع النبات الحاصل بالمطر وسمي الزارع كافراً، لأنه يغطي

البذر بتراب الأرض، ﴿ثُمَّ يَجْعَلُ﴾ أي يجف النبات ﴿فَقَرْنَهُ مُصْفَرًّا﴾ بعد ما رأيته ناضراً، وقرىء «مصفراً»، ﴿ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا﴾ أي ثم يصير النبات منكسراً، ﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ لمن كانت حياته بهذه الصفة ﴿وَمَقْفَرَةٌ مِّنْ أَلَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾ لأوليائه، وأهل طاعته والرضوان أعظم درجات الثواب، ﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ﴾ ﴿١١﴾ لمن أقبل عليها وأعرض بها عن طلب الآخرة.

قال سعيد بن جبير: الدنيا متاع الغرور إن أهلك عن طلب الآخرة، فأما إذا دعيتك إلى طلب رضولن الله وطلب الآخرة فنعم المتاع ونعم الوسيلة ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي سارعوا إلى سائر ما كلفتم به، فإن المسارعة إلى ذلك تؤدي إلى مغفرة ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾، أي لو جعلت السطوات السبع والأرضون السبع والزرق بعضها ببعض، لكان عرض الجنة في عرض جميعها، ﴿أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ أي هيئت الجنة للمؤمنين من جميع الأمم، ﴿ذَلِكَ﴾ الموعود به من المغفرة والجنة، ﴿فَضَّلَ اللَّهُ﴾ أي عطاؤه، ﴿يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾ إتياءه إياه ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿١٢﴾. وهذا تنبيه على عظم حال الجنة ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ﴾ هي قحط المطر، وقلة النبات، ونقص الثمار، وغلاء الأثمار، وتتابع الجوع ﴿وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ وهي الأمراض، والفقر، وذهاب الأولاد، وإقامة الحدود على الأنفس، ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ أي مكتوب في اللوح المحفوظ ﴿مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا﴾ أي أن نخلق هذه المصائب والأنفس والأرض، ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي إن إثبات كل ذلك مع كثرة في الكتاب ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ ﴿١٣﴾، وإن كان عسيراً على العباد ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ﴾ أي أخبرناكم بذلك لئلا تحزنوا حزناً زائداً على ما في أصل الجبلة على ما فاتكم من نعم الدنيا، ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَاكُمْ﴾ أي بما أعطاكم الله تعالى منها، فإن من علم أن الكل مقدر لا يعظم جزعه على ما فات ولا فرحه بما هو آت. وقرأ أبو عمرو «أناكم» بقصر الهمزة، أي بما جاءكم من الله. وقرىء «بما أوتيتكم»، والمراد: نفي الحزن المانع عن التسليم لأمر الله تعالى، ونفي الفرح الموجب للبطر والاختيال، ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ﴾ بأداء حق الله تعالى ﴿وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ﴾. وذلك نتيجة فرحهم عند إصابة النعم والموصول صفة لكل مختال فخور. وقيل: مستأنف لا تعلق بما قبله وهو مبتدأ خبره محذوف، وهو بيان لصفة اليهود، والمعنى: الذين يبخلون ببيان صفة النبي التي في كتبهم لئلا يؤمن به الناس فتذهب مأكلتهم، ويأمرون الناس بالبخل به لهم تهديد شديد، ﴿وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ ﴿١٤﴾ أي ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله غني عنه فلا يعود عليه ضرر ببخل البخيل، حميد في ذلك الإعطاء مستحق حيث فتح أبواب نعمته.

وقرأ نافع وابن عامر «فإن الله الغني» بحذف لفظ هو. ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا﴾ أي الأنبياء إلى الأمم ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي الدلائل القاهرة والمعجزات الظاهرة، ﴿وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ أي أنزلنا إليهم الكتاب وهو الذي يتوصل به إلى فعل ما ينبغي من الأفعال النفسانية، لأن به يتميز الحق من

الباطل، والحجة من الشبهة، ﴿وَالْمِيزَانَ﴾ هو الذي يتوسل به إلى فعل ما ينبغي من الأفعال البدنية، وهو الذي يتميز به العدل عن الظلم والزائد عن الناقص، ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ أي ليتعاملوا فيما بينهم بالعدل، ﴿وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ أي قوة شديدة وهو زاجر للمخلوق عما لا ينبغي. والحاصل أن الكتاب إشارة إلى القوة النظرية، والميزان إشارة إلى القوة العملية والحديد إشارة إلى دفع ما لا ينبغي. ﴿وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ أي لامتعتهم مثل السكاكين، والفاس، والمبرد وغير ذلك، وما من صنعة إلا والحديد ألتها، ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخْشَاهُ وَيُؤْتِيهِمُ الْغَنَى﴾ أي وليعلم الله من ينصر دينه ورسله باستعمال السيوف، والرماح، وسائر السلاح في مجاهدة أعداء الدين، حال كونه تعالى غائباً عنهم، أي ينصرونه تعالى ولا يبصرونه، ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ﴾ على الأمور قادر على إهلاك جميع أعدائه، ﴿عَزِيزٌ﴾ أي لا يمانع ولا يفتقر إلى نصره أحد بل وإنما ليصلوا بامتثال الأمر في الجهاد إلى الثواب، ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ فما جاء بعدهما أحد بالنبوة، إلا وكان من أولادهما، وكانت الكتب الأربعة في ذرية إبراهيم، وهو من ذرية نوح، فإنه الأب الثاني لجميع البشر، ﴿فِيهِمْ﴾ أي الذرية ﴿مُتَّبِعُونَ﴾ إلى الحق ﴿وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾، أي خارجون عن الطريق المستقيم ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آدَمَ نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَمَن أَرَسَلْنَا إِلَيْهِمُ ﴿بُرْهُانًا﴾ أَي أَرْسَلْنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَىٰ أَنِ انْتَهَىٰ إِلَىٰ أَيَّامِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ﴿وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ﴾، أي جعلناه متأخراً عنهم في الزمان ﴿وَعَاقِبْنَاهُ الْإِنجِيلَ﴾ أي أعطيناه الانجيل. وقرأ الحسن بفتح همزة «انجيل» تنبيهاً على كونه أعجمياً، وأنه لا يلزم فيه مراعاة أبنية العرب ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ على دينه ﴿رَأْفَةً﴾ أي ليناً ﴿وَرَحْمَةً﴾، أي شفقة أي وفقناهم للتراحم والتعاطف بينهم. وقرأ «رأفة» على وزن فعالة، ﴿وَرَهْبَانِيَّةً﴾. وقرأ بضم الراء ﴿ابْتَدَعُوهَا﴾، أي أحدثوها من عند أنفسهم ونذروها أي وفقناهم لاستحداث الرهبانية لينجوا من فتنة بولس اليهودي.

وروى ابن مسعود أنه ﷺ قال: «يا ابن مسعود، أما علمت أن بني إسرائيل تفرقوا سبعين فرقة كلها في النار إلا ثلاث فرق: فرقة آمنتم بعيسى عليه السلام وقاتلوا أعداء الله في نصرته حتى قتلوا، وفرقة لم يكن لها طاقة بالقتال فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وفرقة لم يكن لها طاقة بالأمرين فلبسوا العباء وخرجوا إلى القفار والفيافي»^(١). ﴿مَا كُتِبَتْهَا عَلَيْهِمْ﴾ أي لم تفرض الرهبانية عليهم. وهذه الجملة صفة ثانية لرهبانية، ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ أي ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِهَا﴾ أي فما حفظوا الرهبانية حق حفظها، لأنهم أتوها

(١) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠: ٢١٢)، وابن كثير في التفسير (٨: ٥٥) وفيه: «يا ابن مسعود، هل علمت... اثنين وسبعين».

لطلب الدنيا والرياء والسمعة ﴿فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بمحمد ﴿بِئْتَهُمْ﴾ أي الرهبان ﴿أَجْرَهُمْ﴾ وهم الذين لم يخالفوا دين عيسى ابن مريم، وهم أربعة وعشرون رجلاً في أهل اليمن، جاءوا إلى النبي ﷺ وآمنوا به، ودخلوا في دينه أي لما بعث النبي ﷺ ولم يبق من الرهبان إلا قليل، انحط رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته، وصاحب دير من دير، فآمنوا به ﷺ وصدقوه، ﴿وَكَبِيرُهُمْ﴾ أي من الرهبان ﴿فَلْيَقُورُوا﴾ أي تاركون تلك الطريقة ظاهراً وباطناً، وهم الذين خالفوا دين عيسى، فقال الله تعالى في حق قوم عيسى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بعيسى وبالرسل المتقدمة، ﴿أَتَقُوا اللَّهَ﴾ فيما نهاكم عنه ﴿وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ﴾ محمد عليه الصلاة والسلام ﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ﴾، أي نصيبين ﴿مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ لإيمانكم أولاً: بعيسى عليه السلام، وثانياً: بمحمد ﷺ، ولا يبعد أن يشابوا على دينهم السابق، وإن كان منسوخاً ببركة الإسلام ﴿وَيَجْعَلُ لَكُمْ﴾ يوم القيامة ﴿نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ على الصراط وبين الناس ﴿وَتَعْرِفَ لَكُمْ﴾ ما أسلفتم من الكفر والمعاصي، ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي مبالغ في المغفرة والرحمة، ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾، لأنه قادر مختار يفعل بحسب الاختيار، و «لا» زائدة كما يدل عليه قراءة «ليعلم» و «لكني يعلم»، و «لأن يعلم». وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْفَضْلَ عَظِفٌ عَلَىٰ﴾ «أَنْ لَا يَقْدِرُونَ»، والمعنى: إنما بالغنا في هذا البيان وأطيننا في الوعد والوعيد، ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرُونَ على تخصيص فضل الله بقوم معينين، ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة في قوم مخصوصين، وأن الفضل في تصرف الله تعالى يعطيه من يشاء، ولا اعتراض عليه في ذلك أصلاً. والمقصود من هذه الآية أن يزيل الله عن قلوب بني إسرائيل اعتقادهم بأن النبوة مختصة بهم، وغير حاصلة إلا في قومهم وقيل: إن لفظة «لا» غير زائدة والضمير في قوله تعالى: ﴿أَنْ لَا يَقْدِرُونَ﴾ عائد إلى الرسول وأصحابه: وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْفَضْلَ عَظِفٌ عَلَىٰ﴾ «أَنْ لَا يَعْلَمُ». والمعنى: أنا فعلنا ذلك لئلا يعتقد أهل الكتاب وهم بنو إسرائيل أنه لا يقدر النبي والمؤمنون به على شيء من فضل الله الذي هو سعادة الدارين، وليعتقدوا أن الفضل في ملكه تعالى على أن عدم علمهم بعدم قدرتهم على ذلك، كناية عن علمهم بقدرتهم عليه، فإنهم إذا لم يعلموا أنهم لا يقدرُونَ عليه فقد علموا أنهم يقدرُونَ عليه، ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ فإن العظيم لا بد وأن يكون إحسانه عظيماً.

سورة المجادلة

مدنية، ثنتان وعشرون آية، أربعمئة وثلاث وسبعون كلمة، ألف وسبعمئة، واثنان وسبعون حرفاً، هذه السورة أول النصف الثاني من القرآن باعتبار عدد السور، فهي الثامنة والخمسون منها، وأول العشر الأخير من القرآن باعتبار عدد أجزائه، وليس فيها آية إلا وفيها ذكر الجلالة مرة أو مرتين أو ثلاثاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ أي قد أجاب الله دعاء المرأة التي تخاصمك أيها النبي في شأن زوجها وتلك المجادلة أنه ﷺ كلما قال لها: «حرمت عليه» قالت: والله ما ذكر طلاقاً بأن أنزل الله حكم الظهار على ما يوافق مطلوبها، ﴿وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ بأن قالت رافعة رأسها إلى السماء: أشكو إلى الله فافتي ووجدي، وقالت: إن لي صبية صغيراً، ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ خَوَائِكَ﴾ أي مراجعتكما في الكلام، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ بَصِيرٌ﴾ أي يسمع كلام من يناديه، ويبصر من يتضرع إليه.

روي عن خولة بنت ثعلبة بن مالك بن الدخشم الأنصارية كانت تحت أوس بن الصامت الأنصاري، رآها زوجها وهي ساجدة في الصلاة، وكانت حسنة الجسم، فنظر إلى عجزتها، فأعجبه أمرها، فلما سلمت من الصلاة طلب وقاعها، فأبت، فغضب عليها، وكان به لعم، أي توفان إلى النساء. وقيل: مس من الجن، فأراد أن يأتيها على حال لا تؤتي عليها النساء، فأبت عليه، فغضب وقال: إن خرجت من البيت قبل أن أفعل بك، فأنت علي كظهر أمي، ثم ندم على ما قال. وكان الظهار والإيلاء من طلاق أهل الجاهلية، فأنت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن أوصاً تزوجني وأنا شابة مرغوب في فلما كبر سني وكثر ولدي، جعلني كامه وإن لي صبية صغيراً إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا فقال لها النبي ﷺ: «حرمت عليه». فقالت: أشكو إلى الله فافتي ووجدي، وكلما قال رسول الله ﷺ: «حرمت عليه» هتفت وشكت إلى الله، وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك، فأنزل على لسان نبيك فرجي، فبينما هي كذلك إذ ترى وجه رسول الله ﷺ، فنزلت هذه الآية، ثم إنه ﷺ أرسل إلى

زوجها وقال: «ما حملك على ما صنعت؟» فقال الشيطان: فهل من رخصة؟ فقال: «نعم». وقرأ عليه الأربع آيات وقال له: «هل تستطيع العتق؟» فقال: لا، والله. فقال: «هل تستطيع الصوم؟» فقال: لا والله، لولا أنني أكل في اليوم مرة أو مرتين لكل بصري ولظننت أنني أموت. فقال له: «هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟»^(١) فقال: لا والله يا رسول الله إلا أن تعينني منك بصدقة، فأعانه رسول الله بخمسة عشر صاعاً، وأخرج أوس من عنده مثله، فتصدق به على ستين مسكيناً، ﴿الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن سَائِبِهِمْ مَا هِيَ أَفْمَثَلُهُمْ﴾ أي الذين يحرمون نساءهم على أنفسهم، كتحريم الله عليهم ظهور أمهاتهم ليست نساؤهم أمهاتهم على الحقيقة، فهو كذب بحت.

قرأ ابن كثير ونافع، وأبو عمرو، ويعقوب «يظهرون» بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء، وقرأ ابن عامر وحزمة والكسائي وخلف «يظاهرون» بفتح الياء وتشديد الظاء وألف. وقرأ أبو العالية وعاصم وحسين يظاهرون بضم الياء وتخفيف الظاء وألف وكسر الهاء وفي قراءة أبي «يتظاهرون». وقرأ عاصم في رواية المفضل «أمهاتهم» بالرفع. وقرأ «بأمهاتهم». وجملة «ما هن أمهاتهم» خبر المبتدأ الذي هو الموصول ﴿إِنَّ أُمَّهَاتَهُمْ إِلَّا آلِيَّ وَلَدْنَهُمْ﴾ أي ما أمهاتهم في الحرمة إلا اللاتي ولدنهم، فلا تشبه بهن في الحرمة إلا من ألحقها الشرع بهن من المرضعات، وأزواج النبي ﷺ، ﴿وَأَلْيَهُنَّ﴾ أي المظاهرين ﴿لَيَقُولُنَّ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ﴾ عند الشرع وعند العقل والطبع، ﴿وَزُورًا﴾ أي كذباً، والظهار حرام اتفاقاً، ﴿وَلَيْكَ اللَّهُ لَعْنَةُ غُفُورٍ﴾ إما من غير التوبة لمن شاء، أو بعد التوبة إذ جعل الكفارة عليهم مخرصة لهم من هذا القول المنكر، ﴿وَالَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِن سَائِبِهِمْ ثُمَّ يُؤْذُونَ لِمَا قَالُوا﴾ إما بالسكوت عن الطلاق بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلقها فيه كما قال الشافعي - وإما باستباحة الوطء والملاسة، والنظر إليها بالشهوة - كما قاله أبو حنيفة وإما بالعزم على جماعها - كما قاله مالك - ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أي فالواجب إعتاق رقبة مؤمنة فلا تجزىء كافرة عند الشافعي.

وقال أبو حنيفة: تجزىء أي رقبة كانت سواء كانت مؤمنة أو كافرة. ﴿مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ﴾ أي أن يستمتع كل من المظاهر المظاهر منها بشيء من جهات الاستمتاع، فلا يباشر المظاهر امرأته، ولا يتلذذ منها بشيء حتى يكفر، فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله وأمسك عنها حتى

(١) رواه الترمذي في السنن ٧٢، والبيهقي في السنن الكبرى (٤: ٢٢٧)، والشافعي في المسند ١٠٥، ومالك في الموطأ ٢٩٧، والطبراني في المعجم الكبير (٧: ٤٧)، وعبد الرزاق في المصنف (٧٤٥٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٧: ١٦١)، والبخاري في شرح السنة (٦: ٢٨٢)، والطبراني في التفسير (٢٨: ٣٤)، والسيوطي في الدر المنثور (٦: ١٨٠).

يكفر كفارة واحدة، ﴿ذَلِكَ﴾ أي التغليظ في الكفارة ﴿تُوعَظُونَ بِهَا﴾ أي تزجرون به عن إتيان ذلك المنكر كي تتركوه ولا تعاودوه، ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَسْلُونَ حَيِيرٌ﴾ أي من التكفير وتركه، ﴿فَمَنْ لَزِمَ عَيْدَ﴾ أي رقبة ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ﴾ أي فعلبه صيام شهرين ﴿مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَنَآتَا﴾ بجميع ضروب المسيس من لمس ييد وغيرها، ﴿فَمَنْ لَزِمَ سَطْعَ﴾ أي الصيام ﴿فَوَطْعَامُ سِتِّينَ مَسْكِينًا﴾ لكل مسكين مدمن طعام بلده الذي يقتات منه حنطة، أو شعير، أو أرزاً، أو تمرأ بعد النبي ﷺ، ولا يعتبر مد حدث بعده. وقال أبو حنيفة: لكل مسكين نصف صاع من بر، أو دقيق، أو سويق، أو صاع واحد من تمر، أو شعير، ولا يجزئه دون ذلك. ﴿ذَلِكَ لِيُثَبِّتُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي ذلك البيان للأحكام لتصدقوا بالله ورسوله في العمل بشرائعه ولا تستمروا على أحكام الجاهلية من جعل الظهار أقوى أنواع الطلاق، ﴿وَاللَّكْفِيرِينَ﴾ أي لمن جحد هذه الأحكام وكذب بها، ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، فإن عجز عن جميع خصال الكفارة لم تسقط عنه، بل هي باقية في ذمته إلى أن يقدر على شيء منها، ولا ينبغي للمرأة أن تدعه يقربها حتى يكفر، فإن تهاون بالتكفير حال الإمام بينه وبينها، وأجبره على التكفير، وإن كان الإيجاب بالضرب ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدها، لأن ترك التكفير إضراراً بالمرأة، وامتناع من إيفاء حقها ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي يعاودونها، وذلك بالمحاربة مع أولياء الله، أو بالصد عن دين الله وتكذيبه، ﴿كُفْرًا﴾ أي أذلوا ﴿كَمَا كُفِّيَتِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾، أي كما أخزى كفار الأمم الماضية المعادين للرسول عليهم الصلاة والسلام، ﴿وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتِنَا يَتَذَكَّرُ﴾ أي والحال أنا قد أنزلنا آيات واضحات في شأن من خالف الله ورسوله ممن قبلهم من الأمم من إهلاكهم، ﴿وَاللَّكْفِيرِينَ﴾ بتلك الآيات ﴿عَذَابٌ ثَمِيمٌ﴾ أي يذهب بعزهم وكبرهم. ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ أي مجتمعين في حال واحدة ﴿فَيُنْشِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ تخجلاً لهم وتشهيراً لحالهم الذي يتمنون عنده المسارعة بهم إلى النار لما يلحقهم من الخزي على رؤوس الأشهاد، ﴿أَحْصَنَهُ اللَّهُ﴾ أي أحاط الله بجميع أحوال تلك الأعمال من الكمية والكيفية، والزمان والمكان. ﴿وَسُوءٌ﴾ أي والحال أنهم قد نسوا أعمالهم، لأنهم تهاونوا بها حيث فعلوها، ولم يبالوا بها لجراءتهم على المعاصي، ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ لا يغيب عنه أمر من الأمور قط، ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَلْعَنُ مَا فِي الْأَنْثَرِ وَمَا فِي الْأَرْضِ؟﴾ أي ألم تعلم علماً يقينياً أنه تعالى يعلم ما فيهما من الموجود سواء كان ذلك بالاستقرار فيها أو بالجزئية منهم! ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ أي ما يوجد من متناجين ثلاثة إلا الله رابعهم، ولا متناجين خمسة إلا الله سادسهم، ﴿وَلَا أَذْنُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ أي من الأماكن ولو كانوا تحت الأرض.

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في ربيعة وحبيب ابني عمرو وصفوان بن أمية، كانوا يوماً

يتحدثون فقال أحدهم: هل يعلم الله ما نقول؟ وقال الثاني: يعلم البعض دون البعض. وقال الثالث: إن كان يعلم البعض فيعلم الكل. وفي مصحف عبد الله: «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا الله رابعهم، ولا أربعة إلا الله خامسهم، ولا خمسة إلا الله سادسهم ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا الله معهم، إذا أخذوا في التناجي»، أي فالله تعالى عالم بكلامهم وضميرهم، وسرهم وعلنهم، فكانه تعالى حاضر معهم ومشاهد لهم.

قرأ ابن علة «ثلاثة» و «خمس» بالنصب على الحال باضمار «يتناجون». وقرأ الحسن والأعمش وابن أبي إسحاق وأبو حيرة ويعقوب «ولا أكثر» بالرفع إما معطوف على محل «نجوى»، أو هو مبتدأ لمطفه على مبتدأ وهو أدنى، وجملة «إلا هو معهم» خبره. وقرأ «ولا أكبر» بالباء المنقوطة من تحت. ﴿ثُمَّ يَلْتَمِئْهُمْ يَوْمَ الْآزِمَةِ﴾ أي يحاسب على ذلك ويجازى على قدر الاستحقاق. وقرأ بعضهم «ينبئهم» بسكون النون. ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. وهذا تحذير من المعاصي وترغيب في الطاعات، ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أي ألم تنظري يا أشرف الخلق ﴿إِلَى الَّذِينَ هُوَ عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَوْمُودٌ لَمَّا هُوَ أَهْلًا وَنَجْوَى بِالْأَمْرِ﴾ أي بما هو إثم في نفسه كالكذب، ﴿وَالْعَدُوْنَ﴾ للمؤمنين ﴿وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ﴾ أي مخالفته نزلت في اليهود، كانوا يتناجون فيما بينهم، ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما يحزنهم، فلما أكثروا وذلك شكوا المؤمنون ذلك إلى رسول الله ﷺ، فأمرهم أن لا يتناجوا دون المؤمنين فلم ينتهوا عن ذلك، وعادوا إلى مناجاتهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقرأ حمزة وحده «يتناجون»، أي ويخص اليهود المنافقين بمناجاتهم. وقرأ «والعدوان» بكسر العين. وقرأ «ومعصيات الرسول»، ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ﴾ يا أشرف الخلق ﴿حَيَّوْكَ﴾ بِمَا أَرْسَلْنَاكَ بِهِ اللَّهُ، أي أنهم كانوا يجيئون إلى النبي ﷺ، ويقولون في تحيتهم إياك: السام عليك يا محمد وهم يوهمون أنهم يقولون: السلام عليك فيرد النبي عليهم: وعليكم. والسلام بلغتهم: الموت والله تعالى يقول: ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [النمل: ٥٩] و ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ﴾ [المائدة: ٤١] و ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ [الأنفال: ٦٤] ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ أي ويقولون: فيما بينهم إذا خرجوا من عند رسول الله أن محمداً لو كان رسولاً، فلم لا يعذبنا الله بما نقول لنبيه على هذا الاستخفاف. وقيل: إنهم قالوا: إن محمداً يرد علينا ويقول: وعليكم السلام، فلو كان نبياً كما يزعم لكان دعاؤه علينا مستجاباً ولعلنا، وهذا موضع تعجب منهم فإنهم كانوا أهل الكتاب يعلمون أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يفضيئون فلا يعاجل من يفضيهم بالعذاب فأنزل الله فيهم، ﴿حَسَبَهُمْ جَهَنَّمُ﴾ عذاباً ﴿يَصَلَوْنَهَا﴾ أي يدخلونها ﴿فِي النَّارِ الْمَصِيرِ﴾ ﴿جَهَنَّمَ﴾ أي إن تقديم العذاب إنما يكون بحسب المشيئة والمصلحة فإذا لم تقتض المشيئة والمصلحة تقديم العذاب في الدنيا، فعذاب جهنم يوم القيامة كافيه في الردع عما هم عليه، ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ﴾ فيما بينكم ﴿فَلَا تَتَنَجَّوْا بِالْأَمْرِ﴾ وهو ما يقبح، ﴿وَالْعَدُوْنَ﴾ وهو ما يؤدي إلى ظلم الغير،

﴿وَمَقِصَّةَ الرَّسُولِ﴾ وهو ما يكون خلافاً عليه . وقرىء «فلا تنتجوا» وفلا تناجوا بحذف إحدى التاءين، ﴿وَتَنَجَّوْا بِالْيَمِّ﴾ وهو الذي يضاد العدوان، ﴿وَالْقَوَىٰ﴾ وهو ما يتقى به من النار من فعل الطاعات وترك المعاصي، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾، أي اتقوا الله في أن تناجوا دون المؤمنين الذي تجمعون بقهر إليه تعالى يوم القيامة، أي إلى مكان المحاسبة والمجازاة ﴿إِنَّمَا التَّجَوَّىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَحَزُنَ الَّذِينَ مَأَسَوْا﴾، أي إنما النجوى السابقة - وهي نجوى المنافقين - مع اليهود ممثلة من الشيطان، أي إن الشيطان يأمرهم بأن يقدموا على تلك النجوى التي هي سبب لحزن المؤمنين، وذلك لأن المؤمنين إذا رأوهم متناجين قالوا: ما نراهم إلا وقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين خرجوا إلى الغزوات أنهم قتلوا، وهزموا، يقع ذلك في قلوبهم ويحزنون له . وقرأ نافع «ليحزن» بضم الياء وكسر الزاي، فحيتض ففاعله ضمير يعود على «الشيطان»، أي ليحزن الشيطان المؤمنين بتوهمهم أن النجوى في نكبة أصابتهم، ﴿وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي وليس مناجاة المنافقين بضارة المؤمنين شيئاً من الضرر إلا بمشيئة الله، ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾، فإن من توكل عليه لا يخيب أمله ولا يطل سعيه . ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَسَعَّأَوْا فَاغْلِبُوا﴾ أي إذا قيل لكم: ليتوسع بعضكم عن بعض فتوسعوا ﴿يَتَسَّحَّحُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ في كل ما تريدون التوسع فيه من المكان، والرزق، والصدر، والقبر، والجنة . وهذه الآية تدل على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة وسع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة . والمراد: من هذا التوسع إيصال الخير إلى المسلم وإدخال السرور في قلبه . وقرأ الحسن وداود بن أبي هند «تفاسحوا» . وقرأ عاصم «في المجلس» بصيغة الجمع، لأن لكل جالس موضع جلوس على حدة . والباقون «في المجلس» بالتوحيد على أن المراد به الجنس . وقرىء «في المجلس» يفتح اللام . قيل: نزلت هذه الآية في نفر من أهل بدر منهم ثابت بن قيس بن شماس جاءوا إلى النبي ﷺ، وكان النبي جالساً في صفة صفة يوم الجمعة، فلم يجدوا مكاناً يجلسون فيه، فقاموا على رأس المجلس . فقال النبي ﷺ لمن لم يكن من أهل بدر: «يا فلان قم، ويا فلان قم مكانك ليجلس فيه من كان من أهل بدر» . وكان النبي ﷺ يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فعرف النبي ﷺ الكراهية لمن أقامه من المجلس، فأنزل الله فيهم هذه الآية يوم الجمعة .

وروي عن ابن عباس أنه قال: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس بن شماس وذلك أنه دخل المسجد، وقد أخذ القوم مجالسهم، وكان يريد القرب من رسول الله ﷺ للوقر الذي كان في أذنيه فوسعوا له حتى قرب منه ﷺ، ثم ضايقه بعضهم، وجرى بينه وبينهم كلام وذكر للرسول محبة القرب منه، لسمع منه وأن فلاناً لم يفسح له، فأمر القوم بأن يوسعوا، ولا يقوم أحد لأحد، فنزلت هذه الآية .

مسألة: إذا أمر إنسان أن يبكر الجامع فيأخذ له مكاناً يقعد فيه لا يكره، فإذا جاء الأمر يقوم من الموضع، أما إذا أرسل سجادة لتفرش له في المسجد حتى يحضر هو، فيجلس عليها فذلك حرام لما فيه من تحجير المسجد بلا فائدة ﴿وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَأَنشُرُوا﴾ أي وإذا قيل: ارتفعوا عن مواضعكم حتى توسعوا لإخوانكم فارتفعوا وقوموا إلى الموضع الذي تؤمرون به. وقرئ «انشروا» بكسر الشين وبضمها، ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ أي يرفع الله المؤمنين منكم أيها المأمورون بالتفسيح والعالمين منه خاصة درجات بامتثال أوامره تعالى، وأوامر رسوله والموصول الثاني معطوف على الموصول الأول إما من عطف الخاص على العام، أو من عطف الصفات و «درجات» مفعول ثانٍ كأنه قيل: يرفع الله المؤمنين العلماء درجات.

وقال ابن عباس: تم الكلام عند قوله تعالى: ﴿مِنكُمْ﴾ ويتصب الذين أوتوا بفعل مضمر، أي ويخص الذين أوتوا العلم بدرجات أو يفهم إلى درجات.

قال ابن مسعود: مدح الله العلماء في هذه الآية، والمعنى أن الله تعالى يرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات في دينهم إذ فعلوا بما أمروا به. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ وهذا تهديد لمن لم يمثل الأمر. وقرئ «يعملون» بالياء التحتية، ﴿يَكُونُ الْإِيمَانُ آمَنَةً وَإِنَّا نَنبِئُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ مَاتَ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَيْكَ صَدَقَةٌ﴾ أي إذا أردتم مناجاة الرسول في بعض شؤونكم المهمة الداعية إلى مناجاته ﷺ فتصدقوا قبل النجاة، وفائدة هذا التقديم تعظيم مناجاة رسول الله ﷺ، فإن الإنسان إذا وجد الشيء مع المشقة استعظمه وإن وجده بالسهولة استحقره، ونفع كثير من الفقراء بتلك الصدقة المقدمة على المناجاة، وتمييز محب الآخرة عن محب الدنيا بتلك الصدقة، فإن المال محك الدواعي. وقال أبو مسلم: إن المنافقين كانوا يمتنعون من بذل الصدقات وإن قوماً من المنافقين تركوا النفاق وآمنوا ظاهراً وباطناً إيماناً حقيقياً، فأراد الله تعالى أن يميزهم عن المنافقين فأمر بتقديم الصدقة على النجوى ليميز هؤلاء الذين آمنوا إيماناً حقيقياً عن باقي على نفاقه الأصلي، وهذا التكليف كان مقدراً بغاية مخصوصة، فوجب انتهائه عند الانتهاء إلى الغاية المخصوصة فلا يكون هذا منسوخاً. وقيل: نزلت هذه الآية في أهل الميسرة فإن منهم من كانوا يكثرون المناجاة مع الرسول ﷺ دون الفقراء حتى تأذي بذلك النبي ﷺ والفقراء، فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم بالصدقة قبل أن يتناجوا مع النبي ﷺ بدرهم على الفقراء بكل كلمة ﴿ذَلِكَ﴾ أي التصديق ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ في دينكم من الإمساك ﴿وَأَطْهَرُ﴾ لذنوبكم ولقلوبكم من حب المال، لأن الصدقة طهرة ﴿فَإِن لَّرَفِيدُوا﴾ ما تصدقون به يا أهل الفقر، فتكلموا مع رسول الله بما شئتم بغير التصديق، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ أي فإن من لم يجد ما يتصدق به كان معفواً عنه، ﴿مَا أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَيْكُمْ صَدَقَاتٍ﴾ أي أخفتم تقديم الصدقات لما يخوفكم الشيطان به من الفقر ويخلمت يا أهل الميسرة، ﴿فَإِذَا لَرَفَعُوا﴾ ما أمرتم به من إعطاء الصدقات ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ بأن أرخص

لكم في أن لا تفعلوه ﴿فَأَقِمْ وَفَالِقُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات، أي إذا كنتم راجعين إلى الله تعالى وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، وأطعتم الله ورسوله في سائر الأوامر، فقد كفاكم هذا التكليف، ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ظاهره وباطنه، فهو محيط بأعمالكم ونياتكم ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قَالُوا قَوْلًا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ أي ألم تنظر يا أشرف الخلق إلى المنافقين الذين اتخذوا اليهود أولياء ﴿مَا هُمْ بَيْنَكُمْ وَلَا يَتَمَنَّوْنَ﴾ أي ليس المنافقون منكم أيها المسلمون في السر، ولا من اليهود في العلانية، لأنهم منافقون مذنبون بين ذلك، ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ﴾ أي ويقولون: والله إنا لمسلمون، أو إنا لا يشتمون الله ورسوله ولا يكيدون المسلمين. يروى أن عبد الله بن نبتل المنافق كان يجالس رسول الله ﷺ، ثم يرفع حديثه إلى اليهود، فينما رسول الله ﷺ في حجرته إذ قال: يدخل عليكم اليوم رجل ينظر بعيني شيطان، فدخل رجل عيناه زرقاوان، وهو عبد الله بن نبتل، فقال له النبي ﷺ: «لم تسبني أنت وأصحابك؟» فحلف بالله ما فعل، فانطلق وجاء بأصحابه، فحلفوا بالله ما سبوه، فانزل الله هذه الآية قيل: نزلت في شأن عبد الله بن أبي وأصحابه بولايتهم مع اليهود، ﴿وَهُمْ يَلْعَنُونَ﴾ أنهم كاذبون في حلفهم فيمينهم يمين غموس لا عذر لهم فيها ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ﴾ أي للمنافقين بسبب ذلك ﴿عَذَابًا شَدِيدًا﴾ أي متفاقماً لا طاقة لهم به في القبر، ﴿إِنَّهُمْ سَكَنُوا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ في نفاقهم فيما مضى من الزمان المتناول، فتمرنوا على سوء العمل وأصروا عليه ﴿أَعَدَّوْا أَنْفُسَهُمْ﴾ أي حلفهم الكاذبة ﴿جَنَّةً﴾ أي ستره عن دمائهم وأموالهم. وقرأ الحسن «إيمانهم» بكسر الهمزة أي اتخذوا إظهار إيمانهم لأهل الإسلام وقاية عن ظهور نفاقهم وكيدهم للمسلمين، وستره عن أن يقتلهم المسلمون، فلما أمنوا من القتل اشتغلوا بصد الناس عن الدخول في الإسلام بإلقاء الشبهات في القلوب وتقيح حال الإسلام وذلك قوله تعالى: ﴿فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي صرفوا الناس في السر عن دين الله ﴿فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾، أي يهانون به في الآخرة ﴿أَنْ تَقَىٰ عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا﴾ أي لن تدفع عنهم كثرة أموالهم ولا كثرة أولادهم من عذاب الله شيئاً من الدفع، ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ أي ملاقوها ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أي لا يخرجون منها أبداً.

روي أن واحداً منهم قال: لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا فنزلت هذه الآية. ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ قيل: هو ظرف لقوله تعالى: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾، ﴿يَتَلَفَعُونَ لَمْ﴾ أي بين يدي الله ما كنا كافرين ولا منافقين، ﴿كَأَنَّهُمْ يَلْفَحُونَ زَكْرًا﴾ في الدنيا ﴿وَيَتَحَسَّرُونَ﴾ في الآخرة ﴿أَنَّهُمْ﴾ بتلك الأيمان الفاجرة ﴿عَلَىٰ قَوْسٍ﴾ من جلب منفعة، أو دفع مضرة، كما كانوا عليه في الدنيا ﴿وَالْآلَاءُ﴾ ﴿لَهُمْ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، عند الله في حلفهم أي أنهم لشدة توغلهم في النفاق ظنوا يوم القيامة أنه يمكنهم ترويع كذبهم بالإيمان الكاذبة على علام الغيوب، فكان هذا الحلف الذميمة يبقى معهم أبداً، ﴿أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ﴾ أي غلب على أمور المنافقين الشيطان، ﴿فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ﴾ فلا

يذكرونه بقلوبهم ولا بالسنتهم، ﴿أُولَئِكَ﴾ أي المنافقون ﴿يَرْبُؤُا الشَّيْطَانُ﴾ أي جنده، ﴿أَلَا إِنَّ يَرْبُؤُا الشَّيْطَانُ ثُمَّ لَنَحْنُوهٗ﴾، أي المغبونون بذهاب الدنيا والآخرة ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذْلَىٰ﴾، أي إن الذين يخالفون الله ورسوله في الدين أولئك في جملة الكفار الخلف أو مع الأسفلين في النار وهم المنافقون. ﴿كَتَبَ اللَّهُ﴾ أي أثبت الله في اللوح المحفوظ وقال: ﴿لَأَعْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ محمد عليه الصلاة والسلام بالحجة والسيف على فارس والروم واليهود والمنافقين، ﴿إِنَّكَ اللَّهُ قَوِيٌّ﴾ على نصر أنبيائه، ﴿عَزِيزٌ﴾ بنقمة أعدائه لا يغلب عليه في مراده.

قال مقاتل: إن المسلمين قالوا: إنا لنرجو أن يظهرنا الله على فارس والروم. قال عبد الله بن أبي سلول لهم: أتظنون أن فارس والروم كبعض القرى التي غلبتموهم، فيكون لكم فتح فارس والروم كلاً والله أنهم أكثر جمعاً وعدة!؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، ثم نزلت الآية في حاطب بن أبي بلتعة رجل من أهل اليمن الذي كتب كتاباً إلى أهل مكة بسر النبي ﷺ، فإنه أخبر أهل مكة بمسير النبي إليهم لما أراد فتح مكة وكان هو يدرياً. قال الله تعالى: ﴿لَا يَجِدُ﴾ يا أشرف الخلق ﴿قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي يناصحون من خالف الله ورسوله في الدين بإرادة الخير لهم ديناً ودنياً مع كفرهم، ولا منع فيما عدا ذلك، لأن الأمة أجمعت على جواز مخالفتهم ومعاملتهم. والمعنى: لا يجتمع الإيمان مع وداد أعداء الله، فإن من أحب أحداً امتنع أن يحب مع ذلك عدوه، ﴿وَلَوْ كَانُوا﴾ أي من خالف الله ورسوله ﴿ءَابَاءَهُمْ﴾ أي آباء المتحابين ﴿أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ أي جماعتهم من قوم شتى.

قال سعيد: نزلت هذه الآية في شأن أبي عبيدة حين قتل أباه يوم بدر. وعن عمر بن الخطاب قال: لو كان أبو عبيدة حياً لاستخلفته.

روى نطيس عن ابن عباس وروى غيره عن جماعة أن هذه الآية نزلت في جماعة من الصحابة، فإن عبيدة بن جراح قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم بدر، وعمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر وأبا بكر دعا ابنه للبراز يوم بدر، فأمره رسول الله ﷺ بالعودة، وقال: متعتا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصرة؟ وروي أنه صك أباه أبا قحافة صكة أسقطت أسنانه حين سمعه يسب النبي ﷺ، ومصعب بن عمير قتل أخاه أبا عزيز عبيد بن عمير يوم أحد، ومحمد بن مسلمة الأنصاري قتل أخاه من الرضاع كعب بن الأشرف اليهودي رأس بني النضير وعلياً وحمزة وعبيدة بن الحارث قتلوا يوم بدر بني عمهم، عتبة وشيبة ابني ربيعة، والوليد بن عتبة وقد أخبر الله تعالى: إن هؤلاء لم يوادوا أقاربهم وعشائهم غضباً لله تعالى ولدينه، ﴿أُولَئِكَ﴾ أي الذين لا يوادون الكفار ﴿كَتَبَ﴾ أي أثبت

الله ﴿ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ ﴾ ، وشرح الله صدورهم بالإلطاف . وروي المفضل عن عاصم كتب على البناء للمفعول ﴿ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ ﴾ أي قواهم بنور القلب من عند الله تعالى . وقيل : بنصر من الله على عدوهم ، وسمى تلك النصره روحاً ، لأن بها يحيا أمرهم كما قاله ابن عباس والحسن ، وقال السدي . الضمير في قوله : ﴿ مِنْهُ ﴾ عائد إلى الإيمان . والمعنى : أعانهم بروح من الإيمان وسمى روحاً لحياة القلوب به ﴿ وَيُدْخِلُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ﴾ في الآخرة ﴿ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ أبد الآبدين ﴿ رِزْقٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرِضْوَانٌ مِنْهُ ﴾ ونعمة الرضوان هي أعظم النعم وأجل المراتب ، ﴿ أُولَئِكَ يَرْزُقُهُمُ اللَّهُ ﴾ أي جنده ﴿ أَلَا إِنَّ جِزْبَ اللَّهِ لَهُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ، أي الفائزون بسعادة الدارين الناجون من العذاب والسخط .

سورة الحشر

وتسمى سورة النضير، مدنية، أربع وعشرون آية، سبعمئة وخمسة وأربعون كلمة، ألف وتسعمائة وثلاثة عشر حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝﴾ نزلت هذه الآية إلى قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ في بني النضير، وذلك أن النبي ﷺ لما دخل المدينة صالحه بنو النضير على أن لا يكونوا عليه ولا له، فلما غزا بدرأ وظهر على المشركين قالوا: هو النبي المنعوت في التوراة بالنصر، فلما غزا أحداً وهزم المسلمون ارتابوا ونكثوا العهد فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكباً من اليهود إلى مكة وحالفوا أبا سفيان وأصحابه أربعين رجلاً عند الكعبة على قتاله ﷺ، ثم رجع كعب وأصحابه إلى المدينة، فأمر رسول الله ﷺ محمد بن مسلمة الأنصاري بقتل كعب بن الأشرف فقتله غيلة، ثم صبحهم رسول الله ﷺ بالكثائب، وهو على حمار مخطوم بليف فقال لهم: «أخرجوا من المدينة». فقالوا: الموت أحب إلينا من ذلك، ثم تنادوا بالحرب، فبعث إليهم خفية عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه وقالوا: لا تخرجوا من الحصن فإن قاتلوكم فنحن معكم، ولنتصرنكم، ولئن أخرجتم لنخرجن معكم، فحصنوا الأزقة، فحاصرهم النبي ﷺ إحدى وعشرين ليلة، فلما قذف الله الرعب في قلوبهم وأيسوا من نصر المنافقين طلبوا الصلح، فأبى إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة آيات على بعير ما شاءوا من متاعهم، وللنبي ما بقي، فجلوا إلى الشام إلى أريحا وأذرعات، إلا أهل بيتين منهم آل أبي الحقيق وآل حبي بن أخطب، فإنهم لحقوا بخيبر ولحقت طائفة منهم بالحيرة فذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ هم بنو النضير من اليهود ﴿مِنْ دِينِهِمْ﴾ أي مساكنهم بالمدينة ﴿يَأْوِلُوا الْحَشْرَ﴾ أي عند أول إخراج الجمع من مكان إلى مكان وهم أول من أخرجوا من جزيرة العرب إلى الشام لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك، وأما آخر حشرهم فهو إجلاء عمر إياهم من خيبر إلى الشام، ﴿مَا ظَنَنْتُمْ﴾ أيها المسلمون ﴿أَنْ يَخْرُجُوا﴾ من ديارهم بهذا الذل لعزتهم وقوتهم ﴿وَقَالُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ أي من عذاب الله، أي كانت حصونهم منيعة فظنوا أنها

تمنعهم من رسول الله و «حصونهم» إما مبتداً و «مانعتهم» خبر مقدم، والجملة خبر «أن» وإما فاعل لمانعتهم وهي خبر «أن». ﴿فَأَنذَرْتُهُمْ أَنَّهُ مَن حَيْثُ أَرَادَ يَحْتَسِبُوا﴾ أي فأتى أمر الله اليهود بأذلاً لهم من حيث لم يخطر ببالهم وهو قتل رئيسهم كعب بن الأشرف على يد أخيه غيلة. وقرئ «فَأَنذَرْتُهُمْ» بمد الهمزة، أي فأعطاهم الله الهلاك. وقيل: الضمير للمؤمنين، أي فَأَنذَرْتُهم نصر الله من حيث لم يرجوا وهو إخراج بني النضير من قرية يقال لها: زهرة إلى الشام وكان بين زهرة والمدينة ميلان ﴿وَقَفَّ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ﴾ أي أثبت في قلوبهم الخوف من محمد وأصحابه، وكانوا قبل ذلك لا يخافون ﴿يُخْرِجُونَ يَبُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي يهدمون بعض بيوتهم بأيديهم من داخل الحصون ليسدوا بالخشب والحجارة أفواه الأزقة، ولئلا يبقى بعد جلالتهم مساكن للمسلمين، وليقتلوا معهم بعض آلانها مما يقبل النقل ويهدم المؤمنون بعض بيوت بني النضير من خارج توسيعاً لمجال القتال، ونكاية لهم، ومنعاً لتحصنهم بها. وقرأ أبو عمرو وحده «يخرجون» بفتح الخاء وتشديد الراء، وقال: الأخراب ترك الموضع خراباً، والتخريب الهدم، ويؤيد النضير خربوا وما أخربوا. ﴿يَتَأُولَى الْبَصِيرَةِ﴾ أي فاتعظوا بحالهم ولا تعتمدوا على شيء غير الله تعالى كما اعتمد هؤلاء على حصونهم، وعلى قوتهم وعلى المنافقين فليس للزاهد أن يعتمد على زهده فإن زهده لا يكون أكثر من زهد بلعام، وليس للعالم أن يعتمد علمه. انظر إلى ابن الراوندي مع كثرة ممارسته كيف صار فلا ينبغي لأحد أن يعتمد إلا على فضل الله ورحمته، ﴿وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ﴾ أي ولولا أن قضى الله على بني النضير الخروج عن أوطانهم على الوجه الفطيع ﴿لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا﴾ بالقتل والسبي كما فعل بإخواتهم بني قريظة من اليهود، ﴿وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ وهذا استئناف غير متعلق بجواب لولا أي ولهم على كل حال سواء أجلوا أم لا عذاب النار في الآخرة، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاؤُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي ذلك المذكور من العذابين بسبب أنهم خالفوا الله ورسوله في الدين، ﴿وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ أي ومن يخالف الله يعاقبه الله في الدنيا والآخرة، فإن الله شديد العقاب.

وقرئ «ومن يشاقق الله» كما في الأنفال. روي أن رسول الله ﷺ لما نزل ببني النضير وقد تحصنوا بحصونهم أمر أصحابه بقطع نخيلهم وإحراقها. قال بنو النضير: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع النخل وتحريقها، فكان في أنفس المؤمنين شيء من قولهم وخشوا أن يكون ذلك فساداً واختلفوا في ذلك فقال بعضهم: لا تقطعوا فإنه مما آفاه الله علينا. وقال بعضهم: بل نغيظهم بقطعه، فأنزل الله تعالى قوله: ﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِّسَنَةٍ أَوْ قَطَعْتُم مِّن نَّخْلَةٍ أَوْ مَقَعَتْكُمْ عَلَيْهَا﴾ أي أي شيء قطعتم أيها المسلمون من نخلة ﴿أَوْ رَمَكْتُمُوهَا فَلَا يَمَسُّ عَلَى أَهْلِهَا﴾ كما كانت ﴿فَلَا يَذَنُّوا﴾ أي فذلك القطع والترك بإباحة الله تعالى ليعز المؤمنين، ﴿وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ أي إنما جوز الله ذلك القطع ليسر المؤمنين ويزداد غيظ الكفار اليهود ويتضاعف تلفهم بسبب نفاذ حكم أعدائهم

في أعز أموالهم. وقرىء «قوماً» على أصلها. وقرىء أيضاً «قائماً» على أصوله ذهاباً إلى لفظ ما، ﴿وَمَا آتَاكَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ يَنْتَهَمْ﴾ أي ما رده الله لرسوله من يهود بني النضير، فهو لرسول الله ﷺ خاصة دونكم ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾، أي لأنكم ما أجرئتهم إلى تحصيل ذلك خيلاً ولا ركاباً ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ من أعدائهم، وقد سلب الله النبي ﷺ على هؤلاء اليهود من غير أن تقاسوا أيها المسلمون شدائد الحروب فلا حق لكم في أموالهم، ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فيفعل ما يشاء، نزلت هذه الآية في بني النضير وقراهم، وليس للمسلمين يومئذ كثير خيل ولا ركاب، وإنما كانوا في زهرة على ميلين من المدينة، فمشوا إليها مشياً ولم يركب إلا رسول الله، وكان راكب جمل فلما كانت المقاتلة قليلة أجراه الله تعالى مجرى ما لم يحصل فيه المقاتلة أصلاً، فخص رسول الله ﷺ بتلك الأموال، ثم روى أنه ﷺ قسمها بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة، وهم: أبو دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف، والحرث بن الصمة، وأعطى سعيد بن معاذ سيف بن أبي الحقيق. ومعنى الآية: أن الصحابة طلبوا من رسول الله ﷺ أن يقسم الفيء بينهم كما قسم الغنيمة بينهم فذكر الله الفرق بينهما، وهو أن الغنيمة ما اتبعتم أنفسكم في تحصيلها وأوجفتم الخيل والركاب والفيء ما ليس في تحصيله تعب، فكان الأمر فيه مفوضاً إلى رسول الله ﷺ يضعه حيث يشاء، ﴿مَا آتَاكَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ كقريظة والنضير، وفدك وخيبر، وعرينة، وينبع والصفراء، ﴿فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ﴿وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾.

قيل: يصرف سهم الله إلى عمارة الكعبة والمساجد، ويصرف سهم رسول الله وفاته وهو أربعة أسهم إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار، وبناء القناطر يقدم الأهم فالأهم أو إلى المجاهدين المرصدين للقتال في الثغور، لأنهم قائمون مقام رسول الله في رباط الثغور، ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ أي جعل الله الفيء لمن ذكر لأجل أن لا يكون الفيء شيئاً يتداوله الأغنياء بينهم لا يخرجونه إلى الفقراء.

وقرأ هشام «تكون» بالتأنيث على خلاف عنه «دولة» بالرفع، أي كيلا يقع دور في يد الأغنياء. وقرأ علي بن أبي طالب والسلمي بفتح الدال فليل: الضم والفتح بمعنى. وقيل: «الدولة» بالفتح من الملك بضم الميم، و«الدولة» بضم من الملك بكسر الميم، ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ فإنه واجب الطاعة، لأنه لا ينطق عن الهوى، وهذا يوجب أن كل ما أمر به النبي ﷺ أمر من الله تعالى، وإن كانت الآية خاصة في الفيء، فجميع أوامره ﷺ ونواهيها داخلية فيها ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في مخالفته ﷺ ﴿إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ فيعاقب من يخالف أمره ونهيه ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ بدل من ذوي القربى، و«ما» عطف عليه كأنه قيل: أعني بأولئك الأربعة هؤلاء الفقراء، ﴿الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ حيث إن كفار مكة أحوجوهم إلى

الخروج منها وكانوا مائة رجل، ﴿يَتَخَوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ أي فخرجوا منها طالبيين منه تعالى رزقاً في الدنيا ومرضأة في الآخرة ﴿وَيَتَصَرَّوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ بأنفسهم وأموالهم، فإن خروجهم من بين الكفار مهاجرين إلى المدينة نصرة، ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ في دينهم، لأنهم هجروا الذات الدنيا وتحملوا شدائدتها لأجل الدين.

وعن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال للأنصار: «إن شئتم قسمت للمهاجرين من دوركم وأموالكم وأقسم لكم من الغنائم وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم وأقسم الغنيمة بين الفقراء المهاجرين خاصة دونكم»^(١). فقالت الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ولا نشاركهم في الغنيمة فأنشأ الله عليهم فقال: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ أي والذين هبوا الدار الهجرة والإيمان وتمكنوا فيها أشد تمكن من قبل مجيء المهاجرين إليهم، ﴿يُحِبُّونَ مَن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ من أصحاب النبي ﷺ لمحبتهم الإيمان، ﴿وَلَا يَحْضُونِ فِي ضُرُوبِهِمْ﴾ أي في قلوبهم ﴿حَاجَةً﴾ أي حزازة وحسداً ﴿يَمَّا أُوْتُوا﴾ أي مما أعطي المهاجرين من الفتيء وغيره دونهم، ﴿وَيُقْرِضُوكَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ أي ويقدمون المهاجرين على أنفسهم في كل شيء من أسباب المعاش، ولو كان فيهم فقر وحاجة إلى ما يقدمون به غيرهم، حتى إن من كان عنده امرأتان كان ينزل عن إحداهما ويزوجها واحداً منهم.

روي عن أبي هريرة أن رجلاً بات به ضيف ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته نومي الصبية، وأطفئي السراج، وقربي للضيف ما عندك فنزلت هذه الآية. ﴿وَمَن يُوقِ شَعْنَهُ نَفْسِهِ﴾ أي ومن يوق بتوفيق الله تعالى حرص نفسه على المال حتى يخالفها في حب المال ويفض الإنفاق، ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ أي الظافرون بما أرادوا.

قال ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً أمر الله بإعطائه فقد وقى شح نفسه. وقرئ «يوق» بالتشديد، وشح بكسر الشين ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ﴾ أي من بعد هجرة المهاجرين ومن بعد قوة إيمان الأنصار، ﴿يَقُولُونَ﴾ أي يدعون لهم: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا﴾ ذنوبنا ﴿وَلِإِخْوَانِنَا﴾ في الدين ﴿الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ وهو جميع من تقدمهم من المسلمين لا خصوص المهاجرين والأنصار، ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا﴾ أي حسداً.

وقرئ «غمرأ». ﴿إِلَٰذِينَ مَأْتُوا﴾ أي كانوا ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ فينبغي للمؤمن أن يذكر السابقين بالدعاء والرحمة، فمن لم يكن كذلك بل ذكرهم بسوء كان خارجاً من جملة أقسام المؤمنين بحسب نص هذه الآية، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ وهم عبد الله بن أبي، وعبد الله بن نبتل، ورفاعة بن زيد فإنهم كانوا من الأنصار، ولكنهم نافقوا في دينهم ﴿يَقُولُونَ﴾

(١) رواه القرطبي في التفسير وفيه: «إن شئتم قسمت للمهاجرين».

في السر ﴿لَا يَخَوِّنُهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ - وهم اليهود من بني قريظة والنضير، فهم مشركون في الكفر وفي عداوة محمد ﷺ - ﴿لَيْنَ أُخْرِجْتُمْ﴾ من المدينة ﴿لَتُخْرِجَنَّكُمْ﴾ ونذهبن في صحبتكم أينما ذهبن، ﴿وَلَا تُطِيعُ فِكْرُكُمْ﴾ أي في شأنكم ﴿أَحَدًا﴾ يمنعنا من الخروج معكم ﴿أَبَدًا﴾، أي وإن طال الزمان. وقيل: لا نعين عليكم أحداً من أهل المدينة، ﴿وَلَئِنْ قُوتِلْتُمْ﴾ من أي مقاتل كان ﴿لَنَنْصُرَنَّكُمْ﴾ على عدوكم ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ﴿١١﴾ في تلك المقالات الثلاثة المؤكدة بالإيمان الفاجرة، ﴿لَيْنَ أُخْرِجُوا﴾ أي اليهود من المدينة ﴿لَا يَخْرُجُونَ﴾ أي المنافقون ﴿مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ﴾، وكان الأمر كذلك، وفي هذا دليل على صحة النبوة وإعجاز القرآن حيث أخبر عما سيقع فوق الأمر كما أخبر، ﴿وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولَيَنَّ الْأَفْئِدَةُ لَا يُنصُرُونَ﴾ ﴿١٢﴾، أي ولئن خرج المنافقون لقصد نصر اليهود لينهز من المنافقون، ثم يهلكهم الله ولا ينفعهم نصرة المنافقين ﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ﴾ أي أن خوف المنافقين واليهود في السر من المؤمنين أشد من خوفهم من الله الذي يظهرونه للمؤمنين، وكانوا يظهرهم لهم خوفاً شديداً من الله، والمعنى: أنهم لا يقدرّون على مقابلتكم، لأنكم أشد مرهوبة في صدورهم، وهم يظهرّون خوفهم من الله، ﴿ذَلِكَ﴾ أي كون خوفهم من المخلوق أشد من خوفهم من الخالق، ﴿يَأْتِيهِمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ﴾ ﴿١٣﴾ أي بسبب أنهم قوم لا يعلمون عظمة الله فيخشوه حق خشيته، ﴿لَا يَقْنِنُوْا لَكُمْ جَيْمًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَكَلَةٍ جَدِّمْ﴾، أي لا يقدر اليهود والمنافقون على مقاتلتكم مجتمعين في موطن إلا إذا كانوا في قرى محصنة بالخنادق والدروب، أو إلا إذا كان بينكم وبينهم حائط، وذلك بسبب أن الله ألقى في قلوبهم الرعب وأن نصرة الله معكم.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «جدار» بكسر الجيم وفتح الدال بالإمالة في جدار كما هو قراءة أبي عمرو وبالصلة في بينهم بحيث يتولد منها واو كما هو قراءة ابن كثير والباقون «جدر» بضم الجيم والدال، ﴿بِأَسْهُمٍ يَنْتَهُرُ شَدِيدٌ﴾ أي قتالهم فيما بينهم شديد إذا قاتلوا قومهم ﴿تَحْسَبُهُمْ جَيْمًا وَقُلُوبُهُمْ شَقٌّ﴾ أي تحسبهم في صورتهم مجتمعين على المحبة، متفقين على أمر واحد. والحال أن قلوبهم مختلفة، لأن كل أحد منهم على مذهب آخر وبينهم عداوة وشديدة، ﴿ذَلِكَ﴾ أي تشتت قلوبهم ﴿يَأْتِيهِمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ﴾ ﴿١٤﴾ أن تشتت قلوبهم مما يوهن قواهم إذ لو عقلوا لاجتمعوا على الحق ولم يفرقوا في العقائد والمقاصد، ﴿كَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ﴾ أي صفة بني قريظة في نقض العهد كصفة الذين من قبلهم بستين، وهم بنو النضير ذاقوا عقوبة أمرهم من نقض العهد، ﴿وَلَكُمُ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿١٥﴾ كَثَلِ الشَّيْطَانِ، أي ومثل المنافقين في إغرائهم إياهم على القتال وخذلانهم كمثل الأبيض مع بر صيصا العابد، فالأبيض هو صاحب الأنبياء والأولياء، وهو الذي تصدّى للنبي ﷺ وجاءه في صورة جبريل ليوسوس إليه

على وجه الوحي، فدفعه جبريل إلى أقصى أرض الهند، ﴿إِذْ قَالَ﴾ أي الشيطان الذي يقال له: الأبيض ﴿لِلْإِنْسَنِ﴾ - أي العابد الذي يقال له برصيصا - ﴿أَكْثَرَ﴾ بالله ﴿فَلَمَّا كَثُرَ﴾ بلله خذله و ﴿قَالَ إِنِّي بِرِيشَةٍ وَتَلَكْ﴾، أي ليس بيني وبينك محبة أصلاً. وقرئ «أنا بريء منك».

روى عطاء وغيره عن ابن عباس قال: كان راهب يقال له: برصيصا تعبد في صومعة له سبعين سنة، لم يعص الله تعالى فيها طرفة عين وأن إبليس أعياه في أمره الحيل، فجمع ذات يوم مردة الشياطين، فقال الأبيض لإبليس أنا أكفيك أمره، فانطلق فتزيا بزى الرهبان، وحلق وسط رأسه، وأتى صومعة برصيصا، فناداه، فلم يجبه، وكان لا يفتل عن صلاته إلا في كل عشرة أيام مرة؛ ولا يفطر في كل عشرة أيام إلا مرة، فأقبل الأبيض يصلي في أصل صومعة برصيصا فلم يلتفت إليه برصيصا، أربعين يوماً، فلما رأى برصيصا شدة اجتهاد الأبيض في العبادة قال له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تأذن لي أن أرتفع إليك، فأذن له، فارتفع إليه في صومعته، فأقام حولاً يتعبد، فلا يفطر إلا في كل أربعين يوماً مرة، ولا يفتل من صلاته إلا كذلك، فلما حال الحول، قال الأبيض لبرصيصا: إن عندي دعوات أعلمكها تدعو بهن فهن خير مما أنت فيه، يشفي الله تعالى بها المريض، ويعافي بها المبتل والمجنون. قال برصيصا: إني أكره هذه المنزلة وإني أخاف أن يشغلني الناس عن عبادة ربي، فلم يزل به الأبيض حتى علمه الدعوات، ثم انطلق حتى أتى إبليس فقال: والله قد أهلكك الرجل، فانطلق الأبيض، فتعرض لرجل فجنته، ثم جاءه في صورة رجل مطب فقال لأهله: إن لصاحبكم جنوناً أفأعالجه؟ قالوا: نعم، فقال: إني لا أقوى على جنيته ولكن سأرشدكم إلى من يدعو الله تعالى فيعافيه، انطلقوا إلى برصيصا فإن عنده الاسم الذي إذا دعا به أجيب، فانطلقوا به إليه، فسألوه الدعاء، فدعا له، فذهب عنه الشيطان، فكان الأبيض يفعل ذلك بالناس ويرشدهم إلى برصيصا، فيدعو لهم، فيعافون، ثم تعرض الأبيض لبنت ملك من ملوك بني إسرائيل وكان لها ثلاثة أخوة، وكان ملك بني إسرائيل عمهم حيثئذ، ثم جاء الأبيض إليهم في صورة رجل مطب فقال: أفأعالجها؟ قالوا: نعم، قال: إن الذي عرض لها مارد لا يطاق ولكن سأرشدكم إلى رجل تثقون به تتركونها عنده إذا جاءها شيطانها دعا لها حتى تعلموا أنها قد عوفيت فتأخذونها منه صحيحة قالوا: ومن هو؟ قال: هو برصيصا فانطلقوا إليه، فسألوه ذلك، فأبى، فبنوا صومعة الصقوها بصومعة برصيصا ووضعوا تلك البنت في صومعتها وقالوا: يا برصيصا هذه أختنا أمانة عندك، ثم انصرفوا، فلما انفتل برصيصا من صلاته عاين تلك البنت وما هي عليه من الجمال فوقعت في قلبه، فجاءها الشيطان، فخنقها، فكانت تكشف عن نفسها وتعرض لبرصيصا، فجاءه الشيطان وقال: ويحك، واقمها، فلم تجد مثلها، وستوب بعد ذلك، فلم يزل الشيطان به حتى واقمها، فلم يزل على ذلك حتى حملت البنت وظهر حملها، فقال له الشيطان: ويحك يا برصيصا فهل لك أن تقتلها وتتوب، فقتلها، فدفنها ليلاً جانب

الجبل، فجاء الشيطان وقتله، فأخذ بطرف إزارها فبقي خارجاً من التراب، ثم رجع برصيصاً إلى صومعته وأقبل على صلاته إذ جاء إخوتها الذين يتعهدونها، فلما لم يجدوها قالوا: يا برصيصا، ما فعلت أختنا؟ قال: قد جاء شيطانها فذهب بها ولم أطقه، فصدقوه وانصرفوا، فلما أمسوا مكروبين جاء الشيطان إلى أكبرهم في منامه فقال: ويحك، إن برصيصا فعل بأختك كذا وكذا، وأنه دفنها في موضع كذا وكذا، فقال في نفسه: هذا حلم من عمل الشيطان، فتابع عليه ثلاث ليال، فلم يكثر، ففعل الشيطان بأوسطهم مثل ذلك فقال مثل قول أكبرهم، ولم يخبر بذلك الحلم أحداً، ففعل بأصغرهم مثل ذلك فقال: لأخويه: والله لقد رأيت كذا وكذا فقال الأوسط: أنا والله رأيت مثل ذلك! وقال الأكبر: أنا والله رأيت مثله، فانطلقوا إلى برصيصا وقالوا له: ما فعلت بأختنا؟ فقال: أليس قد أعلمتكم بحالها فكأنكم قد اتهمتموني فقالوا: والله لا نتهمك، واستحيوا منه، وانصرفوا، فجاءهم الشيطان فقال: ويحكم، إنها مدفونة في موضع كذا وكذا، وإن طرف إزارها خارج من التراب، فانطلقوا، قرأوا أختهم على ما رأوا في النوم، فذهبوا إلى برصيصا ومعهم غلمانهم بالفوس والماسحي، فهدموا صومعة برصيصا، وأنزلوه منها، وكتفوه، ثم أتوا به إلى الملك فأقر على نفسه، فأمر الملك بقتله وصلبه على خشبة، فلما صلب أتاه الأبيض فقال: يا برصيصا أتعرفني؟ قال: لا، قال: أنا صاحبك الذي علمت الدعوات، فاستجيب لك، فلم يزل الأبيض يعيره قال برصيصا له: فكيف أصنع؟ قال: تطيعني في خصلة واحدة حتى أنجيك مما أنت فيه من العذاب، وأخرجك من مكانك. قال: وما هي؟ قال تسجد لي. قال: أفعل، فسجد له، فقال: يا برصيصا هذا الذي أردت منك، قد صارت عاقبة أمرك إلى أن كفرت بربك إني بريء منك. ﴿إِنَّ أَخَافَ اللَّهُ رَبَّ الْمَلَكِينَ﴾. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «إنني» بفتح الياء. ﴿فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا﴾ أي الشيطان والراهب ﴿أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ و«عاقبتهما» بالنصب خبر «كان» مقدم. وقرئ شاذاً بالرفع. وقرأ ابن مسعود «خالدان فيها» على أنه خبر «أن» و«في النار» لغو. ﴿وَذَلِكَ﴾ أي الخلود في النار ﴿جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾. أي المشركين. ﴿يَكَايُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ في كل ما تأتون وما تذررون، ﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ﴾ برة أو فاجرة ﴿مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾، أي ما تريد أن تحصله ليوم القيامة فتفعله، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ بأداء الواجبات وترك المعاصي، ﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ مِمَّا تَتَّمَلُونَ﴾ من الخير والشر، فلا تعملون عملاً إلا كان بمرأى منه تعالى، وسمع، فاستحيوا منه تعالى، ﴿وَلَا تَكُونُوا﴾ يا معشر المؤمنين ﴿كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ﴾ أي نسوا حق الله كالمنافقين واليهود، فإن المنافقين تركوا طاعة الله في السر، واليهود تركوا طاعة الله في السر والعلانية، ﴿فَأَنسَهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ أي فجعلهم الله ناسين حق أنفسهم حتى لم يعملوا لأنفسهم ما ينفعهم عنده تعالى، ﴿أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ أي الكاملون في الفسوق، أي الخروج عن دائرة الطاعة، ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ﴾ الذين نسوا الله تعالى ﴿وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾

الذين اتقوا الله تعالى، لا في الدنيا ولا في الآخرة بوجه من الوجوه - واحتج بهذه الآية أصحابنا على أن المسلم لا يقتل بالذمي - ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ بكل مطلوب، الناجون عن كل مكروه. ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خُسْطًا تَصْصِدُ عَايِنَ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ أي لو جعلنا في الجبل على قساوته عقلاً كما جعلنا العقل فيكم، ثم أنزلنا عليه هذا القرآن المنطوي على فنون القوارع لخشع وتشقق خشية من الله وخوفاً أن لا يؤدي حقه في تعظيم القرآن وأنتم أيها المعترفون بإعجازه لا ترغبون في وعده ولا ترهبون من وعيده، ﴿وَقَالُوا أَلَمْ نَكُنْ نَنْصُرُهُمُ النَّاسُ﴾ أي نبينها لهم في القرآن ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿٢٧﴾، أي لكي يتأملوا مواعظ القرآن فإنه لا عذر في ترك التدبر، فإنه لو خطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانتقادات لمواعظه ولرأيتها ذليلة متشفقة من خشية الله. ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ وحده ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾، أي عالم ما غاب عن العباد، وما شاهدوه.

وقال ابن عباس: عالم السر والعلانية. وقال سهل: عالم بالآخرة والدنيا. وقيل: عالم ما غاب عن الوجود وهو المعدوم وعالم الوجود، ﴿هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿٢٨﴾ أي هو العاطف على العباد، البر والفاجر بالرزق لهم، المنعم - على المؤمنين خاصة - بالمغفرة ودخول الجنة. ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي لا معبود بحق إلا هو وحده، ﴿الْمَلِكُ﴾ أي المتصرف بالأمر في جميع خلقه، ﴿الْقُدُّوسُ﴾ أي البليغ في النزاهة في الذات، والصفات، والأفعال، والأحكام، والأسماء.

قال الحسن: أي الذي كثرت بركاته. ﴿الَسَلَامُ﴾ أي الذي لا يطرأ عليه شيء من العيوب في الزمان المستقبل، ﴿الْمُؤْمِنُ﴾ أي واهب الأمن، ﴿الْمُهَيِّمُ﴾ أي الحافظ لكل شيء، ﴿الْمُزِيرُ﴾ أي الذي لا يوجد له نظير، أو الغالب ﴿الْجَبَّارُ﴾ أي الملك العظيم - كما قاله ابن عباس - أو مصلح أحوال العباد، أو الذي يقهرهم على ما أراد، ﴿الْمُتَكَبِّرُ﴾ بربوبيته - كما قاله ابن عباس - أو المتعظم عن كل سوء - كما قاله قتادة - أو الذي تعظم عن ظلم العباد ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٢٩﴾، أي تنزيهاً له تعالى عما يشركون به. ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ﴾ أي المقدر لما يوجده، فيرجع إلى تعلق الإرادة التنجيزي القديم، ﴿الْبَارِئُ﴾ أي المبرز للأعيان من العدم إلى الوجود، فيرجع لتأثير القدرة الحادث في خصوص الأعيان، ﴿الْمُصَوِّرُ﴾ أي مصور الأشياء على هيئات مختلفة مما يريد تعالى، فالتصوير آخر، والتقدير أولاً، والبرء بينهما.

وقرأ علي بن أبي طالب والحسن بفتح الواو وبالنصب مفعول لـ «البارئ». ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ أي له تعالى الأسماء الدالة على معاني الصفات الحسنة، ﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي ينطق ما فيهما بتثنيته تعالى عن جميع النقائص تنزهاً ظاهراً، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿٣٠﴾ الجامع للكمالات كافة، فإنها راجعة إلى الكمال في القدرة والعلم.

سورة الممتحنة

وتسمى سورة براءة والمبصرة، والفاضحة، مدنية، ثلاث عشرة آية،
ثلاثمائة وثمان وأربعون كلمة، ألف وخمسمائة وعشرة أحرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخِذُوا عَدُوِّي ﴿١﴾ فِي الدِّينِ ﴿وَعَدُوَّكُمْ﴾ فِي الْقَتْلِ، وَهُمْ كَفَارُ مَكَّةَ ﴿أُولَئِكَ تَلَقَّوْنَهُمْ بِالْكَودِ﴾، أَي توصلون المودة بينكم وبينهم. روي أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة كتاباً: أن رسول الله ﷺ يريد أن يغزوكم، فخذوا حذرکم، ثم أرسله مع سار مولاة أبي عمرو بن صيفي، فاتاها حاطب وأعطاه عشرة دنانير، وكساها برداً، واستحملها ذلك الكتاب إلى أهل مكة، فخرجت سائرة، فأطلع الله رسوله على ذلك، فبعث علياً، وعماراً، وطلحة، والزبير، والمقداد، وأبا مرثد وقال: انطلقوا حتى تألوا روضة خاخ - موضع بينه وبين المدينة اثنا عشر ميلاً - فإن فيها ظعينة معها كتاب حاطب إلى أهل مكة، فخذوه منها، واركبوا، فإن أبت فاضربوا عنقه فأدركوها ثمة، وسألوا عن ذلك فأنكرت وحلفت ما معها كتاب، فسل على سيفه وقال: والله ما كذبت ولا كذب رسول الله ﷺ، فأخرجته من عقاص شعرها، فخلوا سبيلها، فجاءوا بالكتاب إلى رسوله ﷺ، فاستحضر رسول الله ﷺ حاطباً وقال له: «هل تعرف هذا الكتاب؟» قال: نعم، قال «ما حملك على هذا؟»^(١) قال: إن لي بمكة أهلاً ومالاً، فأردت أن أتقرب منهم، وقد علمت أن الله تعالى ينزل بأسه عليهم وأن كتابي لا يغني عنهم شيئاً، وأن الله ناصر كل عليهم، فصدقه، وقبل عذره فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال له رسول الله ﷺ: «إنه شهد بداراً وما يدريك يا عمر لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر» فقال لهم: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»^(٢)

(١) رواه النسائي في السنن (٨: ٢٤٠)، والبيهقي في مجمع الزوائد (٤: ٧٩)، وعبد الرزاق في المصنف (١٧٩٣٢)، وابن حجر في المطالب العالية (٢٢٠٦)، وابن عساکر في تهذيب تاريخ دمشق (٥: ٣٨٧)، وأبو نعیم في تاریخ أصفهان (١: ١٠٧).

(٢) رواه البخاري في الصحيح (٦: ١٨٦)، ومسلم في فضائل الصحابة ١٦٢، والسيوطي في الدر المنثور (٦: ٢٠٣)، والزيدي في إتحاف السادة المتقين (٧: ١٣٦)، والمتقي الهندي في كنز العمال (٢٠١٩٣).

ففاضت عينا عمر وقال : الله ورسوله أعلم فنزلت هذه الآية .

وروي أن سارة عاشت إلى خلافة عمر وأسلمت وحسن إسلامها ، ﴿ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ
الْحَقِّ ﴾ أي وحالهم أنهم كفروا بما جاءكم من الدين الحق . وقرئ « لما جاءكم » أي كفروا لأجل
ما جاءكم من الرسول والقرآن ، أي جعلوا ما هو سبب الإيمان سبباً للكفر ﴿ يُقْرِئُونَ الرُّسُولَ وَيَأْتِيَانَكُمْ
مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ﴾ ، ﴿ أَنْ تَقُولُوا يَا قَوْمِ نَحْنُ ﴾ وهذا تعليل للإخراج أن يخرجوكم لإيمانكم بالله ﴿ إِنْ
كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ ﴾ من مكة إلى المدينة ﴿ جِهْنَا فِي سَبِيلِ وَابْنَةِ مَرْثَدٍ ﴾ وهذا مرتبط بلا تتخذوا ، أي لا
تتلوا أعدائي إن كنتم أوليائي ﴿ تُشِيرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ ﴾ ، أي بالنصيحة . وهذه الجملة بدل من
« تلحقون إليهم » بدل بعض لأن إلقاء المحبة يكون سرّاً وجهراً ﴿ وَأَنَا أَظْهَرُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ﴾ أي
والحال إنني أعلم منكم بما أخفيتم في صدوركم ، وما أظهرتم بالستكم ، فأني فائدة لكم في إسرار
النصيحة وقد علمتم أن الإخفاء والإعلان سيان في علمي ؟ ﴿ وَمَنْ يَقَعْلَهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
الْطَّبِيلِ ۝١ ﴾ أي ومن يفعل إسرار النصيحة للكفار فقد أخطأ طريق الصواب ، هذا كله معاتبة
لحاطب ، وهذا يدل على فضله وصدق إيمانه ، فإن المعاتبة لا تكون إلا من محب لمحبيب كما قال
القائل من الوافر :

إذا ذهب العناد فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب

﴿ إِنْ يَتَفَقَّهْكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً ﴾ أي إن يغلب عليكم أهل مكة يظهروا ما في قلوبهم من غاية العداوة ،
﴿ وَيَسْطَلُّوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُمْ ﴾ أي يمدوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل وألسنتهم بالشتم
والطعن ﴿ وَوَدُّوا أَنْ تُكْفَرُوا ۝٢ ﴾ ، أي وتمنوا كفركم بعد إيمانكم ، فحيث لا يتفعلكم إلقاء المودة
إليهم ، ﴿ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُهُمْ ﴾ أي قرابتكم ﴿ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ﴾ الذين تتقربون إلى المشركين لأجلهم ،
﴿ يَوْمَ الْيَبْتَكِي بِتَوَسُّلِ بَيْنَكُمْ ﴾ والظرف إن علق بـ « يفصل » فالوقف على « أولادكم » وقف بيان ، أو
وقف تام عند أبي حاتم ، والوقف على « بينكم » وإن علق بـ « تنفعكم » فالوقف على « يوم القيامة » وهو
وقف صالح . وقرأ ابن عامر « يفصل » بضم وفتح الفاء وتشديد الصاد مع فتحها ، ونائب الفاعل ظرف
مبني على الفتح وحزمة والكسائي كذلك ، إلا أنهما يكسران الصاد ، أي يفرق الله بينكم وبين
أقاربكم وأولادكم ، فيدخل أهل الإيمان الجنة وأهل الكفر النار ، وعاصم بفتح الياء وسكون الفاء
وكسر الصاد ، والباقون وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الياء وسكون الفاء ، وفتح الصاد .

وروي أن ابن كثير قرأ أيضاً بالبناء للمفعول كما صم . وقرئ « نفصل » و « نفصل » بالنون
﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٣ ﴾ فيجازيكم عليه ، ولم يقل تعالى خبير مع أنه أبلغ في العلم ، لأن
البصير أظهر من خبير في العلم ، لأنه تعالى يجعل عملهم كالمحسوس بحس البصر ، ﴿ قَدْ كَانَتْ
لَكُمْ أَسْوَأُ هَاسَةً ﴾ أي قدوة حسنة ﴿ فِي إِيْرَاهِمَ ﴾ ، أي في جميع أحواله من قول وفعل ﴿ وَالَّذِينَ
مَعَهُ ﴾ من أصحابه المؤمنين .

وقرأ عاصم «أسوة» بضم الهمزة في الموضعين. والباقون بكسرهما، ﴿إِذْ قَالُوا﴾ بدل
اشتمال من إبراهيم والذين معه، ﴿لِقَوْمِهِمْ﴾ أي لقرابتهم الكفار، مع أنهم أكثر من عدوكم
وأقوى وقد كان من آمن بإبراهيم أقل منكم وأضعف: ﴿إِنَّا بُرَءُكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ أي
إننا متبرئون من قرابتكم إيانا ومن معبودكم من الأوثان ﴿كَفَرْنَا بِكُمْ﴾ أي أنكرنا دينكم فلا نعتد
بشأنكم وبآلهتكم، ﴿وَبَيْنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ﴾ أي ظهر بيننا وبينكم العداوة، وهي المباينة في
الأفعال، ﴿وَالْبَغْضَاءُ﴾ وهي المباينة بالقلوب ﴿أَبَدًا﴾ أي على الدوام، ﴿حَتَّى تَوَدُّوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾،
وتتركوا الشرك، فتقلب العداوة حيثذ ولاية، والبغضاء محبة، أمر الله تعالى أصحاب
رسول الله ﷺ أن يقتدوا بسيدنا إبراهيم ومن معه من الأنبياء والأولياء، ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ
لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ أي فليس لكم الاقتداء بإبراهيم في ذلك، لأنه لما استغفر لأبيه لأجل موعدة وعدها
إياها، لأنه ظن أنه أسلم، فلما مات على الكفر تبرأ منه وأنتم لا تظنون إسلام الكفار الذين
اتخذتموهم أولياء، ﴿وَمَا أَتَيْكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ﴾، وهذا حال من فاعل «لأستغفرن»، أي
لأستغفرن لك والحال أنني لا أدفع عنك شيئاً من عذاب الله إن أشركت به، أي وما علي إلا بذل
الوسع في الاستغفار فوعده الاستغفار، رجاء الإسلام.

وقال ابن عباس: كان من دعاء إبراهيم وأصحابه: ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا﴾ أي في جميع أمورنا
﴿وَالْيَكُوتُ أَتَيْنَا﴾ أي رجعنا بالتوبة عن المعصية وأقبلنا إلى طاعتك ﴿وَالْيَكُوتُ الْمَصِيرُ﴾ ① إذ المصير
ليس إلا إلى حضرتك، ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي مفتونين بهم.

قال ابن عباس: لا تسلط علينا أعداءنا فيظنوا أنهم على الحق. وقال مجاهد: لا تعذبنا
بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا: لو كان هؤلاء على الحق لما أصابهم ذلك، ﴿وَأَعْفِرْنَا رِيبًا
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ② أي أنت الذي تغلب في ملكك الحكيم في صنعك، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ﴾ يا
أمة محمد ﴿فِيهِمْ﴾ أي في إبراهيم والذين معه ﴿أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.

قال ابن عباس: كانوا يبغضون من خالف الله ويحبون من أحب الله، وهذا هو الحث على
الاتساع بإبراهيم وقومه، ﴿لَئِن كَانَ يَرِئُوهُ اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ﴾ أي لمن يخاف الله، ويخاف عذاب الآخرة
وقوله: ﴿لَمَن﴾ إلخ بدل من «لكم» بدل بعض من كل، ﴿وَمَن يَتَوَلَّ﴾ أي يعرض عن الاتساع بهم
ويمل إلى مودة الكفار، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَافِلُ﴾ عنه وعن سائر خلقه، ﴿الْمَلِيءُ﴾ ③ أي الم محمود في
فعاله.

قال مقاتل: لما أمر الله تعالى المؤمنين بعبادة الكفار شددوا في عبادة آبائهم وأبنائهم،
وجميع أقاربهم، فانزل الله تعالى قوله تعالى: ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا حَاجَةً مِّنْهُمْ﴾ أي
من كفار مكة ﴿قُرْبَةً﴾ أي صلة بمخالطتهم مع أهل الإسلام، ﴿وَاللَّهُ قَدِيرٌ﴾ أي مبالغ في القدرة فيقدر
على تسهيل أسباب المودة، ﴿وَاللَّهُ عَفْوٌ رَّحِيمٌ﴾ ④ بهم إذا تابوا وأسلموا، ورجعوا إلى حضرة الله

تعالى، فتزوج النبي ﷺ عام فتح مكة أم حبيبة بنت أبي سفيان فلانت عند ذلك عريكة أبي سفيان، واسترخت شكيته في العداوة، وكانت هي قد أسلمت وهاجرت مع زوجها عبيد الله بن حنشل إلى الحبشة، فتتبرر وراودها على النصرانية، فأبت، وصبرت على دينها، ومات زوجها، فبعث رسول الله ﷺ إلى النجاشي، فخطبها عليه، وساق عنه إليها أربعمائة دينار، وبلغ ذلك أباه فقال: ذلك الفحل لا يقرع أنفه. والمراد بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ عَادِيتُمْ مِنْهُمْ﴾ نفر من قريش آمنوا بعد فتح مكة منهم: أبو سفيان بن حرب، وأبو سفيان بن الحرث، والحرث بن هشام، وسهيل بن عمرو، وحكيم بن حزام. ﴿لَا يَنْهَكُكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾، أي لأجل دينكم ﴿وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ﴾ أي تصلوهم وهو بدل من «الذين لم يقاتلوكم» ﴿وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ أي تفضوا إليهم بالصلة وغيرها، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ أي أهل البر والتواصل عن عبد الله بن الزبير أن هذه الآية نزلت في أسماء بنت أبي بكر، فإن أمها فتيلة بنت عبد العزى، وهي مشركة قدمت عليها بهدايا، فلم تقبلها، ولم تأذن لها بالدخول، فنزلت هذه الآية فأمرها النبي ﷺ أن تدخلها وتكرمها وتحسن إليها. وقيل: نزلت في خزاعة - قوم هلال بن عويمر - وخزيمة، وبني مدلج، فإنهم صالحوا النبي قبل عام الحديبية على أن لا يقاتلوه، ولا يخرجوه من مكة ولا يعينوا أحداً على إخراجهم. وقيل: نزلت في قوم من بني هاشم أخرجوا يوم بدر كرهاً، وهذه الآية تدل على جواز الإحسان بين المشركين والمسلمين وإن كانت المناصرة منقطعة، ﴿إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ أي لأجل دينكم، ﴿وَأَخْرَجُوا مِنْ دِينِكُمْ﴾ وهم عتاة أهل مكة، ﴿وَوَلَّوْهُمُ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ﴾ أي عاونوا عليه من سائر أهل مكة، ﴿أَنْ تُولَّوْهُمْ﴾ أي أن تناصروهم. هذا بدل اشتمال من «الذين قاتلوكم» ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ﴾ أي ومن يحبهم ويناصرهم ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ لأنفسهم بأقبالها للعذاب لوضعهم المحبة في موضع العداوة. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ أي المقرات بالله ﴿مُهَنْجِرَاتٍ﴾ من مكة من بين الكفار، ﴿فَاتَمَحَّجُوهُنَّ﴾ أي فاختروهن بما يغلب على ظنكم بالتحليف، وكان رسول الله ﷺ يقول للممتحنة: «بالله الذي لا إله إلا هو ما خرجت من بغض زوج بالله، ما خرجت رغبة من أرض إلى أرض، بالله ما خرجت التماس دنيا، بالله ما خرجت إلا حباً لله ولرسوله». ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُنَّ﴾ أي بحقيقة إيمانهن فإن ذلك مما تفرد الله بعلمه ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا يَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾، أي فإن ظننتموهن بعد الامتحان مؤمنات بالعلائم فلا تردوهن إلى أزواجهن المشركين، ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ أي ليست المؤمنات حلاً لأزواجهن الكفار، وهذا بيان لزوال النكاح الأول، ﴿وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهَا﴾ أي وليس الكفار حلاً للمؤمنات. وهذا بيان لامتناع النكاح الجديد ﴿وَأَقْرَبُهُنَّ مَا أَنْفَقُوا﴾ أي وأعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن من المهور، فإن المهر في نظير أصل العشرة ودوامها، وقد فوتها المهاجرة فلا يجمع على الرجل خسارتان: الزوجية والمالية. وذلك أن الصلح عام الحديبية كان على أن من

جاءكم من أهل مكة يرد إليهم ومن أتى مكة منكم لم يرد إليكم، وكتبوا بذلك العهد كتاباً وختموه، فجاءت سبيعة بنت الحرث الأسلمية، مسلمة، والنبي ﷺ بالحديبية، فأقبل زوجها مسافر المخزومي فقال: يا محمد، اردد علي امرأتي فإنك قد شرطت لنا شرطاً أن ترد علينا من أهلك منا، وهذه طية الكتاب لم تجف، فنزلت هذه الآية لبيان أن الشرط إنما كان في الرجال دون النساء، فاستحلفها رسول الله ﷺ، فحلفت، فأعطى زوجها ما أنفق، ثم تزوجها عمر رضي الله عنه وأخرج الطبراني عن عبد الله أن هذه الآية نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط.

وعن الزهري: كانت هربت من زوجها عمرو بن العاص ومعهما أخوها: عمارة والوليد، فحبسها رسول الله ﷺ ورد أخويها. وأخرج بن أبي حاتم عن يزيد بن أبي حبيب أنها نزلت في أمية بنت بشر امرأة أبي حسان ابن الدحداحة. وعن مقاتل: أنها نزلت في سعيدة امرأة صيفي بن الواهب. ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ يا معشر المؤمنين ﴿أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ بعد الاستبراء ﴿إِنَّمَا أَنْتُمْ مُبْتَغُونَ لِبُحُورِهِنَّ﴾ أي إذا التزمت مهورهن، فالمهر المدفوع للكفار لا يقوم مقام المهر الذي يجب على المسلم، إذا تزوجهن إذ المهر أجر البضع.

قال ابن عباس: أيما امرأة أسلمت وزوجها كافر فقد انقطع ما بينها وبين زوجها من عصمة ولا عدة عليها من زوجها الكافر وجاز لها أن تتزوج إذا استبرأت، ﴿وَلَا تُنكِحُوا يَتِيمَ الْكَافِرِ﴾ أي لا تأخذوا بعقود الكافرات غير أهل الكتاب.

قال ابن عباس: أيما امرأة كفرت بالله فقد انقطع ما بينها وبين زوجها المؤمن من العصمة. وقرئ في السبعة «تمسكوا» بضم التاء وسكون الميم وفتح الميم وتشديد السين. وقرئ «تمسكوا» بفتح التاء والميم وتشديد السين، ﴿وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ﴾ أي اطلبوا أيها المؤمنون من أهل مكة ما اتفقتكم على أزواجكم من مهورهن إن دخلن في دينهم، ﴿وَلَيْسَلُوا مَا أَنْفَقُوا﴾ أي وليطلبوا منكم ما أنفقوا على أزواجهم من المهور إن دخلن في دينكم ﴿ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

روي أنه لما نزلت هذه الآية أدى المؤمنون مهور المؤمنات المهاجرات إلى أزواجهن المشركين وأبى المشركون أن يؤدوا شيئاً من مهور الكوافر إلى أزواجهن المسلمين، فنزل قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ مِنَ الْكُفَّارِ فَمَا قَبَّحْتُمْ أَنْتُمُ الَّذِينَ دُخِلَ فِي دِينِكُمْ وَالْكَافِرُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. ورجع إلى الكفار الذين ليس بينكم وبينهم عهد، فغنمتم من العدو، فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار من الغنيمة قبل الخمس مثل ما أنفقوا عليهن من مهر المهاجرة التي تزوجتموها، ولا تعطوهن زوجها الكافر، ﴿وَأَنْفَقُوا وَالَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾، وجميع من ارتدت من نساء المؤمنين ست نساء: أخت أم سلمة فاطمة بنت أبي أمية، وأم كلثوم

بنت جرجول - وهما تحت عمر بن الخطاب - وأم الحكم بنت أبي سفيان، كانت تحت عباد بن شداد العمري، وبروح بنت عقبة، كانت تحت سمانس بن عثمان من بني مخزوم، وعبد بن عبد العزى، كانت تحت عمرو بن عبدود، وهند بنت أبي جهل كانت تحت هاشم بن العاص، فأعطاهم رسول الله ﷺ مهر نسائهم من الغنيمة. ﴿يَأْتِيَا النَّبِيَّ إِذَا جَاءَهُ الْوُثْقُ﴾ أي نساء أهل مكة بعد فتح مكة ﴿بِأَيْفِكَ﴾ أي فاصدات المشاركة ﴿عَلَى أَنْ لَا يُشْرَكَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ من الإشراف، ﴿وَلَا يُسْرِقَ وَلَا يَنْزِنَ وَلَا يَقْتُلَ أَوْ لَدُنْهُ﴾.

وقرىء «ولا يقتلن» بتشديد التاء، ﴿وَلَا يَأْزِنَ يَبْهَتَنِ يَفْزِنَنَّهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْسُلِهِنَّ﴾، كانت المرأة تلتقط المولود من الزنا فتقول لزوجها: هو ولدي منك كني عن هذا بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها، لأن بطنها الذي تحمله فيه بين يديها، ومخرجه بين رجليها، ﴿وَلَا يَصْمِيكَ فِي مَقْرُوفٍ﴾ أي فيما تأمرهن به من معروف، وهو ما عرف حسنه من جهة الشرع. وهذا تنبيه على نفى جواز طاعة مخلوق في معصية الخالق، وذلك كترك النوح وجز الشعر، وشفه، وحلق الرأس، وخمش الوجه، وشق الجيوب، وتمزيق الثياب، وأن لا يخلون مع رجل غير محرم وأن لا يسافرن مع غير ذي محرم، ﴿فَمَا يَهْنُ﴾ أي فشارطهن على ذلك، ﴿وَأَسْتَغْفِرُكَنَّ اللَّهُ﴾ فيما سلف منهن في الجاهلية ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(١)، أي مبالغ في المغفرة والرحمة.

روي أن النبي ﷺ لما فرغ من بيعة الرجال يوم فتح مكة جلس على الصفا، ومعه عمر أسفل منه، فجعل يبايع النساء، وكانت جملتهن إذ ذاك أربعمائة وسبعاً وخمسين امرأة، ولم يصافح في البيعة امرأة، وإنما بايعهن وقيل: كان النبي ﷺ إذا بايع النساء دعا بقدر من ماء، فغمس يده فيه فغمس أيديهن فيه وكانت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنقبة، متكررة مع النساء خوفاً من رسول الله ﷺ أن يعرفها لما صنعت بحمزة يوم أحد، فقال النبي ﷺ: «أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً» فرفعت هند رأسها وقالت: لقد عبدنا الأصنام وأنت لتأخذ علينا أمراً ما رأيتك تأخذه على الرجال تبايع الرجال على الإسلام والجهاد فقط، ولما قال النبي ﷺ: «ولا تسرقن». قالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنني أصبت من ماله هناة فما أدري أتحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر، فهو لك حلال، فضحك رسول الله ﷺ وعرفها فقال لها: «وإنك لهند بنت هبة» قالت: نعم، فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك، فلما قال: «ولا تزنين»، فقالت: أوتزني الحرة؟ فلما قال: «ولا تقتلن أولادكن». قالت: ربيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً وكان ابنها حنظلة قتل يوم بدر، فضحك عمر حتى استلقى وتيسم رسول الله ﷺ، فلما قال: «ولا تأتين بيهتان»^(٢) إلخ قالت: والله إن البيهتان لفيح وما تأمرنا إلا

(١) رواه أحمد في (م/٦ ص ٣٦٥)، والهيتمي في مجمع الزوائد (٦: ٣٨)، وابن كثير في =

بالرشد ومكارم الأخلاق ولما قال: «ولا تعصيتني في معروف» فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء، فأقر النسوة بما أخذ عليهن من البيعة. ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ أي لا تحبوا اليهود فإنهم قوم غضب الله عليهم.

روي أن جمعاً من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين لحاجتهم إليهم من إصابة ثمارهم، فنهوا عن ذلك بهذه الآية، ﴿قَدْ بَيَّسُوا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ أي قد حرموا من ثواب الآخرة ﴿كَمَا بَيَّسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ﴾ أي كما حرم من ذلك الذين ماتوا منهم.

وقال أبو إسحاق: يتس اليهود الذين عاندوا النبي ﷺ كما يتس الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث من موتاهم.

سورة الصف

مدنية، أربع عشرة آية، مائتان وإحدى وعشرون كلمة، تسعمائة وستة وعشرون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي شهد له تعالى بالربوبية والوحدانية وغيرهما من الصفات السنية جميع ما في السموات والأرض، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ أي الذي يغلب على غيره، ﴿الْحَكِيمُ﴾ أي الذي يضع الأشياء في أنقض مواضعها. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ﴾.

روي أن المسلمين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا، فلما نزل الجهاد كرهوه، فنزلت هذه الآية، أي لم تعدون ما لا توفون. وقيل: إنها نزلت فبين تتكلمون بما لا تعملون. ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾.

قال الزجاج: أي كبر قولكم ما لا تفعلون بغضاً عند الله، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ﴾، أي في طاعته تعالى ﴿صَفًّا﴾ في القتال.

قرأ زيد بن علي «يقاتلون» بفتح التاء. وقرئ «يقتلون»، أي يصفون وصفاً حال من فاعل «يقاتلون»، أي صافين أنفسهم أو مصفوفين ﴿كَأَنَّهُمْ بَيْنَ رَمْصَيْنِ﴾ أي مشبهين ببنيان الصق بعضه على بعض حتى صار شيئاً واحداً، ﴿وَلَاذَقَالَ مُوسَى لِغُلَامَيْهِ﴾ أي واذكر لهؤلاء المعرضين عن القتال وقت قول موسى لبني إسرائيل، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا تترددوا على أديباركم فتقلبوا خاسرين فلم يمثلوا بأمره، ﴿يَقُولُ لِمَ قُودُوا فِي﴾ أي بالمخالفة فيما أمرتكم به، ﴿وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ لارشادكم إلى خير الدنيا والآخرة، وقضية علمكم بذلك موجبة للتعظيم والمصارعة إلى الطاعة، ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ أي لما مالوا عن الحق وكذبوا موسى زاد الله زيغ قلوبهم حتى صرفها عن قبول الحق.

وقال مقاتل: أي لما عدلوا عن الحق بأبدانهم أمال الله قلوبهم عن الحق جزاء ما عملوا، ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾، أي لا يهدي من سبق في علمه تعالى أنه خارج عن مناهج الحق

مصر على الغواية، ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَنْبِئُ إِسْرَءِيلَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ﴾، أي مصداقاً لما قبلي ﴿يَنْبِئُكَ﴾، ومن كتب الله ومن أنبيائه جميعاً ﴿وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ يَأْتِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ آمَنَهُ أَخَذَ﴾.

قرأ نافع وابن كثير، وأبو عمرو، وشعبة بفتح الياء على الأصل وهو الاختيار عند الخليل وسيبويه في كل موضع تذهب فيه الياء لالتقاء ساكنين. والياقون بالسكون وهو حذف الياء من اللفظ لالتقاء الساكنين، وهما الياء والسين كما قاله المبرد وأبو علي، ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ أي فلما جاء عيسى بنى إسرائيل بالمعجزات الظاهرة قالوا: هذا المأتي به سحر بين وقرأ حمزة والكسائي «ساحر» بفتح السين مع الألف، ويقال: فلما جاءهم أحمد بالتني تبين أن الذي أتى به عند الله قالوا: هذا الآتي بالبينات ساحر بين، ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ﴾ أي أي الناس أشد ظلماً ممن يدعوه ربه على لسان نبيه إلى الإسلام الذي فيه سعادة الدارين، فيجعل مكان إجابته افتراء الكذب على الله من نسبة الولد إليه ووصف أنبيائه بالسحرة، ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ أي لا يوفقهم الله للطاعة عقوبة لهم، ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَقْوَامِهِمْ﴾ أي يريدون رد رسالة الرسول ليضلوا دين الله بقولهم: إن الرسول ساحر، وليضلوا كتاب الله بقولهم: إنه سحر، ﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾ بالإضافة وتركها، أي والله مبلغ نوره إلى غايته بنشره في الآفاق، ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ أي ولو كره المشركون واليهود والنصارى إتمام النور.

وعن ابن عباس أن النبي ﷺ أبطأ عليه الوحي أربعين يوماً فقال كعب بن الأشرف: يا معشر اليهود أبشروا فقد أطفأ الله نور محمد فيما كان ينزل عليه، وما كان ليتم أمره، فحزن رسول الله ﷺ، فأنزل الله هذه الآية، واتصل الوحي بعدها ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ﴾. وقرئ «نبيه» أي محمداً ﷺ ﴿وَالْهُدَى﴾ أي بالقرآن، ﴿وَبَيْنَ الْيَمِينِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ أي ليعليه على جميع الأديان المخالفة له ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ إعلاله عليها. ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى بَيْعَةٍ يُغْفِرُ اللَّهُ عَنْهَا﴾ وهي التجارة بين أهل الإيمان وحضرة الله تعالى.

وقرأ ابن عامر بفتح النون وتشديد الجيم. قال مقاتل: نزلت هذه الآية في عثمان بن مظعون، وذلك أنه قال لرسول الله: لو أذنت لي فطلعت خولة، وترهبت، واختصيت، وحرمت اللحم، ولا أنام الليل أبداً، ولا أفطر نهراً أبداً فقال ﷺ: «إن من ستي النكاح، ولا رهبانية في الإسلام، إنما رهبانية أمي الجهاد في سبيل الله، وخصاء أمي الصوم، ولا تحرموا طيات ما أحل الله لكم، ومن ستي أنام، وأقوم، وأفطر، وأصوم، فمن رغب عن ستي فليس مني»^(١). فقال

(١) رواه الزيلدي في إتحاف السادة المتقين (٥: ٢٨٦)، وابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشف ١١٨.

عثمان: والله لوددت يا رسول الله أن أعلم أي التجارات أحب إلى الله فأتجر فيها، فنزلت: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ وهذا استئناف كأنهم قالوا: كيف نعمل؟ فقال تعالى: تؤمنون أي تدومون على الإيمان، ﴿وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي في طاعته ﴿يَأْمُرُكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ﴾ أي بنفقة أموالكم وبخروج أنفسكم. والجihad بعد هذين الوجهين ثلاثة: جهاد فيما بينه وبين نفسه وهو قهر النفس ومنعها عن اللذات والشهوات، وجهاد فيما بينه وبين الخلق، وهو أن يدع الطمع منهم، ويشفق عليهم، ويرحمهم. وجهاد فيما بينه وبين الدنيا، وهو أن يتخذها زاداً لمعاده، فيكون الجهاد على خمسة أوجه. وقرئ: «آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا». وقرئ: «تؤمنوا وتجاهدوا» على إضمار لام الأمر ﴿ذِكْرُ﴾ أي الذي أمرتم به من الإيمان والجهاد ﴿خَيْرَ لَكُمْ﴾ من أن تتبعوا أهواءكم ﴿لَنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي إن كنتم تتفكرون بما علمتم فهو خير لكم، ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾. وهذا جواب قوله: ﴿تُؤْمِنُونَ﴾ إلخ لما فيه من معنى الأمر وهو بمنزلة الثمن الذين يدفعه المشتري، وقوله: ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ﴾ إلخ بمنزلة المبيع الذي يأخذه المشتري من البائع في مقابلة الثمن المدفوع له، ﴿وَيَذِيقُكُمْ حَسْبَ قَبْرِ بْنِ نَحِيٍّ الْأَنْهَارُ وَسَكُنَ طَيْبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ﴾ وهي قصبة الجنان والمسكن الطيبة، قصر من لؤلؤة في الجنة، في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراء، في كل دار سبعون بيتاً من زبرجدة خضراء، في كل بيت سبعون سريراً في كل سرير سبعون فراشاً من كل لون، على كل فراش سبعون امرأة من الحور العين، في كل بيت سبعون مائدة، على كل مائدة سبعون لوناً من الطعام، في كل بيت سبعون وصيفاً ووصيفة، فيعطي الله تعالى المؤمن من القوة في غداة واحدة ما يأتي على ذلك كله. ﴿ذَلِكَ﴾ أي الجزاء الذي هو المغفرة وإدخال الجنات ﴿الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ أي الذي لا فوز وراءه ﴿وَأَنْتُمْ﴾ وهو إما مرفوع أي ولكم تجارة أخرى في العاجل مع ثواب الآجل، أو منصوب بفعل مضمر إما من نوع الاشتغال أي وتحبون خصلة أخرى في الدنيا مع ثواب الآخرة، أو من نوع معطوف على الجوابين، أي ويعطكم نعمة أخرى، أو مخفوض عطفاً على تجارة، ﴿تُجِبُّونَهَا﴾ أي تشتهون أن تكون لكم ﴿نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ﴾ بمحمد على كفار قريش، ﴿وَفَتْحٌ قَرِيبٌ﴾ أي عاجل وهو فتح مكة. وقرئ: «نصرأ من الله وفتحاً قريباً». وقوله: ﴿نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ﴾ إلخ مفسر لأخرى وهو ربح للتجارة ﴿وَنَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ عطف على «تؤمنون»، لأنه في معنى الأمر، كأنه قيل: آمنوا وجاهدوا يشكم الله وينصركم، وبشر المؤمنين يا رسول الله بذلك. ﴿يَأْتِيهِمُ الْبَيْتُ الْمُنِيرُ﴾ أي الباقون «أنصار الله» مضافاً للجلالة. وقرأ ابن مسعود «كونوا أنتم أنصار الله». ﴿كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ والتشبيه باعتبار المعنى، أي كونوا أنصار دين الله كما كان الحواريون أنصاره حين قال لهم عيسى: من أنصاري إلى الله؟ أي من أعواني مع الله على أعدائه، أو المعنى: قل لهم كونوا أنصار دين الله كما قال عيسى لأصفيائه وهم أول من

آمن به وكانوا اثني عشر رجلاً ﴿فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ بعيسى ابن مريم ﴿وَكَثُرَتْ طَائِفَةٌ﴾ وهم الذين أضلهم بولس ، أي لما رفع عيسى إلى السماء تفرق قومه ثلاث فرق : فرقة قالت كان عيسى الله فارتفع . وفرقة قالت : كان ابن الله فرفعه إليه . وفرقة قالت : كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه . فاقتتلوا وظهرت الفرقتان الكافرتان على الفرقة المؤمنة حتى بعث الله محمداً ﷺ ، فظهرت الفرقة المؤمنة على الفرقة الكافرة ، فذلك قوله تعالى : ﴿فَأَنذَرْنَا أَلَلِينَ، آمَنُوا عَلَىٰ عَذُوبٍ﴾ أي فأعنا الذين لم يخالفوا دين عيسى على الذين خالفوه ، ﴿فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ أي فصاروا غالبين على أهل الأديان بالحجة .

سورة الجمعة

مدنية، إحدى عشرة آية، مائة وثمانون كلمة، سبعمائة وثمانية وأربعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ﴾ أي يذكر الله بالتنزيه ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي ما في جهة العلو والسفل من الخلق، ﴿الَّذِينَ﴾ فكلهم تحت تصرفه وفي قبضة قدرته، ﴿الْقُدُّوسِ﴾ أي المنزه عما يخطر ببال أوليائه - كما نقل عن الغزالي - وقيل: أي المبارك أو الطاهر بلا ولد ولا شريك، ﴿الْعَزِيزِ﴾ أي الغالب في ملكه بالنعمة لمن لا يؤمن به ﴿الْمَكِيدِ﴾ أي الذي يضع الأشياء مواضعها وقد قرئت هذه الصفات الأربع بالرفع على المدح. ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ أي هو الذي أرسل إلى العرب رسولاً من جملتهم، وهو محمد ﷺ، فهو من جنسهم.

قال ابن عباس: المراد بالأميين الذين ليس لهم كتاب ولا نبي بعث فيهم. ﴿يَسْأَلُوا عَلَيْهِمْ مَا يَنْزِلُ﴾ التي تبين رسالته، وتظهر نبوته مع كونه أمياً مثلهم، لم يعتد منه قراءة، ولا تعلم، وكونه بهذه الصفة أبعد من توهم الاستعانة بالكتابة على ما أتى به من الوحي، وتكون حاله مشابهة لحال أمته الذين بعث فيهم، ﴿وَيُرَكِّبُهُمْ﴾ أي يطهرهم من خبث الشرك وخبث الأقوال والأفعال، ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ أي آيات القرآن، ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ أي وجه التمسك بها.

وقيل: الكتاب: هو الآيات نصاً، والحكمة: ما أودع فيها من المعاني. ﴿وَلَنْ كَاذِبِينَ قَبْلَ لَقِيَ صَلَاتٍ لَّيِّنٍ﴾ أي والحال أنهم كانوا من قبل محيي محمد إليهم بالقرآن لفي ضلال ظاهر، لأنهم كانوا عبدة الأصنام. ﴿وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لِمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ «وأخرج» معطوف على الأميين، ولما يلحقوا الآخرين، أي وبعثه إلى غير العرب من أي طائفة كانت، لم يلحقوا بالعرب الأول وهم كل من دخل في الإسلام بعد النبي ﷺ إلى يوم القيامة، ويجوز أن يكون معطوفاً على الضمير المنصوب في «ويعلمهم» أي ويعلم آخرين من الأميين لم يلحقوا بهم وهم كل من يعلم شريعة محمد ﷺ إلى آخر الزمان، فرسول الله معلمهم بالقوة، أي في المعنى والحكم لأنه أصل الخير والفضل، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ حيث جعل في كل واحد من البشر أثر الفقر إليه، وجعل في كل مخلوق ما يشهد بوحدانيته، ﴿ذَلِكَ﴾ أي تفضيل رسول الله على غيره وإلحاق أبناء المعجم الذين آمنوا وشاهدوا الرسول بقریش في درجة الفضل، ﴿فَضَّلَ اللَّهُ﴾ وهو ما لم يكن مستحقاً

﴿يُؤْتِيهِم مِّنْ يَّسَارَةٍ﴾، وهم رسول الله والأمين والآخرون ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ على جميع خلقه في الدنيا بتعليم الكتاب والحكمة، وفي الآخرة بتفخيم الجزاء على الأعمال ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْبَةَ ثُمَّ لَمْ يُحْمِلُوا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾، أي صفة الذين أمروا بأن يعملوا بما في التوراة، ثم لم يعملوا بما أمروا فيها كصفة الحمار يحمل كتباً كباراً في عدم انتفاعه بها.

وقال أهل المعاني: هذا المثل مثل من يفهم معاني القرآن، ولم يعمل به، وأعرض عنه إعراض من لا يحتاج إليه. ﴿يَسْ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَاثِرَةِ اللَّهِ﴾ أي بشئ صفة القوم الذين كذبوا بالتوراة حين تركوا الإيمان بمحمد ﷺ، ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ لأنفسهم بتكذيب الأنبياء. ﴿قُلْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا﴾ أي الذين تهودوا وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، ﴿إِن زَعَمْتُمْ أَكْثَمَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ﴾ أي إن قلتم أنكم أحباء الله من دون محمد وأصحابه فتمنوا من الله أن يميتكم ويقلكم سريعاً من دار البلية إلى دار الكرامة التي أعدها الله لأحبابه. وقوله تعالى: ﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ﴾ جواب الشرط، والعامية بضم الواو. وقرأ ابن السمييع وابن يعمر وابن أبي إسحاق بكسرها. وقرأ ابن السمييع أيضاً بفتحها للتخفيف، ﴿إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ في زعمكم فتمنوا الموت فإن من أيقن بأنه من أهل الجنة أحب أن يتخلص إليها وطريقها الموت، ﴿وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ أي ويأبون التمني للموت بسبب ما عملوا من الكفر وتحريف الآيات الموجب لدخول النار، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ أي يظلم الظالمين من تحريف الآيات وعنادهم لها، ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ أي إن الموت الذي تخافون من أن تمنوه بلسانكم بسبب ما قدمتموه تحريف الآيات وغيره ملاقيكم أبنة، والفاء في فإنه لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار الوصف. وقرأ زيد بن علي أنه بدون فاء، وفي قراءة ابن مسعود «تفرون منه ملافيكم» من غير «فإنه»، ﴿تُرْثَوْنَ إِلَىٰ عَلِيِّ الْعَلِيِّ وَالشَّهَدَةِ﴾ فإله تعالى عالم بما غيبت عن الخلق من نعت محمد ﷺ بما أسرتم في أنفسكم من تكذيبكم رسالته، ﴿فَيَبْقِيكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ إما عياناً مقروناً بلفانكم يوم القيامة، أو بالجزاء إن كان خيراً فخير وإن كان شراً فشر. ﴿يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي إذا نودي لوقت الصلاة من يوم الجمعة، فاذهبوا إلى الخطبة والصلاة، ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ أي اتركوا المعاملة، ﴿ذَلِكُمْ﴾ أي الذهاب إلى ذكر الله وترك المعاملة ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ في الآخرة من التكسب في ذلك الوقت، ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي إن كنتم أهل العلم فأنتم ترون ذلك خيراً ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ أي إذا أدبت الصلاة فاخرجوا من المسجد إن شئتم لإقامة مصالحكم، واطلبوا الرزق إن شئتم، فهذه رخصة بعد النهي بقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾.

وعن عراك بن مالك: أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد قال:

اللهم أجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين، ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَبِيرًا﴾ على كل حال بالقلب واللسان.

قال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكره قائماً وقاعداً ومضطجعاً. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إِذَا أَتَيْتُمُ السُّوقَ فَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَإِنَّ مِنْ قَالِهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَحُطَّ عَنْهُ أَلْفُ أَلْفِ خَطِيئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دَرَجَةٍ». ﴿لَمَّا كُنْتُمْ تُفْلِحُونَ﴾ أي كي تفوزوا بخير الدارين، أي لما جعل يوم الجمعة يوم شكر وإظهار سرور وتعظيم نعمة احتيج فيه إلى الاجتماع الذي به تقع شهرته، فجمعت الجماعات له، واحتيج فيه إلى الخطبة تذكيراً بالنعمة، وهي ما أنعم الله تعالى به عليهم من نعمة الوجود والعقل وغير ذلك مما لا يحصى، ولما كان مدار التعظيم إنما هو على الصلاة جعلت الصلاة لهذا اليوم وسط النهار ليمت الاجتماع ولم تجز هذه الصلاة إلا في مسجد واحد ليكون أدهى إلى الاجتماع، ﴿وَلَا ذَا رَأْوَا يُخْتَرَةُ أَوْ تَقُونَا﴾ وهو الطبل، أي وإذا سمعوا صوتاً يدل على قدوم التجارة ﴿أَنْفَضُوا إِلَيْهَا﴾ أي تفرقوا إلى التجارة. وقرئ «إليهما» ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ على المنبر تخطب.

قال مقاتل: إن دحية بن خليفة الكلبي قبل أن يسلم أقبل بتجارة من الشام، وكان معه من أنواع التجارة، وكان يتلقاه أهل المدينة بالطبل والصفق، وكان ذلك في يوم الجمعة، والنبي ﷺ قائم على المنبر يخطب، فخرج الناس إليه وتركوا النبي ﷺ ولم يبق إلا اثنا عشر رجلاً أو أقل، كشمانية أو أكثر كاربعيين، فقال ﷺ: «لَوْ لَا هَؤُلَاءِ لَسُمِيتَ لَهُمُ الْحَجَّارَةُ»^(١). ونزلت هذه الآية وكان من الذين معه أبو بكر وعمر.

قال قتادة: فعلوا ذلك ثلاث مرات. وقال مقاتل بن حبان: كان رسول الله ﷺ يصلي الجمعة قبل الخطبة كالعبدین فلما خرج الناس لقدوم دحية بتجارة وظنوا أنه ليس في ترك الخطبة شيء من الإثم أنزل الله تعالى هذه الآية فقدم النبي ﷺ الخطبة وأخر الصلاة. ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق للمؤمنين زجراً عن العود لمثل ذلك الفعل: ﴿مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو وَمِنَ الْيَجْرِ﴾ أي ما عند الله من ثواب الثبات مع النبي ﷺ خير من لذة لهوكم وفائدة تجارتكم. ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ أي أفضل المعطلين فممنه اطلبوا الرزق.

(١) رواه السيوطي في الدر المنثور (٦: ٢٢١).

سورة المنافقون

مدينة، إحدى عشرة آية، مائة وثمانون كلمة، سبعمائة وستة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ أي إذا حضر مجلسك منافقو أهل المدينة عبد الله بن أبي، ومعتب بن قشير، وجد بن قيس، وكانوا بني عم ﴿ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾ وقولهم: «نشهد» نفي للنفاق عن أنفسهم.

روى زيد بن أرقم قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي ابن سلول يقول: لا تنفقوا علي من عند رسول الله حتى ينفضوا وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فذكرت ذلك لعمي فذكر ذلك عمي لرسول الله ﷺ فأرسل رسولاً إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوه، فصدقهم رسول الله ﷺ وكذبن، فأصابني هم لم يصيني مثله، فجلست في بيتي، فأنزل الله عز وجل: ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ﴾ فأرسل إلى رسول الله ﷺ ثم قال: إن الله قد صدقك. ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ سواء أشهد المنافقون بذلك أم لا. وهذه جملة معترضة بين قولهم: ﴿ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾ وبين قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ ﴾ الخ لإمطة توهم توجه التكذيب إلى منطوق كلامهم ﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ من إخبارهم عن أنفسهم أنهم يشهدون، فإن ضمير قلوبهم على غير تلك الشهادة ﴿ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ ﴾ الكاذبة ﴿ جُنَّةً ﴾ أي سترة عما خافوا على أنفسهم من القتل.

وقرأ الحسن بكسر همزة إيمانهم ﴿ فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي أعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله وقد منعوا الضعفة عن اتباع رسول الله في السر وعن الإنفاق في سبيل الله، ﴿ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ حيث آثروا الكفر على الإيمان وأظهروا خلاف ما أضمروا ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي سوء أعمالهم، ﴿ يَأْتِيهِمْ آمَتُوا ﴾ في الظاهر وشابهوا المسلمين في نطق كلمة الشهادة وفي الأفعال، ﴿ ثُمَّ كَفَرُوا ﴾ أي ثم ظهر كفرهم بعد ذلك بقولهم: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن حمير. ويقولهم في غزوة تبوك: أيطمع هذا الرجل أن تفتح له قصور كسرى وقيصر هيهات

﴿ قَطِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ لسوء أفعالهم وقصدهم الإعراض عن الحق. وقرئ على البناء للفاعل. وقرئ «قطيع الله» أي تركهم الله في أنفسهم الجاهلة وأهوائهم الباطلة ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ﴿٦﴾ شيئاً، فلا يميزون صواباً من خطأ ولا حقاً من باطل، ﴿وَإِذَا رَأَتْهُمْ تَعَبَّكَ أَجْسَامُهُمْ﴾ لضخامتها، ولصباحة وجوههم، فهم أشباح وقوالب ليس وراءها ألباب وحقاتق، ﴿وَلِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ﴾ لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم وحلاوة كلامهم. وقرئ «يسمع» على البناء للمفعول ﴿كَأَنَّهُمْ حُثْبُ شُسَّةٍ﴾، أي مشبهين بأخشاب منصوبة مسندة إلى الحائط في كونهم أشباحاً خالية عن العلم والخير، ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾ أي واقعة عليهم والوقف هنا تام فقوله: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ مفعول ثانٍ.

قال مقاتل: إذا نادى مناد في العسكر أو انفلتت ذابة، أو نشدت ضالة مثلاً ظنوا أنهم يرادون بذلك لما في قلوبهم من الرعب، وذلك لأنهم على وجل من أن يهلك الله أستارهم ويكشف أسرارهم، ﴿هُرُّ الْعَدُوِّ﴾ أي هم الكاملون في العداوة، ﴿فَأَحْذَرْتُمْ﴾ أن تأمنهم على السر ولا تلتفت إلى ظاهرهم فإن أعدى الأعداء العدو المكاشر الذي يكاشرك وتحت ضلوعه الداء الدوي، ﴿قَتَلَهُمُ اللَّهُ﴾ أي أهلكهم الله، فإن أصل المعنى أحلهم الله محل من قاتله عدو قاهر يهلكه، لأن الله تعالى قاهر لكل معاند فإذا قاتلهم أهلكهم، ﴿أَنْ يُّؤْفَكُونَ﴾ أي كيف يصرفون عن الحق إلى الكفر والضلال؟ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا﴾ إلى رسول الله وتوبوا من الكفر والنفاق، ﴿يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَلَوْ أُرْسِلْتُمْ﴾ أي حركوها إعراضاً وإياء.

روي أنه لما نزل القرآن في فضيحة المنافقين أتاهم عشايرهم من المؤمنين، وقالوا لهم: ويلكم افتضحتم بالنفاق، وأهلكتم أنفسكم، فاتوا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق واسألوه أن يستغفر لكم، فأبوا ذلك، فنزلت هذه الآية ﴿وَرَأَيْتُمْ يَصْذَقُونَ﴾ أي يعرضون عن الاعتذار، ﴿وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ عن استغفار الرسول لهم، ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ أي استغفارك لهم وعدمه سواء، والسبعة بهمزة قطع مفتوحة من غير مد ووصلها قوم على حذف حرف الاستفهام، لأن أم المعادلة تدل عليه. وقرئ «شاذاً» استغفرت بهمزة ثم ألف، ﴿لَنْ يَقْفَرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ لرسوخهم في الكفر ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ أي الذين سبق ذكرهم، وهم الكافرون والمنافقون والمستكبرون، ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ﴾ والقاتل عبد الله بن أبي لأصحابه المؤمنين الأنصار في غزوة تبوك: ﴿لَا تُفِيقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ وهم فقراء المهاجرين، ﴿حَتَّى يَنْفَضُوا﴾ أي لأجل أن يتفرقوا عنه. وقرئ «حتى ينفضوا» بضم الياء وسكون النون، أي لأجل أن تفتى أزوادهم، ﴿وَلَوْ خَرَّابُنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي مفاتيح الرزق يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ﴿وَلَكِنَّ الْمُتَّقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ أن الله يرزقهم وأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، ﴿يَقُولُونَ﴾ في تبوك: ﴿لَنْ رَجَعْنَا﴾ من غزوة بني المصطلق إلى المدينة ليخرجهم الأعراب منها الأذل.

قال المفسرون: اختلف أجير عمر وهو جهجاه بن سعيد مع أجير عبد الله بن أبي، وهو

سنان الجهني في بعض الغزوات، فأسمع أجبر عمر عبد الله بن أبي المكروه، واشتد عليه لسانه، فغضب عبد الله وعنده رھط من قومه فقال: أما والله لئن رجعنا من غزوتنا هذه إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وأراد عبد الله بالأعز نفسه، وبالأذل رسول الله والمؤمنين، ثم أقبل على قومه فقال: لو أمسكتنم الثقة عن هؤلاء المهاجرين لأوشكوا أن يتحولوا عن دياركم وبلا دكم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من خول محمد، فنزلت هذه الآية، وسبب غزوة بني المصطلق أن رسول الله ﷺ بلغه أن بني المصطلق - وهم حي من هذيل - يجتمعون لحربه، وقائدهم الحارث بن أبي ضرار وهو أبو جويرية زوج النبي ﷺ، فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له: المر يسيع من ناحية قديد إلى الساحل، فوقع القتال، فهزم الله بني المصطلق وكان سبيهم سبعمائة، فلما أخذ النبي جويرية من السبي لنفسه أعتقها وتزوجها فقال المسلمون: صار بنو المصطلق أصهار رسول الله فأطلقوا ما بأيديهم من السبي إكراماً لرسول الله، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: وما أعظم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية ولقد أعتق بتزويج رسول الله لها مائة أهل بيت من بني المصطلق اهـ. وإسناد القول المذكور إلى المنافقين لرضاهم به فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ﴾ أي القوة ﴿وَلِرَسُولِهِ﴾ وللمؤمنين ﴿وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ فعزة الله قهره لأعداته، وعزة رسوله إظهار دينه على الأديان كلها، وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهم ﴿وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَمْلِكُونَ﴾ أن الله معز أوليائه ومذل أعداءه، ولو علموه ما قالوا مقاتلهم.

روي أن عبد الله بن أبي لما أراد أن يدخل المدينة اعترضه ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي وكان مخلصاً وقال: لئن لم تفر لله ولرسوله بالعز لأضربن عنقك، فلما رأى منه الجد قال: أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فقال النبي ﷺ لابنه: ﴿جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين خيراً﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي لا يشغلكم الاعتناء بمصالحها والتمتع بها عن فرائض الله تعالى نحو الصلاة والزكاة والحج ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ أي ومن ألهاه ماله وولده عن طاعة الله تعالى ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ أي في تجارتهم حيث باعوا الشريف الباقي بالخسيس الفاني، ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ أي بعض ما أعطيناكم ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ أي مقدمات الموت ﴿فَيَقُولُ﴾ عند تيقنه بحلول الموت: ﴿رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ أي هلا أمهلتنى إلى أمد قصير بقدر ما استدرك فيه ما فاتني ﴿فَأَصَّدَقَ﴾ من مالي بتشديد الصاد والذال. وقرأ أبي ﴿فَأَتَصَدَّقَ﴾ على الأصل. ﴿وَأَكُنْ مِنَ الْمُنْصَلِحِينَ﴾ أي أكن من المحاجين.

عن ابن عباس قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل إلا سأل الله الرجعة عند الموت. وقرأ أبو عمرو «وأكون» بالنصب عطفًا على لفظ جواب التمني. والباقون «وأكن» بالجزم عطفًا على محله. وقرئ «وأكون» بالرفع «وأنا أكون». ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا﴾ أي عن الموت ﴿إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ فمجاز لكم عليه. وقرأ أشعبة بالباء التحتية.

سورة التغابن

مدنية . أو مكية ، ثمانى عشرة آية ، مائتان وإحدى وأربعون كلمة ، ألف وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي يتزمه تعالى جميع ما فيهما من المخلوقات عما لا يليق بجناب كبريائه تنزيهاً مستمراً ، ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾ فهو متصرف في ملكه ، ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ على أهل السموات والأرض ، ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ من أمر الدنيا والآخرة ﴿قَدِيرٌ﴾ ١ ، لأن نسبة الكل إلى قدرته تعالى سواء ، ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَنُكِرْتُمْ كَافِرًا﴾ ، أي فبعضكم مختار للكفر كاسب له ﴿وَهُنَّكَ مُؤْمِنٌ﴾ ، أي وبعض منكم مختار للإيمان كاسب له .

وقال عطاء والزجاج : أي فمنكم جاحد بأنه تعالى خلقه وهو من أهل الطباع والذهنية ، ومنكم مصدق بأنه تعالى خلقه ، والمعنى : أنه تعالى تفضل عليكم بأصل النعم التي هي الخلق فانظروا النظر الصحيح ، وكونوا بأجمعكم عباداً شاكرين فما فعلتم ذلك بل تفرقتم فرقاً ، فمنكم كافر ومنكم مؤمن ، ﴿وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ٢ من الكفر والإيمان فيجازيكم على ذلك ، ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ أي بالإرادة القديمة على وفق الحكمة ﴿وَصَوَّرَكُمْ فِي الْأَرْحَامِ﴾ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴿فَمَنْ نَظَرَ فِي قَدِ الْإِنْسَانِ وَمَنَاسِبَتِهِ بَيْنَ أَعْضَائِهِ فَقَدْ عَلِمَ أَنَّ صُورَتَهُ أَحْسَنَ صُورَةٍ ، وَقَدْ وَجَدَ فِيهِ الْقُوَى الدَّالَّةَ عَلَى وَحْدَانِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَبُوبِيَّتِهِ دَلَالَةً مَخْصُوصَةً لِحَسَنِ هَذِهِ الصُّورَةِ ﴿وَلِأَيِّهِ الْمَصِيرُ﴾ ٣ أي المرجع ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من الأمور الكلية والجزئية والأحوال الجليلة والخفية ، ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُقْرُونَ وَمَا تُلُونُ﴾ أي ما تسرونه فيما بينكم وما تظهرونه من الأمور ، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ٤ أي بجميع المضمورات المستكنة في صدور الناس . ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ﴾ أيها الكفرة ﴿نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبلكم ، كقوم نوح ومن بعدهم ﴿فَذَاقُوا مِنْ غَيْرِ مَهْلَةٍ﴾ ٥ وقال أمهم ، أي شدة أمرهم في الدنيا ، ﴿وَلَمْ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابُ أَلِيمٌ﴾ ٦ ذَلِكَ أي العذاب في الدنيا والآخرة ﴿يَأْتُهُ﴾ أي الشأن ﴿كَانَتْ﴾ أي القصة ﴿تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي بالحجج الظاهرات ، فأنكروا أن يكون الرسول بشراً ولم ينكروا أن يكون معبودهم حجراً ﴿فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكُفُّوا﴾ بالرسول ، ﴿وَقُولُوا﴾ أي عرضوا عن الإيمان ، ﴿وَأَسْتَعَفَى اللَّهُ﴾ أي أظهر الله

تعالى غناه عن إيمانهم وطاعتهم حيث أهلكهم ولم يلجئهم إلى ذلك ﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ﴾ عن عبادتهم من الأزل ﴿حَمِيدٌ﴾ أي مستحق للحمد بذاته وإن لم يحمد أحد ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من أهل مكة ﴿أَن لَّن يَمُوتَ﴾ أي أنهم لن يموتوا بعد موتهم أبداً، ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لهم: ﴿يَكُنْ﴾ تبعثون ﴿وَبَلَّغْنَا لَكُمُ الْبَيِّنَاتِ﴾ أي لتحاسبن ولتجزون على أعمالكم، ﴿وَالَّذِينَ﴾ أي البعث والجزاء ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ لثبوت قدرته النامة فلا يصرفه صارف، ﴿فَلْيَأْمُرُوا أَقْوَامَهُمْ﴾ أي إذا كان الأمر كذلك، فأمروا بالله ورسوله محمد ﷺ، ﴿وَالنُّورَ الَّذِي أُنْزِلْنَا﴾ وهو القرآن، فإنه يهتدى به في الشبهات كما يهتدى بالنور في الظلمات، وذلك لثلاث ينزل بك ما نزل بالكفار الماضية من العقوبة، ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ فمجاز لكم عليه ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ أي لأجل ما في يوم القيامة من الحساب والجزاء. وسمي بالجمع لأن الله تعالى يجمع فيه الأولين والآخرين من أهل السموات وأهل الأرض، و «يوم» ظرف لـ «التيهون». وقرئ «نجمعكم» بنون العظمة ﴿ذَلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ﴾ أي يوم ظهور غيب كل كافر بترك الإيمان، وغيب كل مؤمن بتقصيره في الإحسان، وفي الحديث «ما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكر، أو ما من عبد يدخل النار إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة». ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴾ مع ما جاءت به الرسل من الحشر والنشر والجنة وغير ذلك. ﴿وَعَمَلٌ صَالِحًا﴾ إلى أن يموت في إيمانه ﴿يُكَفِّرْ﴾ أي الله عنه سيئاته. وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ أَي تَكْفِيرُ السَّيِّئَاتِ وَإِدْخَالُ الْجَنَاتِ ﴿الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الذي لا فوز وراءه.

وقرأ نافع وابن عامر «تكفر عنه» و «ندخله» بالنون فيهما. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بوحداية الله وبقدرته ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي بالقرآن، ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبَشَّ الْأَمْصِيرُ﴾ النار ﴿مَا أَصَابَ﴾ أحداً ﴿مِنْ مُصِيبَةٍ﴾ دينية أو دنيوية في بدن وأهل ومال، ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي بتقديره وإرادته و «من مصيبة» فاعل بزيادة من قيل: وسبب نزول هذه الآية أن الكتاب قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حقاً لصانهم الله تعالى عن المصائب في الدنيا، ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴾ بأن يرى المصيبة من الله ﴿يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ عند المصيبة للتسليم لأمر الله فيسترجع.

وقرئ «يهدي قلبه» على البناء للمفعول ورفع «قلبه». وقرئ «بنصبه» على نهج سفه نفسه وقرئ «يهدا» بالهمزة على وزن يقطع ويخضع، أي يسكن فيسلم لقضاء الله تعالى ويصبر على المصيبة، ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ فيعلم اطمئنان القلب عند المصيبة، ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ أي هونوا المصائب على أنفسكم، واتبعوا الأوامر الصادرة من الله تعالى ومن الرسول فيما دعاكم إليه، ﴿فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْأَمِينُ﴾ أي فإن أعرضتم عن إجابة الرسول فيما دعاكم إليه فلا بأس عليه إذ ما عليه إلا التبليغ الظاهر، وقد فعل ذلك. ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي الله المستحق للمعبودية لا مستحقاً للمعبودية يصح أن يوجد إلا هو وجمله «لا إله إلا

هو خبر لاسم الجلالة، ﴿وَعَلَّ اللَّهُ فَلَيتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ في كل باب لأنه لا مقصود إلا هو، فإن المؤمن لا يعتمد إلا عليه ولا يتقوى إلا به. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْسَادِكُمْ وَعُدُولِكُمْ فَأَحْذَرُوا مِنْهُمْ وَإِنَّ تُعَذِّبُوا وَتَصْفَحُوا وَتَتَفَرَّغُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

قال عطاء بن يسار: نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد، فأراد أن يغزو، فبكوا إليه، ورفقوه وقالوا له: إلى من تدعنا؟ فرق عليهم وأقام في البلد وترك الغزو، وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية فقال: هؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا المدينة، فمنعهم أزواجهم وأولادهم وقالوا لهم: صبرنا على إسلامكم فلا صبر لنا على فراقكم، فأطاعوهم، وتركوا الهجرة، فلما هاجروا بعد ذلك ورأوا المهاجرين الأولين قد تفقهوا في الدين هموا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم وإن لحقوا بهم في دار الهجرة لم ينفقوا عليهم ولم يصيبوهم بخير، فنزل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَغْفُوا﴾ عن ذنوبهم ﴿وَتَصْفَحُوا﴾ بترك الشرب والتعير ﴿وَتَتَفَرَّغُوا﴾ بإخفائها بعدما هاجروا من مكة إلى المدينة فإن الله يعاملكم بمثل ما عملتم، وهذه العداوة إنما هي للكفر والنهي عن الإسلام فإنهم من الكفار، أما أزواجهم وأولادهم المؤمنون فلا يكونون عدواً لهم ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ أي بلاء وشغل عن الآخرة إذ منعوكم عن الهجرة والجهاد فلا تطيعوهم في معصية الله تعالى، ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ لمن أثر محبة الله تعالى وطاعته على محبة الأموال والأولاد ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ أي ابذلوا في تقوى الله غاية طاقتكم. وهذا مثل قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢] فإنه لا يراد به الاتقاء فيما لا يستطيعونه فوق الطاقة، ﴿وَأَسْمَعُوا﴾ مواظبه ﴿وَأَطِيعُوا﴾ أوامره، ﴿وَأَنْفِقُوا﴾ مما رزقكم في الوجوه التي أمركم ﴿خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ﴾، أي واتوا خيراً لأنفسكم ﴿وَمَن يُوقِ شَعْنَهُ فَإِنَّهُ يَخْلِكْهُمُ الْغُلْغُلُونَ﴾ أي من يكفه الله بخل نفسه فيفعل في ماله جميع ما أمر به مطمئناً إليه حتى ترتفع عن قلبه الأخطار، فأولئك هم الفائزون بكل مرام ﴿إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ﴾ أي إن تنفقوا في طاعة الله تعالى من حلال بطيب نفس متقربين إليه يجزكم بالضعف إلى ألفي ألف إلى ما شاء الله من الأضعاف. وقرئ «يضعفه» بتشديد العين. ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ ما فرط منكم من بعض الذنوب ببركة الإنفاق ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ﴾ يشكر اليسير ويجزي الجزيل من صدقاتكم، ﴿حَلِيلٌ﴾ لا يعجل بالعقوبة على من يمن بصدقته، أو يمتنع من التصديق ﴿عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ لا يخفى عليه شيء من الخشية والمن ﴿الْعَزِيزُ﴾ أي الذي لا يعجزه شيء، ﴿الْحَكِيمُ﴾ أي الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير، فالعزيز يدل على القدرة، والحكيم يدل على الحكمة.

سورة الطلاق

مدنية، ثنتا عشرة آية، مائتان وتسع وأربعون كلمة، ألف ومائة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِيَدْنِيَهُنَّ ﴾ أي إذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن مستقبلات لزمان - عدتهن وهو الطهر - ﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾ أي احفظوا القروء للعدة لتعرفوا زمان الرجعة، والنفقة، والسكنى، وحل النكاح لأخت المطلقة ونحو ذلك من الفوائد ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ﴾ في الإضرار بهن ﴿لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ أي من مساكنهن عند الفراق إلى أن تنقضي عدتهن ﴿وَلَا يَخْرُجَنَّ ﴾ ولو بإذن منكم لأن في العدة حقاً لله تعالى فلا يسقط بتراضيهما، ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ﴾ أي إلا في حال كونهن آيات بزنا ظاهر، أو مشهود عليه بأربعة شهود فيخرجن لإقامة الحد عليهن، ثم يرددن إلى منزلهن كما قاله ابن مسعود، أو إلا في حال أن يذون على الأزواج أو على أهلهم فيحل لهم حينئذ إخراجهن لسوء خلقهن كما قاله ابن عباس ويؤيده قراءة إلا أن يفحش عليكم .

وقال ابن عمر: الفاحشة: خروجهن قبل انقضاء العدة . وقرأ ابن كثير وأبو بكر «مبينه» بفتح الباء التحتية . والباقون بكسرها ﴿وَتِلْكَ ﴾ أي الأحكام ﴿حُدُودُ اللَّهِ ﴾ وهي الموانع عن المجاوزة ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ أي من يتجاوز الحدود فقد ضر نفسه لأنه وضعها في غير موضعها ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ أي فإنك لا تدري أيها المتعدي عاقبة الأمر لعل الله يحدث في قلبك بعد ذلك التعدي أمراً يقتضي الرجعة بأن يبذل الله ببغض المرأة محبة، وبالإعراض عنها إقبالاً إليها، فإن العدة إذا لم تكن مضبوطة أو انتقلت المرأة من منزل زوجها أشكل أمر الرجعة ﴿فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلُ ﴾ أي قارب انقضاء أجل العتد فأنتم بالخيار ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ يَتَعَرَّوْنَ ﴾ أي إن شتم فراجعوهن بحسن معاشرة وإنفاق لائق ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ أي وإن شتم فاتركوهن من غير مراجعة بإيفاء بالحق وإتقاء الضرر، وهو أن يراجعها في آخر العدة، ثم يطلقها تطويلاً للعدة وتعذيباً لها، ﴿وَأَنْشُدُوا ﴾ يا أيها الأزواج ﴿ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ عند التطليق وعند الرجعة قطعاً للنزاع، فهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة وهو عند الشافعي واجب في

الرجعة مندوب إليه في الفرقة، ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ أي أدوا الشهادة التي تحملتموها عند الأحكام يا أيها الشهود لوجه الله تعالى ﴿ذَلِكَكُمْ﴾ أي الإشهاد وإقامة الشهادة ﴿يُوعِظُ بِهِ﴾ أي يؤمر به، ﴿مَنْ كَانَ يُؤْمِرْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، يقال: نزلت الآيات من أول السورة إلى هنا في شأن النبي ﷺ حين طلق حفصة، وفي ستة نفر من أصحابه طلقوا نساءهم غير طواهر، فنهاهم الله عن ذلك، لأنه لغير السنة، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ﴾ أي يصبر على المصيبة ﴿يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ من الشدة.

وقرأ النبي ﷺ هذه الآية فقال: «مخرجاً من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة». نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعي أسر العدو ابناً له يسمى سالماً، فأتى النبي ﷺ فقال: أسر ابني وشكا إليه الفاقة فقال: «اتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله»، ففعل ذلك، فبينما هو في بيته إذ أتاه ابنه سالم ومعه مائة من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها فذلك قوله تعالى: ﴿وَرِزْقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ أي من وجه لا يخطر بباله ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ أي ومن يتق بالله فيما ناله فهو كافيه في جميع أموره، ﴿إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ﴾.

وقرأ حفص بالإضافة أي منفذ أمره. والياقون بالتثوين ونصب أمره أي يبلغ مراده في جميع خلقه. وقرئ برفع أمره أي نافذ تدبيره. وقرأ المفضل «بالغاً» أمره على أن قوله: ﴿قد جعل الله خيران و «بالغاً» حال من اسم الجلالة ﴿قد جعل الله لكل شئ و «من الشدة والرخاء» ﴿قدراً﴾ أي أجلاً ينتهي إليه.

وروي أن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله قد عرفنا عدة التي تحيض فما عدة التي لم تحض فنزل ﴿وَاللَّيْسَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ﴾ لكبرهم، وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين ﴿إِنْ أَرَبِئْتُمْ﴾ أي إن أشكل عليكم حملهن في العدة، أو إن جهلتم بمقدار عدتهن ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ فقام رجل فقال: يا رسول الله فما عدة الصغير التي لم تحض فنزل، ﴿وَاللَّيْسَ لَرَبِّحُنَّ﴾ لصغرهن من بمنزلة الكبيرة التي قد يشت، وهذه معطوفة على «واللاني يشن» عطف المفردات فقام رجل آخر وقال: وما عدة الحوامل يا رسول الله فنزل ﴿وَأُولَئِنَّ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ أي والحبالى تنتهي عدتهن وأجل انقطاع ما بينهن وبين الأزواج وضع الحمل سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن لخبر سبيعة بنت الحرث أنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمسة عشر يوماً، فأمر رسول الله ﷺ أن تتزوج فإباحة النكاح قبل مضي أربعة أشهر وعشر دليل على أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل في جميع الأحوال، والحمل اسم لجميع ما في بطنهن فلا تنقضي العدة بوضع بعض حملهن. وقرئ أحمالهن، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ﴾ في شأن أحكامه ﴿يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ إِسْرًا﴾ أي يسر الله عليه في أمره ويوفقه للعمل الصالح.

وقال عطاء: يسهل الله عليه أمر الدنيا والآخرة ﴿ذَلِكَ﴾ أي الذي ذكر من الأحكام ﴿أمر

اللَّهُ، أي فرائضه **﴿أَنزَلَهُ الْكِتَابَ﴾** أي بينه لكم في القرآن، **﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ﴾** بطاعته ويعمل بما جاء به محمد **ﷺ**، **﴿يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾** من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة فإن الحسنات يذهبن السيئات **﴿وَيُعْظِمَ لَهُ أَثَرَهُ﴾** في الآخرة بالمضاعفة، **﴿أَسْكِنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ﴾** أي أسكنوا المعتدات مسكناً من بعض مكان سكناكم على قدر طاقتكم ووجدكم بضم الواو باتفاق القراء السبعة. وقرئ بفتح الواو وكسرهما. **﴿وَلَا تُضَارُّوهُمْ﴾** في السكنى والنفقة **﴿لِيُضَيِّقُوا عَلَيْكُمْ﴾** بهما حتى تلتجئوهن إلى الخروج من المسكن أو إلى تفتدي الرجعية نفسها منكم، **﴿وَإِنْ كُنْ أَُولَئِكَ حَمَلَ﴾** أي وإن كن المطلقات حبالى، **﴿فَأَنْفِقُوا﴾** أيها الأزواج **﴿عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَرْضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ﴾** فيخرجن من العدة. وهذا بيان حكم المطلقة البائنة، أما الحوامل المتوفى عنهن أزواجهن فلا نفقة لهن، وأما الرجعية فإنها تستحق النفقة، وإن لم تكن حاملاً ومذهب مالك والشافعي أنه ليس للمبتوتة إلا السكنى، ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً. وعن الحسن وحامدا لا نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها بت طلاقها فقال لها رسول الله: «لا سكنى لك ولا نفقة»، وأما عند الحنفية فلكل مطلقة حق النفقة والسكنى لأن عمر قال: سمعت النبي **ﷺ** يقول في شأن المطلقة: «لها النفقة والسكنى»، ولأن ذلك جزاء الاحتباس وهو مشترك بين المبتوتة وغيرها، ولو كان جزاء للحمل لوجب في ماله إذا كان له مال ولم يقولوا به، ونحن معشر الشافعية نقول: إن الحامل قد يتوهم أنها لا نفقة لها لطول مدة الحمل، فأثبت لها النفقة ليعلم أن غيرها بطريق الأولى **﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ﴾** أولادكم منهن بعد انقضاء علقه النكاح، **﴿فَتَأْتَوْنَهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾** على ذلك الإرضاع ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه للرجل استئجار امرأته للرضاع إذا كان الولد منها ما لم تب، ويجوز عند الشافعي مطلقاً وفي هذه الآية دليل على أن حق الرضاع والنفقة على الأزواج في حق الأولاد وحق الإمساك والثريبة على الزوجات، وفيها دليل على أن اللبن ملك لها **﴿وَأَتِمُّوا رَبَّتَهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾** أي تشاوروا بتراضي الأب والأم، ولا يكن من الأب مماكسة، ولا من الأم معاصرة، ولا من الرجل تقصير في حق المرأة ونفقتها ولا من المرأة في حق الولد ورضاعه، **﴿وَإِنْ تَكَامَرْتُمْ﴾** كأن أبى الزوج أن يعطي المرأة أجرة رضاعها وأبت الأم أن ترضع الولد مجاناً **﴿فَسْتَرْضِعْهُ لَكُمْ أُخْرَى﴾**، أي فسترضع الولد لوالده امرأة أخرى فليس له إكراهها على إرضاعه بل يستأجر الأب للصبي مرضعاً غير أمه **﴿لِيُنْفِقَ﴾** على المرضعات المطلقات وعلى خلافها، **﴿ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾** أي ذو غني على قدر غناه **﴿وَمِنْ قُدْرٍ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ﴾**، أي ومن ضيق عليه معيشته فلينفق على الزوجة والولد الصغير على قدر ما أعطاه الله من المال وإن قل **﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً أَنفُسُهَا﴾** أي إلا بقدر ما أعطاه من الرزق جل أو قل فإنه تعالى لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني **﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾** أي بعد ضيق سعة وبعد شدة رخاء عاجلاً أو آجلاً **﴿وَكَايْنِ مِنْ قَرِيْبَةٍ عَنَتْ عَنْ أُخْتِهَا رِيسْلَهُ﴾** أي وكم من أهل قرية أبوا عن قبول أمر

ربهم وعن إجابة أمر رسله: ﴿فَعَسَىٰ أَنتَ أَكْبَرُ﴾ أي فحاسبناهم في الآخرة على أعمالها بالمناقشة في كل نقيير وقطمير، ﴿وَعَذَابُهَا أَذْهَبُ﴾ أي وعذابناهم عذاباً عظيماً وهو عذاب نار جهنم، ﴿فَذَاقَتْ وَكَالَ أَمْرِهَا﴾ أي فذاقوا عقوبة كفرهم، ﴿وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا﴾ أي وكان عاقبة عتوها هلاكاً بعدذاب الدنيا وعذاب النار، ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابًا شَدِيدًا﴾ لولنا بعد لون ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ عن أن تكفروا به وبرسوله ﴿يَتَأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ أي يا ذوي العقول من الناس، ﴿الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ ورسولاً، والوقف على «ذكر» تام إن نصب «رسولاً» بالإغراء أي عليكم رسولاً، أو بفعل مقدر، أي وأرسل رسولاً فحيثذ فالذكر هو القرآن والرسول هو النبي ﷺ، ولا وقف على «ذكر» إن جعل «رسولاً» بدلاً منه فحيثذ فالذكر الرسول هو جبريل عليه السلام، سمي بالذكر لأنه مذكور في السموات أو في الأمم، أو لشرفه، ويؤيده قراءة رسول بالرفع، أي هو رسول ﴿يَقُلُوا عَلَيْكُمْ إِلَهُاتُ اللَّهِ﴾ أي القرآن ﴿مُتَشَبِّهَةٌ﴾.

وقرأ ابن عامر وحفص وحزمة والكسائي بكسر الياء، لأن الآيات تبين الأحكام من الأمر والنهي والحلال والحرام. والباقون بالفتح لأن الله تعالى أوضح الآيات وبين أنها من عنده، ﴿يُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ أي من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان ومن ظلمة الشبهة إلى نور الحجة، ومن ظلمة الجهل إلى نور العلم، وقوله تعالى: ﴿ليُخْرِجَ﴾ إما متعلق بأنزل والضمير فيه راجع إلى اسم الجلالة، أو بـ «يتلو» فالضمير فيه راجع للرسول، ﴿وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا﴾ فيما بينه وبين ربه ﴿يُدْخِلْهُ﴾ في الآخرة ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ وقرأ نافع وابن عامر «ندخله» بالنون ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَكُمْ رِزْقًا﴾.

قال الزجاج: أي قدر رزقه الله الجنة التي لا ينقطع نعيمها وقيل: قدر رزقه الله طاعة في الدنيا وثواباً في الآخرة، وجملة «قد أحسن الله» إلخ حال ثانية من مفعول «بدخله». ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ بعضها فوق بعض مثل القبة، ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ أي في العدد لكنها منبسطة، والعامّة بنصب مثلهن عطفًا على سبع سموات. وقرأ عاصم في رواية برفعه على الابتداء وخبره من الأرض.

روى البخاري وغيره أن كعباً حلف بالذي فلق البحر لموسى أن صهيلاً حدثه أن النبي ﷺ لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: «اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أظللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما أذرين، إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر من فيها»^(١). ﴿يُنَزِّلُ الْأَمْزِجَ مَرْمِجًا﴾ أي يغث تصرفه فيهن، ويجري قضاؤه بينهن.

(١) رواه الحاكم في المستدرک (١: ٤٤٦)، والقرطبي في التفسير (٨: ١٧٥)، والسيوطي في الدر المنثور (٤: ٢٢٤).

قال عطاء: أي ينزل الوحي إلى الخلق في كل أرض، وفي كل سماء، وقال مقاتل: ينزل الوحي من السماء العليا إلى الأرض السفلى، وقال مجاهد: ينزل الأمر بينهن بحياة بعض وموت بعض، وسلامة هذا وهلاك ذاك مثلاً. وقرأ «ينزل الأمر بينهن»، ﴿لَتَعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي لكي تعلموا إذا تفكرتم في خلق السموات والأرض أن من بلغت قدرته هذا المبلغ الذي لا يمكن أن يكون لغيره كانت قدرته ذاتية، لا يعجزه شيء عما أراده وقوله تعالى: ﴿لَتَعْلَمَنَّ﴾ متعلق بـ «خلق» أو بـ «ينزل»، وقرأ «ليعلموا» بالياء ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدَرٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ من الكليات والجزئيات ﴿عِلْمًا﴾ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض، ولا في السماء، فتبارك الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

سورة التحريم

وتسمى سورة النبي ﷺ . مدينة ، ثنتا عشرة آية ، مائتان وتسع وأربعون كلمة ، ألف وستون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿بِأَيِّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ أي لم تمتنع عن الانتفاع بما أحل الله تعالى لك من ملك

اليمين أو من العسل .

روي أنه ﷺ خلا بمارية في يوم حفصة وعلمت بذلك عائشة فقال لها : «اكنمي علي فقد حرمت مارية علي نفسي وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر أممي» ، فأخبرت بذلك عائشة وكانتا متصادقين فطلق حفصة ، واعتزل نساءه ، ومكث تسعاً وعشرين ليلة في بيت مارية .

وروي أن عمر قال لها : لو كان في آل الخطاب خير لما كان رسول الله طلقك ، فنزل جبريل عليه السلام وقال له ﷺ : راجعها فإنها صوامة قوامة وإنها من نسائك في الجنة وهذا قول الحسن ومجاهد ، وقتادة ، والشعبي ، ومسروق ، ورواية ثابت عن أنس ورواية البزار من حديث ابن عباس ، ورواية الطبراني من حديث هريرة ، ورواية الضياء من حديث عمرو الذي في الصحيحين أن الذي حرمه النبي ﷺ على نفسه هو شرب العسل ، فقد روي أنه ﷺ شرب عسلاً في بيت زينب بنت جحش ، فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا له : إنا نشم منك ريح المغافير ، وهو صبغ حلوه راتحة كريهة ، فحرم العسل على نفسه فنزلت هذه الآية ﴿تَبَيَّنَ﴾ أي تطلب بتحريم مارية أو العسل ، ﴿مَرْيَاتُ أَزْوَاجِكَ﴾ عائشة وحفصة ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ﴾ قد غفر لك هذه الزلة ﴿رَجِيمٌ﴾ قد رحمك في تلك اليمين . وقد نقل جماعة من المفسرين : أن النبي ﷺ حلف أن لا يطأ جاريته ، فذكر الله له ما أوجب من كفارة اليمين ، وأيضاً أن أبا حنيفة يرى تحريم الحلال يميناً في كل شيء ، فإذا حرم شخص طعاماً فقد حلف على أكله أو أمة ، فعلى وطئها أو زوجة فعلى الإيلاء منها ، إذا لم يكن له نية وإن نوى الظهار وإن نوى الطلاق فطلاق بائن ، وإن نوى عدداً كان نوى ثنتين أو ثلاثاً ، فكما نوى ، وإن قال : كل حلال علي حرام فعلى الطعام والشراب إذا لم ينو ، وإلا فعلى ما نوى ، ولا يراه الشافعي يميناً ، ولكن سبباً في الكفارة في النساء فقط وإن نوى الطلاق فهو رجعي عنده ، ﴿قَدْ قَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ فِئْلَةً أَيْمَانِكُمْ﴾ أي أوجب الله عليكم كفارة كفارة أيمانكم أو قد بين الله

لكم تحليل أيمانكم بالكفارة، فإذا كفر الحالف صار كمن لم يحلف. وقرئ: كفارة أيمانكم، ﴿وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ﴾ أي حافظكم وناصركم ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ﴾ بما يصلحكم ﴿لَكُمْ﴾ أي المتقن في أفعاله وأحكامه فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا ما تقتضيه الحكمة، ﴿وَأَسْرَأْتُ إِلَيْهِ الْبَيْتَ وَبَنِيَّ أَزْوَاجَهُ حَوِيًّا﴾ أي واذكر إذ أخبر النبي حفصة في السر بكلام استكنتمها ذلك.

قال ابن عباس: لما رأى النبي ﷺ الغيرة في وجه حفصة أراد أن يرضها فأسر إليها بشيئين، تحريم مارية على نفسه والبشارة بأن الخلافة بعده ﷺ في أبي بكر وأبيها عمر، ﴿فَلَمَّا بَيَّنَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ﴾.

قرأ الجمهور بتشديد الراء، أي فلما أخبرت حفصة بسر النبي ﷺ عائشة ظناً منها أنه لا حرج عليها في ذلك، وأطلع الله نبيه على ما أخبرت حفصة عائشة بين النبي لحفصة بعض ما قالت لعائشة من خلافة أبي بكر وعمر وعاتبها على ذلك خوفاً من أن ينشر في الناس، فربما أثار حسد بعض المنافقين. وروي أنه ﷺ قال لها: «ويلك ألم أقل لك اكتمي عليّ» قالت: والذي بعثك بالحق نبياً ما ملكت نفسي فرحاً بالكرامة التي خص الله تعالى بها أبي. وقرأ الكسائي بالتخفيف أي جازى على ذلك البعض بأن طلق حفصة مجازاة على بعض ما فعلت، ﴿وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾ أي وسكت عن بعض من تحريم مارية القبطية على نفسه، ولم يلم حفصة على ذكر ذلك حياء وحسن عشرة، ﴿فَلَمَّا بَيَّنَّاهُ يَوْمَ﴾ أي فلما أخبر النبي حفصة بما قالت لعائشة ﴿قَالَتْ﴾ أي حفصة: ﴿مَنْ أَبْيَاكَ هَذَا﴾ أي من أخبرك بأني أنشيت السر لعائشة، وقد ظننت أن عائشة هي التي أخبرته. ﴿قَالَ﴾ أي النبي ﷺ: ﴿بَنَاتِي الْعَلِيمَةُ الْخَبِيرُ﴾ ﴿بِقَوْلِكَ لِعَائِشَةَ وَبِقَوْلِي لَكَ﴾ ﴿إِنْ نَوَّيْتُ﴾ يا حفصة ويا عائشة من إيدائكما رسول الله ﷺ ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ تاب الله عليكما ﴿فَقَدْ صَفَّتْ قُلُوبُكُمَا﴾ أي فقد وجد منكما ما يوجب التوبة، إذ قد مالت قلوبكما عن الحق وأحببت ما كرهه النبي ﷺ وهو اجتنابه جاريته. وقرئ: «فقد زاغت». ﴿وَلِنْ تَنْظُرَاهَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِّحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي وإن تتعاونوا أنتما على النبي ﷺ بالإيذاء لم يضره ذلك التعاون منكما، فإن الله ناصرهم، وجبريل رئيس الكروبيين وأبو بكر وعمر، كما أخرجه الطبراني عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس وبه قال عكرمة ومقاتل، ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي بعد نصر من ذكر ﴿ظَهِيرٌ﴾ أي أعوان له ﷺ فقوله: ﴿جِبْرِيلُ﴾ عطف على محل اسم «إن» قبل دخولها وكذا «وصالح المؤمنين»، ف«مولاه» خبر عن الكل فيقدر بعد كل واحد منهما، ويجوز أن يكون الكلام عند قوله تعالى: ﴿مَوْلَاهُ﴾ ويكون «جبريل» مبتدأ وما بعده عطف عليه، و«ظهير» خبر الجميع. وقرأ الكوفيون «تظاهراً» بتخفيف الظاء وإسقاط إحدى التاءين. والباقون بتشديدها. وقرئ على الأصل أي بالتاءين، وقرئ «نظها». ﴿عَنْ رَبِّهِ إِنْ طَلَّقْتُ أَنْ يُبَيِّلَهُ أَرْزُقْنَاهُ خَيْرًا مِنْكُمْ﴾. وقرأ نافع وأبو عمرو بفتح الباء وتشديد الدال. والباقون وهم أهل الكوفة بسكونها.

وقال ابن عرفة: و «عسى» هنا للتخويف لا للوجوب، وجملة «عسى» واسمها وخبرها جواب الشرط أي إن طلقن فعسى ربه أن يبدله ﴿مُسَلِّمَتَيْنِ﴾ أي مقرات بالألسن، ﴿مُؤْمِنَتَيْنِ﴾ أي مصدقات بالقلوب بتوحيد الله تعالى، ﴿قَاتِنَتَيْنِ﴾ أي مطيعات لله ولازواجهن.

وقيل: قائمات بالليل للصلاة ﴿تَهَيَّئَتِ﴾ من الذنوب، ﴿عَيَّدْنُو﴾ أي كثيرات العبادات متذللات لأمر الرسول عليه السلام، ﴿مُسَلِّمَتَيْنِ﴾ أي صائمات كما قاله ابن عباس، أو مهاجرات كما قاله الحسن. وقرئ «سيحات». ﴿تَيَبَّتْ وَأَتَّكَرَّا﴾ فالثيب: تمدح من جهة أنها أكثر تجربة وعقلاً، وأسرع حبلاً غالباً، والبكر: تمدح من جهة أنها أطهر وأطيب وأكثر مداعبة غالباً، وسميت الثيب ثيباً، لأنها ثابت أي رجعت إلى بيت أبيها، وسميت العذراء بكراً لأنها على أول حالتها التي خلقت بها. ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوَّاءً أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ أي علموا أنفسكم ونساءكم وأولادكم الخير، وأدبوهم بأن تأمروهم بالخير وتنهوهم عن الشر تقوهم بذلك ناراً، وقرئ «وأهلوكم» عطفاً على «وأوقوا» فيكون أنفسكم عبارة عن أنفس الكل، أي قوا أنتم وأهلوكم أنفسكم ناراً، ﴿وَقَوَّوْهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ﴾ أي حطبا الكفار وحجارة الكبريت. وقرئ «وقودها» بضم الواو ﴿عَلَيْهَا﴾، أي النار ﴿مَلَكُوتُ﴾ تسعة عشر وهم الزبانية، ﴿غَلَظُ﴾ أي غلاظ القلوب لا يرحمون، إذا استرحموا خلقوا من الغضب وحب إليهم عذاب الخلق كما حب لبني آدم أكل الطعام والشراب، ﴿شِدَادُ﴾ أي شداد الخلق، أقوياء على الأفعال الشديدة، ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ بدل اشتمال من الله، أي لا يعصون أمره، أو منصوب على نزع الخافض. أي فيما أمرهم به من عذاب أهل النار، ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ أي يؤدون ما يؤمرون به من غير توان ويقولون للكفار عند ادخالهم النار: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْدِرُوا الْيَوْمَ﴾ إذا الاعتذار هو التوبة، وهي غير مقبولة بعد الدخول في النار فلا ينفعكم الاعتذار، ﴿إِنَّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، أي جزاء أعمالكم، أي إنما أعمالكم السببة ألزمتكم العذاب. ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُبُوتًا إِلَى اللَّهِ قَوْمَهُ نَصُوحًا﴾ أي باللغة في النصيح بأن يتوبوا عن القبائح نادمين عليها غاية الندامة، لا يعودون إليها، وقرأ شعبة بضم النون وهو مصدر، أي ذات نصوح أو تنصح نصوحاً، أو توبوا لينصح أنفسكم. والباقون بفتحها فهو صفة مشبهة، ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ أي أن يغفر لكم ذنوبكم بالتوبة ﴿وَيُدْخِلَكُمُ﴾ في الآخرة ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّاسَ﴾ ظرف «ليدخلكم»، ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾ أي صاحبه في وصف الإيمان، والموصول إما معطوف على النبي وإما مبتدأ خبره جملة قوله تعالى: ﴿تُورَهُمْ يُسَعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ عند المشي على الصراط، ﴿وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ أي ويسعى عنن إيمانهم عند الحساب، لأنهم يؤتون التاب بإيمانهم وفيه نور ﴿يَقُولُونَ﴾ أي المنافقين خائفين من أن يطفأ نورهم ﴿رَبَّنَا آتِنَا ثَوْرَنَا﴾ أي ابني لنا نورنا ﴿وَأَعِزَّنَا إِنَّكَ عَلٰٓى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. وقيل: الذين يمرون على الصراط حبواً وزحفاً هم

الذين يقولون: ﴿رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورَنَا﴾. ﴿يَتَأْتِيهَا النَّارُ جَهَنَّمَ﴾ بالكفار والسنان
 ﴿وَالْمُتَفِقِينَ﴾ بالحجة واللسان، ﴿وَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمْ﴾ أي واشدد على كلا الفريقين فيما تجاهدهما من
 القتال والمحاجة، ﴿وَمَا أَوْلَاهُمْ جَهَنَّمَ وَيَلْسُ الْعَصِيرُ﴾ ﴿١﴾ مصيرهم ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ
 كَفَرُوا﴾ أي جعل الله مثلاً لحال هؤلاء الكفار، ﴿أَمْرَأَتِ نُوحٍ﴾ والهة ﴿وَأَمْرَأَتِ لُوطٍ﴾ والعة^(١)
 ﴿كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا﴾ بالكفر، كما قاله عكرمة والضحاك. وعن
 ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط. وعن ابن عباس كانت امرأة نوح تقول للناس: إنه مجنون، وإذا
 آمن به أحد أخبرت الجابرة من قومه وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه، ﴿فَلَمَّا يُغَيَّبَنَّ عَنْهَا مِنَ اللَّهِ
 مَثَلًا﴾ أي فلم يدفع نوح ولوط مع كراتهما عند الله تعالى عن زوجتيهما لما عصتا من عذاب الله
 شيئاً، وذلك تنبيه على أن العذاب يدفع بالطاعة لا بالوسيلة، ﴿وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ
 الدَّاخِلِينَ﴾ أي وتقول لهما خزنة النار: ادخلا النار مع الداخلين في النار ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
 لِلَّذِينَ آمَنُوا أَمْرَأَتِ فِرْعَوْنَ﴾ أي جعل الله حالها مثلاً لحال المؤمنين في أن وصلة الكفرة لا
 تضر مع الإيمان، واسمها آسية بنت مزاحم آمنت حين سمعت قصة إلقاء موسى عصاه، وتلقف
 العصا، فعذبها فرعون عذاباً شديداً بسبب الإيمان، فإنه أوتدها بأربعة أوتاد، واستقبل بها
 الشمس، وألقى عليها صخرة عظيمة فقالت: رب نجني من فرعون، فرقى بروحها إلى الجنة،
 فألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه، ﴿إِذْ قَالَتْ﴾ - ظرف لـ «مثلاً» - : ﴿رَبِّ آتِنِي لِي عِنْدَكَ بَيْتًا
 فِي الْجَنَّةِ﴾ أي رب ابن لي بيتاً قريباً من رحمتك، ﴿وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ﴾ أي من نفسه الخبيثة،
 ﴿وَعَمَلِيهِ﴾ السيء، وهو شركه أو جماعه، كما قاله ابن عباس، ﴿وَنَجِّنِي مِنَ الْفَوَاحِشِ
 الظَّالِمِينَ﴾ أي من القبط التابعين له في الظلم، ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ من
 الفواحش فإنها قدفت بالزنا ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ﴾ أي في فرجها، كما قاله البقاعي. وقرئ فيها أي
 في مريم. وقال الرازي: وقوله تعالى فيه أي في عيسى ومن قرأ فيها في نفس عيسى، ﴿مِنْ
 رُوحِنَا﴾ أي من روح خلقناه بلا توسط أصلاً. والمعنى: أوصلنا إلى فرجها الريح الخارج من
 نفس جبريل لما نفخ في جيب قميصها، فوصل إليه، فحملت بعيسى، ﴿وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا﴾
 أي بالصحف المنزلة على إدريس وغيره. قال مقاتل: أي بعيسى ويدل عليه قراءة الحسن بكلمة
 ربها بالافراد وقرئ «بكلمة الله». ﴿وَكُتِبَ فِيهَا﴾، وقرأ أبو عمرو وحفص بصيغة الجمع أي بالكتب
 الأربعة، والباقون و«كتاب» بالافراد أي وبكتابه المنزل عليه وهو الإنجيل، وقوله تعالى:
 ﴿وَصَدَقَتْ﴾ بالتخفيف والتشديد على أن مريم جعلت الكلمات والكتب صادقة بمعنى وصفتها
 بالصدق، وهو معنى التصديق بعينه ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَتِينِ﴾ ﴿٢﴾ أي من القوم المطيعين لله في الشدة
 والرخاء.

وقال عطاء: من المصلين، وهم رهطها، لأنهم أهل بيت صالحين، لأنها من أعقاب هارون أخي موسى، وضرب هذه الأمثال مشتمل على فوائد: منها: التنبيه على الثواب العظيم والعذاب الأليم. ومنها: العلم بأن صلاح الغير لا ينفع المفسد، وفساد الغير لا يضر المصلح. ومنها: أن الرجل وإن كان في غاية الصلاح فلا يأمن المرأة ولا يأمن نفسه. ومنها: العلم بأن إحصان المرأة مفيد غاية الإفادة. ومنها: التنبيه على أن التضرع بالصدق في حضرة الله تعالى وسيلة إلى الخلاص من العقاب وإلى الثواب بغير حساب، وأن الرجوع إلى الحضرة الأزلية لازم في كل باب.

سورة الملك

وتسمى الواقعة والمنجية، لأنها تنجي قارئها من عذاب القبر. وعن ابن عباس أنه كان يسميها المجادلة، لأنها تجادل عن قارئها في القبر، وتدعى في التوراة المانعة، مكية، ثلاثون آية، ثلاثمائة وخمسة وثلاثون كلمة، ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿بَرَكَ الَّذِي يَدُورُ الْمَلِكُ﴾ أي تنزه الذي في قدرته سائر الكائنات عن أن يكون جسماً أو في مكان غير ذلك من صفات الحوادث، ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ من الأشياء ﴿قَدِيرٌ﴾ يتصرف فيه حسب ما تقتضيه مشيئته يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويحيي ويميت، ويفني ويفقر، ويعطي ويمنع، ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ فالموت صفة وجودية مضادة للحياة. والمراد به الموت الطاريء، وبالحياة ما قبله وما بعده. وروى الكلبي عن ابن عباس: أن الله تعالى خلق الموت في صورة كبش أملح لا يمر بشيء، ولا يجد راحته شيء إلا مات وخلق الحياة في صورة فرس بلقاء فوق الحمار، ودون البغل، لا تمر بشيء ولا يجد راحته شيء إلا حيي اهـ.

وهذا كلام وارد على منهاج التمثيل والتصوير. ﴿لِيَبْلُوَكُمْ﴾ وهو متعلق بخلق، أي خلق موتكم وحياتكم ليعاملكم معاملة من يختبركم، ﴿أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ أي أخلص عملاً وأصوبه كما قاله الفضيل ابن عياض اهـ.

وقال قتادة: أي أيكم أحسن عقلاً، أي أتمكم عقلاً، وأشدكم لله خوفاً، وأحسنكم فيما أمر الله به ونهى عنه نظراً.

وقال الحسن: أيكم أزهّد في الدنيا وأشد تركاً لها. وقال السدي: أيكم أكثر للموت ذكراً وأحسن استعداداً وأشد خوفاً وحذراً. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ أي الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل، ﴿الْقُدُّوسُ﴾ لمن تاب من أهل الإساءة ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ أي مطابقة بعضها فوق بعض، والسماء الدنيا محيطة بالأرض إحاطة قشر البيضة من جميع الجوانب، والثانية محيطة بالسماء الدنيا، وهكذا إلى أن يكون العرش محيطاً بالكل، ﴿مَا تَرَىٰ﴾ أيها المخاطب ﴿فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ﴾ للسموات ولغيرها ﴿مِن تَقْوٰتٍ﴾ أي من عدم تناسب.

قرأ حمزة والكسائي «من نفوت» بنشديد الواو، ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ﴾ أي رد بصرك إلى السماء ﴿هَلْ رَأَيْتَ﴾ فيها ﴿مِنْ قُطُورٍ﴾ ٢، أي شقوق وغيوب، ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ أي ارجع البصر إلى السماء رجعة بعد رجعة وإن كثرت ﴿يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا﴾، أي بعيداً من إصابة ما التمسه من العيب، ﴿وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ ٣، أي كليل لكثرة المراجعة، ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ أي القربي من الناس ﴿بِمُصْبِحٍ﴾ أي بكواكب مضيئة بالليل إضاءة السرج، ﴿وَجَعَلْنَاهَا دُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ أي جعلنا الكواكب رجم أعدائكم بانقضاض الشهب المقتبسة من نار الكواكب، إذا أرادوا استراق السمع، ﴿وَأَشْنَتْنَا لَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابَ السَّمِيرِ﴾ ٤، بعد الإحراق في الدنيا بالشهب، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ﴾ من الشياطين وغيرهم، ﴿عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾.

وقرى بالنصب على أنه عطف على عذاب السعير، كما أن «الذين» عطف على «لهم»، فهو عطف المفرد على المفرد وعلى هذا، فالوقف على «السعير» جائز. وإن قرىء عذاب جهنم بالرفع كما هو قراءة الجمهور فالوقف على «السعير» تام، ﴿وَنُفِثَ السَّمِيرُ﴾ ٥، ﴿جَهَنَّمَ﴾ ٦، ﴿إِذَا الْقَوَا﴾ أي الكفار ﴿فِيهَا سَمِعُوا لَهَا﴾ أي لجهنم ﴿سَوِيحًا﴾ أي صوتاً كصوت الحمار، ﴿وَهُيَ تَقُودُ﴾ ٧، أي والحال أن جهنم تغلي بهم غليان المرجل بما فيه، ﴿تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾ أي تقرب جهنم تتفرق من شدة الغضب على الكفار.

وقرى شاذاً «تتميز» على الأصل، ﴿كَلَّمَآ أَلْفَيْ يَوْمٍ﴾ أي جماعة من الكفرة ﴿سَلَّمَ﴾ خَزَنَتَهَا ﴿بَطْرِيقِ التَّوْبِيخِ وَالتَّقْرِيعِ﴾، ﴿أَلَّا يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ ٨، يتلو عليكم آيات ربكم وينذركم لقاء يومكم هذا؟ ﴿قَالُوا﴾ اعترافاً منهم بعدل الله وإقراراً بأن الله أزاح عنهم بيعة الرسل: ﴿بَلْ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا﴾ ذلك النذير في كونه نذيراً من جهة الله تعالى ﴿وَقُلْنَا﴾ في حق ما تلاه من الآيات: ﴿مَا نَزَّلَ اللَّهُ﴾ على أحد ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ أي من كتاب، ﴿إِنَّا نَسْتَعِزُّ بِالَّذِينَ فِي سُلُوكِ كَيْبَرٍ﴾ ٩، أي ما أنتم أيها النذر - في ادعاء أنه تعالى نزل عليكم آيات - إلا في ضلال كبير أي بعيد عن الصواب، ويجوز أن يكون الخطاب من كلام الخزنة للكفار. والمعنى: ما أنتم أيها الكفار إلا في ضلال كبير في الدنيا، وهو الشرك بالله، وفي هلاك عظيم في العذاب. ﴿وَقَالُوا﴾ للخزنة: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ١٠، أي لو كنا نسمع الإنذار سماع من كان طالباً للحق أو نعقله عقل من كان متفكراً لما كنا اليوم مع أهل الوقود في النار، ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ﴾ أي أقروا بتكذيبهم الرسل وبكفرهم بآيات الله، ﴿فَسُحِقُوا لَأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ١١، وهو منصوب إما على المفعول به أي الزمهم الله سحقاً، أي بعداً من رحمته أو على المصدر والتقدير: سحقهم الله سحقاً أي باعدهم الله من رحمته مباعداً. وقرأ الكسائي بضم الحاء ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ أي حال كونهم في الخلوة حيث لا يراهم الناس، ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ لذنوبهم ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ١٢، في الجنة ﴿وَأَمِيرُوا﴾ أيها الناس ﴿قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ١٣، أي عليم بالقلوب وأحوالها، فاحذروا من المعاصي سراً

كما تحترزون عنها جهراً، فإنه لا يتفاوت ذلك بالنسبة إلى علم الله تعالى .

قال ابن عباس : كانوا ينالون من رسول الله ، فيخبره جبريل فقال بعضهم لبعض : أسروا قولكم لئلا يسمع إله محمد ، فأنزل الله هذه الآية ﴿ أَلَا يَتْلُمَنَّ مَنْ خَلَقَ ﴾ أي الا يعلم السر والجهر من أوجد جميع الأشياء ، فمن خلق شيئاً لا بد وأن يكون عالماً بمخلوقه ﴿ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ ، أي والحال أنه تعالى الفاعل للأشياء اللطيفة ، العالم ببواطن الأمور ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا ﴾ ، أي لينة يسهل عليكم السلوك فيها ، ﴿ فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ أي فاسلكوا في جوانبها ، ﴿ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾ أي كلوا مما خلقه الله رزقاً لكم في الأرض ، ﴿ وَإِلَيْهِ الْأَشُورُ ﴾ أي المرجع بعد البعث ، فبالغوا في شكر نعمه ، ﴿ مَا أُنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَلَةِ أَنْ يُخَيِّفَ بِكُمْ الْأَرْضَ ﴾ ف «أن يخسف» بدل اشتغال من «من» ، أي أنامنون يا أهل مكة من قد أقررتم بأنه في السماء ، واعترفتم له بالقدرة على ما يشاء ، وهو متعالٍ عن المكان أن يغور بكم الأرض بعدما جعلها لكم لينة ، ﴿ فَإِذَا هِيَ ﴾ أي الأرض ﴿ تَمُورُ ﴾ أي تضطرب وتقلب ، ﴿ أَمْ أُنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَلَةِ ﴾ أي بل أأنتم أيها المكذبون من تزعمون أنه في السماء ، وهو منزّه عن المكان ﴿ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ أي ريحاً فيها حجارة ، ﴿ فَسَتَكُونُ كَيْفَ نَذِيرِ ﴾ أي فستعلمون عاقبة إنذارى إياكم ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ أي من قبل كفار مكة من كفار الأمم السالفة ، ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ أي إنكاري وتغييرى عليكم اليس وجدوا العذاب حقاً ، ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا ﴾ أي أغفلوا ولم ينظروا ﴿ إِلَى الطَّيْرِ فَوَقَّهُمْ صَفَافٍ ﴾ أي باسطات أجنحتهم في الجو عند طيرانها ﴿ وَفَقِصْنَ ﴾ أي يضممنها إذا ضربن بها جنوبهن حيناً فحيناً ﴿ مَا يُمْسِكُهُنَّ ﴾ في الجو عند البسط والقبض ﴿ إِلَّا الرِّجْمُ ﴾ أي الواسع رحمته كل شيء ، وهذه الجملة متأنفة ، فالوقف على يقبضن تام كالوقف هنا ﴿ إِنَّمَا يَكُلُ الْفُتُورُ بَقِيَّةَ ﴾ فيكون الله راثياً لنفسه ولجميع الموجودات ، ﴿ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكَ ﴾ أي بل من هذا الحقير الذي هو في زعمكم جند لكم ف «أم» بمعنى بل و «من» اسم استفهام مبتدأ خبره اسم الإشارة . وقرأ طلحة بتخفيف الميم هنا وتشديده ، ثم والمعنى : أهذا الذي هو جند لكم أم الذي يرزقكم ، ﴿ يَصْرُورُ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَى الْكُفْرَةِ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ أي ما الكافرون إلا في غرور من الشيطان ، فهو يغرههم بأن العذاب لا ينزل بهم ، أعلم أن الكافرين كانوا يمتنعون عن الإيمان ولا يلتفتون إلى دعوة الرسول معتمدين على شينين : أحدهما : قوتهم بمالهم وجندهم . وثانيهما : اعتقادهم أن الأوثان توصل إليهم جميع الخيرات وتدفع عنهم جميع الآفات وقد أبطل الله عليهم الأول بقوله تعالى : ﴿ أَمْ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ ﴾ الآية . ورد عليهم الثاني بقوله تعالى : ﴿ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْفُكُوا بِأَمْسِكَ رِزْقَهُ ﴾ أي بل من الذي يرزقكم من أهلكم إن أمسك الله الرزق عنكم بل لو كان الرزق موجوداً سهل التناول ، فوضع الآكل لقمة في فيه ، فأمسك الله تعالى عنه قوة الازدراء لعجز أهل السموات والأرض عن أن يسوغوا تلك اللقمة ، ﴿ بَلْ لَّجُوا فِي غُرُورٍ وَنَقُورٍ ﴾ أي بل تبادوا في أباء عن الحق

وشراد عن الإيمان، ثم ضرب الله مثلاً للمشرك والموحد فقال: ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٦﴾﴾، أي أفمن يمشي في مكان غير مستو فيعثر كل ساعة ويخر على وجهه في كل خطوة أهدى إلى المقصد، أم من يمشي معتدلاً على طريق مستو لا عوج فيه ولا انحراف سالماً من العثر والخور؟ ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ﴾ أي أوجدكم إبداعاً بديعاً، ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ﴾ لتسمعوا به الآيات القرآنية، ﴿وَالْأَبْصَرَ﴾ لتنظروا بها إلى الآيات التكوينية، ﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾ لتفكروا بها فيما تسمعون من الآيات التنزيلية، وفيما تشاهدونه من الآيات التكوينية، ﴿فَلْيَلَا مَا تَشْكُرُونَ ﴿٦٧﴾﴾ لأن شكر نعمة الله تعالى هو أن يصرف تلك النعمة إلى وجهه رضاه، وأنتم لما صرفتم السمع والبصر والعقل إلى غير طلب مرضاته، فأنتم ما شكرتم نعمته البتة ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ﴾ أي خلقكم وكثركم ﴿فِي الْأَرْضِ وَالْيَمِينِ تَحْشُرُونَ ﴿٦٨﴾﴾ في الآخرة للجزاء، ﴿وَيَقُولُونَ﴾ أي كفار مكة من فرط عنادهم، ﴿مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ﴾ أي الحشر الموعود ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٩﴾﴾ أي إن كنتم صادقين بما تخبرونه من مجيء الساعة والحشر فينوا وقته، ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُهُ﴾ بوقت مجيئه ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ لا يطلع عليه غيره، ﴿وَلِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٧٠﴾﴾ أنذركم وقوع الموعود، فإن العلم بالوقوع غير العلم بوقت الوقوع، فالعلم الأول كافٍ في الإنذار، العلم الثاني ليس إلا الله، ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ﴾ أي العذاب بعد الحشر ﴿زُلْفَةً﴾ أي ذا قرب ﴿سَبَّحْتَ وَجْهَ الَّذِي كَفَرُوا﴾ أي اسودت وجوههم، وعلتها الكآبة، وصارت كوجه من يقاد إلى القتل، ﴿وَقِيلَ﴾ أي قال لهم الخزانة توبيخاً: ﴿هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ﴿٧١﴾﴾ أي تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه استهزاء، أو هذا الذي كنتم تدعون أنه باطل لا يأتيكم.

وقرأ الحسن وقتادة وأبو رجاء والضحاك، ويعقوب، وأبو زيد، وأبو بكر، وابن أبي عملة، ونافع في رواية الأصمعي بسكون الدال من الدعاء وهي مؤيدة للقول بأن تدعون مثقلة من الدعاء في قراءة العامة. وقيل: من الدعوى. ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ أي أخبروني ﴿إِنْ أَهْلَكَنِیَ اللَّهُ﴾، أي إن أماتني الله ﴿وَمَنْ مَعِيَ﴾ من المؤمنين ﴿أَوْ رَحِمَنَا﴾ بتأخير آجالنا، فأني راحة لكم في ذلك، وأي منفعة لكم فيه.

يروى أن كفار مكة كانوا يدعون على رسول الله ﷺ وعلى المؤمنين بالهلاك حين خوفهم النبي بعذاب الله، ﴿فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧٢﴾﴾ أي من الذي يجيركم من عذاب الله إذا نزل بكم أنظنون أن الأصنام تجيركم، فإذا علمتم أن لا مجير لكم منه سواء متنا أو بقينا فهلا تمسكتم بما يخلصكم من العذاب وهو العلم بالتوحيد والنبوة والبعث، ﴿قُلْ هُوَ﴾ أي الذي أَدْعُوكم إلى عبادته ﴿الرَّحْمَنُ﴾ أي معطي النعم كلها ﴿ءَامَنَّا بِهِ﴾ ولم نكفر به كما كفرتم، ﴿وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ لا على غيره كما فعلتم حيث توكلتم على رجالكم وأموالكم وهو لا يقبل دعاءكم، لأنكم أهل الكفر، ﴿فَسَتَعْلَمُونَ﴾ عند معاينة العذاب في الآخرة ﴿مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٧٣﴾﴾ أي ظاهر، أنحن أم أنتم.

وقرأ الكسائي «فسيعلمون» بالياء التحتانية. ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ أي أخبروني ﴿إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوًى﴾ أي إن صار ماؤكم ذاهباً في الأرض بالكلية أو بحيث لا تناله الدلاء، ﴿فَنْ يَأْتِيَكُم بِكَوْ مَعِينٍ﴾ أي ظاهر، سهل المأخذ تراه العيون فلا بد لهم، وأن يقولوا: لا يأتينا به إلا الله فقل لهم حيث: فَلَمْ يجعلون من لا يقدر على شيء أصلاً شريكاً له في المعبودية؟ وكان ماؤهم من بشر زمزم، وبشر ميمون. ويستحب أن يقول القارئ عقب ﴿مَعِينٍ﴾: الله رب العالمين، كما ورد في الحديث.

سورة القلم

وتسمى سورة ن، مكية، اثنتان وخمسون آية، ثلاثمائة كلمة، ألف ومائتان وستة وخمسون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ت١﴾ أقسم الله بالنون، وهي السمكة التي تحمل الأرضين على ظهرها، واسمها: ليواش، وهي في الماء تحت الأرض السفلى وتحتها الثور، واسمه: يه موت وتحت الصخرة، وتحتها الثرى، ولا يعلم ما تحته إلا الله تعالى وهذا مروى عن ابن عباس. وقيل: إنه تعالى أقسم بالحوث الذي احتبس يونس عليه السلام في بطنه، وقيل: إنه تعالى أقسم بالحوث الذي لطمخ سهم نمرود بدمه. والقول الثاني: وهو مروى أيضاً عن ابن عباس أن النون هو الدواة، وعلى هذا أقسم الله تعالى بالدواة والقلم، فإن المنفعة بهما عظيمة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أول ما خلق الله القلم ثم خلق النون وهي الدواة»^(١). ﴿وَالْقَلَمِ﴾ أقسم الله بالقلم وهو قلم من نور، طوله كما بين السماء والأرض، ﴿وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ أي وما كتب الملائكة في صحفهم يكتبون فيها المقادير التي تنفع في العالم، يتسخون ذلك من اللوح المحفوظ، ﴿مَا أَنْتَ﴾ يا أكرم الخلق ﴿بِئَعْمَةٍ رَبِّكَ يَسْجُدُونَ﴾ أي أنت بريء من الجنون ملتبساً بنعمة الله التي هي النبوة والرئاسة العامة.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ﷺ غاب عن خديجة إلى حراء، فطلبت، فلم تجده، فإذا به وجهه متغير فقالت له: ما لك؟ فذكر نزول جبريل عليه السلام وأنه قال له: اقرأ باسم ربك، قال ﷺ: «ثم نزل بي إلى قرار الأرض فتوضأ، ثم توضأت، ثم صلى وصليت معه ركعتين، وقال: هكذا الصلاة يا محمد» فلما ذكر النبي ﷺ ذلك لخديجة ذهبت إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها، فسألته فقال: أرسلني إلي محمداً، فأرسلته، فأتاه فقال: هل أمرك جبريل أن تدعو إلى الله أحد فقال: لا، فقال: والله لئن بقيت إلى دعوتك لأنصرك نصراً عزيزاً، ثم مات

(١) رواه ابن كثير في التفسير (٥: ٤٤٨)، والحاكم في المستدرک (٢: ٤٥٤)، وابن حبيب في مسند الربيع (٣: ١٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٧: ٣١٨).

قبل دعاء الرسول، فلما دعاً ﷺ كفار قريش إلى الله قالوا: إنه لمجنون، فأقسم الله تعالى على أنه ليس بمجنون، ﴿وَإِنَّكَ لَكَلَّا﴾ يا أكرم الخلق على ما تحملت من أنفكال الرسالة ومن ألوان الشدائد من جهة قومك ﴿لَأَجْرًا غَيْرَ مَسْنُونٍ﴾ أي غير مقطوع، ﴿وَأَنَّكَ لَمِنَ خُلُقِي عَظِيمٍ﴾ كانت نفسه ﷺ شديدة النفرة عن اللذات البدنية والسعادات الدنيوية بالطبع، ومقتضى الفطرة عن عائشة قالت: ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله ﷺ ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال: لبيك، وقال أنس: خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين، فما قال لي في شيء فعلته: لم فعلت؟ ولا في شيء لم أفعله: هلا فعلت. ﴿فَسَتَّبِعِرُ وَبَيَّضُورُونَ﴾ أي فستعلم يا محمد ويعلم المشركون يوم القيامة حين يتبين الحق من الباطل، أو فسترى يا محمد ويرون في الدنيا أنك تصير معظماً في القلوب وأنهم يصيرون ذليلين، ﴿يَأْتِيَكُمُ الْمَفْتُونُ﴾ والباء إما زائدة أي أيكم الذي فتن بالمجنون، أو بمعنى في أي الفريقين المجنون، أفي فرقة الإسلام، أم في فرقة الكفار ويؤيده قراءة ابن أبي عبلة في «أيكم». وقيل: إن المفتون مصدر جاء على مفعول والتقدير: بأيكم الفتون؟ أي المجنون. ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ أي هو أعلم بالمجانين على الحقيقة وهم الذين ضلوا عن سبيله تعالى المؤدي إلى سعادة الدارين، ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ أي وهو أعلم بالعقلاء وهو المهتدون إلى سبيله، الفائزون بكل مطلوب، الناجون عن كل محذور، ﴿فَلَا تُطِيعُ الْكَاذِبِينَ﴾ وهم رؤساء أهل مكة الذين دعوه ﷺ إلى دين آبائهم، ﴿وَدُّوا أَنْ تُدْهِنَ فَيَكْذِبُونَ﴾ أي تمنوا إن ترك بعض ما أنت عليه مما لا يرضونه مصانعة لهم فيفعلوا مثل ذلك وإن يتركوا بعض ما لا ترضى به فتلين لهم ويلينون لك، و «لو» مصدرية، أي ودوا ادهانك فهم الآن يدهنون لطعمهم في ادهانك، ﴿وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّالٍ﴾ أي كثير الحلف في الحق والباطل، ﴿مَهِينٍ﴾ أي ضعيف في دين الله، حقير في التدبير والتمييز، ﴿هَازِلٍ﴾ أي عياب طعان، ﴿مَشْتَمٍ يَتَمَرُّ﴾ أي يقال للحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بينهم، ﴿مَنْعٍ لِلْخَيْرِ﴾ أي بخيل بالمال، أو مناع للناس من الدخول في دين الإسلام ﴿مُعْتَدٍ﴾ أي ظلوم ﴿أَيْمٍ﴾ أي مبالغ في الإثم، ﴿عُتْلٍ﴾ أي شديد الخصومة أو واسع البطن ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي مع تلك المثالب ﴿زَبِيرٍ﴾ أي دعي ملصق بالقوم وليس منهم، والظرف متعلق «بزيم».

قيل: هو الوليد ادعاه المغيرة بعد ثمانين عشرة سنة من ولادته ونسبه لنفسه بعد أن كان لا يعرف له أب، ولما نزلت هذه الآية قال لأمه: إن محمداً وصفني بتسع صفات أعرفها غير التاسع منها، فإن لم تصدقني الخبر ضربت عنقك. فقالت له: إن أباك أي المغيرة عني، فخفت على المال، فمكنت الراعي من نفسي، وكان للوليد عشرة من البنين، وكان يقول لهم ولأقاربه: لئن تبع دين محمد أحد منكم لا أنفعه شيء أبداً، فمنعهم من الإسلام، وكان يتفق في الحجة الواحدة عشرين ألفاً وألفاً، ولا يعطي المسكين درهماً واحداً. وهذه الآية عند أكثر المفسرين نزلت في

الوليد بن المغيرة، وعند ابن عباس في أبي جهل، وعند مجاهد في الأسود بن عبد يغوث، وعند السدي في الأخنس بن شريق أصله من ثقيف وعداده في زهرة. ﴿أَنْ كَانَ﴾ أي لأجل أن كان هذا الموصوف، ﴿ذَا مَالٍ وَيَزِينٌ﴾، وهذا إما متعلق بما قبله أي ﴿لَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ﴾ الآية، لكثرة ماله وأولاده أو بما دل عليه ما بعده، أي إنه كفر بآياتنا، لأن كان ذا مال وبينين وفي قراءة سبعة ﴿أ﴾ بهزتين مفتوحتين أي الآن كان ذا مال وبينين تطيعه أو الآن كان ذا مال وبينين يكفر ويستكبر، وكان مال الوليد بن المغيرة نحو تسعة آلاف مثقال من فضة وبنوه عشرة، ﴿إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا﴾ أي القرآن ﴿فَالْأَسْطِثُ الْأَوَّلِينَ﴾، أي هي أحاديث الأولين في كذبهم، ﴿سَيَسْأَلُهُ عَنِ الْفُتُورِ﴾ أي سنجعل له في الآخرة علامة على أنه، يعرف بها أهل القيامة أنه كان في عداوة الرسول وفي إنكار الدين الحق. كما قاله قتادة.

قال ابن عباس: أي سنخطمه بالسيف فنجعل ذلك علامة باقية على أنه ما عاش. وروي أنه قاتل يوم بدر فخطم بالسيف في القتال، ﴿إِنَّا بَنَوْهُمْ﴾ أي أهل مكة بالقحط بدعوة محمد ﷺ عليهم بعد يوم بدر سبع سنين ﴿كَمَا بَنَوْا أَحْسَبَ لَيْلَةٍ﴾ أي أهل البساتين كانت بصروان.

روي ن واحداً من ثقيف وكان مسلماً كان يملك ضيعة فيها نخل وزرع بقرب صنعاء، وكان يجعل من كل ما فيها عند الحصاد نصيباً وافراً للفقراء، فلما مات ورثها منه بنوه وقالوا: عيالنا كثير والمال قليل، ولا يمكننا أن نعطي المساكين مثل ما كان يفعل أبونا، فأحرق الله جنتهم، وكانوا بعد عيسى ابن مريم بزمن يسير، ﴿إِذَا أَقْبَرُوا لَيَّرِيئُهَا مُصْبِحِينَ﴾ أي حين حلفوا بالله ليقطعن ثمر نخيلهم في وقت الصباح، ﴿وَلَا يَسْتَوُونَ﴾ أي لا يقولون: إن شاء الله أو لا يستنون حصة المساكين كما كان يفعله أبوه، ﴿فَلَاكُ عَلَيْهِمْ طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِّأَعْيُنِنَا﴾، أي فطرقها في الليل طارق من عذاب الله.

قال الكلبي: أرسل الله عليها ناراً من السماء فاحترقت وهم نائمون، ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالْفَصِيرِ﴾ أي فصارت البساتين بالاحترق شبيهة بالبستان الذي صرمت ثماره بحيث لم يبق منها شيء، أو صارت كالليل في اسودادها، أو كالنهار في ابيضاضها من فرط اليبس ﴿فَنَادَوْا مُصْبِحِينَ﴾ أن أقدوا على حرقك إن كنتم صريرين ﴿أَي فنادى بعضهم بعضاً عند طلوع الفجر، أي اذهبوا إلى الثمار والزروع والأعنان، فاصرموها إن كنتم قاصدين للصرم ولا تخبروا المساكين، ﴿فَانطَلَقُوا﴾ إلى البساتين ﴿وَهُمْ يَخْفَتُونَ﴾، أي والحال أنهم يتسارون فيما بينهم كلاماً خفياً ﴿أَنْ لَا يَنْتَنِبَ إِلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ سِتْرٌ﴾، و «أن» مفسرة أي لا تدخلوا مسكيناً في البساتين. وقرأ ابن مسعود بطرح «أن» على إضمار القول. والمعنى: «يتخافتون» يقولون: لا تمكثوا المسكين من الدخول في البساتين حتى يدخل ﴿وَعَدُوا عَلَىٰ حَرِّ قَدِيرٍ﴾ أي وصاروا قاصدين إلى بساتينهم قادرين على صرامها، ومنع منفعتها على المساكين في ظنهم، أو أرادوا أن يحرموا المساكين وهم

ظنوا أنهم قد أخطؤا الطريق فقالوا: إنا لضالون طريق بستاننا، ثم لما تأملوا وعرفوا أنها هي قالوا: لسنا ضالين بل نحن محرومون منفعة جنتنا بشؤم عزمنا على البخل، ومنع الفقراء، ويحتمل أنهم لما رأوا جنتهم محترقة قالوا: إنا لضالون في الاعتقاد حيث كنا نعتقد كوننا قادرين على الانتفاع بها، وحيث كنا عازمين على منع الفقراء بل الأمر انقلب علينا قصرنا محرومين، ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ﴾ أي أفضلهم: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾ أي هلا تذكرون الله تعالى وتنبون إليه من خبث نيتكم حيث عزمتم على منع الزكاة؟ ﴿قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا﴾ عن أن يجري في ملكه ما لا يشاؤه، ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ بالإقسام على جذ الجنة في الصباح ومنع المساكين وترك الاستثناء. ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتْلُونَ﴾ أي يلوم بعضهم بعضاً يقول واحد منهم: أنت أشرت علينا بهذا الرأي ويقول الآخر: أنت الذي خوفتنا بالفقر ويقول الثالث: أنت الذي رغبتني في جمع المال. ﴿قَالُوا يَوَيْلًا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ أي يا هلاكنا هذا وقت منادمتك لنا إنا كنا متجاوزين حد الله بمنعنا المساكين، ﴿عَسَى رَبَّنَا أَنْ يَتُوبَنَا خَيْرَ مَا نَحْنُ﴾ أي أن يعطينا خيراً من جنتنا بدلاً منها ببركة التوبة والاعتراف بالذنوب.

وقرأ نافع وأبو عمرو بفتح الباء وتشديد الدال ﴿إِنَّا لَكُ رَبَّنَا رَغِيبُونَ﴾ أي طالبون منه الخير، راجون عفوه وروى أنهم قالوا: إن أبدلنا الله خيراً منها لنصنع كما صنع أبونا، فتضرعوا إلى الله تعالى بالدعاء، فأبدلهم الله تعالى من ليلتهم ما هو خير منها، فإن الله أمر جبريل عليه السلام أن يقتلع تلك الجنة المحترقة، فيجعلها بزعر من أرض الشام، ويأخذ من الشام جنة فيجعلها مكانها.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن القوم أخلصوا، وعرف الله منهم الصدق، فأبدلهم الله جنة يقال لها: الحيوان، فيها عنب يحمل البغل منه عنقوداً واحداً كم كبره. وقال أبو خالد اليماني: دخلت تلك الجنة، فرأيت فيها كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم، ﴿كَذَلِكَ الْمَنَاقِبُ﴾ أي مثل الذي بلونا به أهل مكة وأصحاب الجنة في صروان عذاب الدنيا لمن منع حق الله من ماله، ﴿وَلَكِنَّ الْآخِرَةَ﴾ لمن لا يتوب ﴿أَكْبَرُ﴾ من عذاب الله في الدنيا، ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أنه أكبر لا حترزوا عما يؤديهم إليه، ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ أي في الآخرة ﴿جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ أي جنات ليس لهم فيها إلا التمتع الخالص، لا يشويه ما ينغصه كما يشوب جنات الدنيا.

قال مقاتل: لما نزلت هذه الآية قال كفار مكة للمسلمين: إن الله تعالى فضلنا عليكم في الدنيا فلا بد وأن يفضلنا عليكم في الآخرة، فإن لم يحصل التفضيل فأقصى أمركم أن تساوونا فأجاب الله عن هذا الكلام بقوله: ﴿أَتَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَرِ﴾ أي أنحيف في الحكم فنجعل المسلمين كالكافرين أي مساوين لهم في العطاء، ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ أي أي شيء يحصل لكم يا أهل مكة، وأي حال يدعوكم إلى هذا الحكم هل هو صادر عن اختلال فكر أو اعوجاج

راي، ﴿أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ﴾ (٧) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا غَوَّرُونَ ﴿٨﴾ أي بل لكم كتاب نازل من السماء فيه تقرأون أن لكم في ذلك الكتاب ما تشتهون في الآخرة. وقرأ طلحة والضحاك «أن لكم» بفتح الهمزة، وهو منصوب بـ «تدرسون» إلا أن في اسمها زيادة لام التأكيد، ﴿أَمْ لَكُمْ أَنْتُمْ عِلَّتْنَا﴾ أي أم لكم عهود مؤكدة بالإيمان، ﴿يَلْعَنُ الْكَافِرُ الْيَوْمَ الْآخِرَةَ﴾ والجار والمجرور إما متعلق ببالغة، أي إيمان تبلغ ذلك اليوم، وإما بالمقدر أي ثابتة لكم إلى يوم القيامة، ويكون معنى بالغة مؤكدة. وقرأ زيد بن علي والحسن «بالغة» بالنصب على الحال من «إيمان»، أو من الضمير في الظرف، ﴿إِنَّ لَكُمْ لِمَا تَحْكُمُونَ﴾ (٩) وهذا جواب القسم، لأن المعنى أقسمنا لكم إيماناً موثقة أن لكم ما تحكمون به لأنفسكم في الآخرة، وهو أن تسوا بين المسلمين والكافرين، ﴿سَلِّمُوا﴾ يا أشرف الرسل: ﴿أَيُّهُمْ يَنْفَلِكُ﴾ الحكم الخارج عن العقول ﴿زَعِمُ﴾ (١٠) أي قائم ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ﴾ أي أو هل لهم ناس يساعدونهم على صحة ذلك القول ﴿فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ﴾ أي بمن يشاركونهم في ذلك القول ويكفلونه لهم بصحته، ﴿إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ (١١) في دعوهم ويقال: المعنى: أم لهم أشياء يعتقدون أنها شركاء الله يجعلونهم في الآخرة مثل المؤمنين في الثواب والخلاص من العقاب، فليأتوا بألهتهم إن كانوا صادقون أن لهم ما قالوا، ﴿يَوْمَ نَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ﴾ أي يوم يشد الأمر.

قال أبو سعيد الضرير: أي يوم يكشف عن أصل الأمر أي تظهر يوم القيامة حقائق الأشياء وأصولها بحيث تصير عياناً. وقرئ «تكشف» بالياء الفوقية على البناء للفاعل، أو المفعول والفعل للحال، أو للساعة أي يوم تشد الحال، أو الساعة عن أمر. وقرئ «تكشف» بالياء المضمومة وكسر الشين، أي يوم تدخل الحال في الكشف عن أمر كانوا في عَمَى منه في الدنيا. وقرئ «نكشف» بالنون ﴿وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ﴾ توبيخاً على تركهم إياه في الدنيا بعدما قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (١٢) السجود، تبقى أصلاهم فقارة واحدة مثل حصون الحديد، ﴿خَشِيعَةً أَنْفُسِهِمْ﴾ حال من واو «يدعون»، ﴿زَعَمَهُمْ ذَلَّةٌ﴾ أي تلحقهم ذلة شديدة بسبب أنهم ما كانوا مواظبين على خدمة مولاهم، ﴿وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ﴾ أي إلى الصلوات بالأذان والإقامة في الدنيا دعوة تكليف، ﴿وَمَنْ سَلِّمُونَ﴾ (١٣) أي أصحاء قادرون على الصلاة فلا يجيئون الداعي، وفي هذا وعيد لمن قعد عن الجماعة ولم يجب المؤذن إلى إقامة الصلاة في الجماعة ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ يَنْدَأْ لِلْمُذِيبِ﴾ أي خل يا أشرف الخلق بيني وبينهم فلاني أكفيك أمرهم، ﴿سَلِّسَتْ لَهُمْ﴾ أي سنزلهم إلى العذاب درجة فدرجة، ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ﴾ (١٤) أي كلما أذنوا ذنباً جددنا لهم نعمة، وأنسيناهم الاستغفار، ﴿وَأَتْلَى لَهُمْ﴾ أي أمهلهم ليزدادوا إثماً ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ (١٥) أي إن سري لأسباب الهلاك عمن أريد إهلاكه، قوي لا يدفعه شيء ولا يطلع عليه أحد ﴿أَمْ تَنْتَهُمُ أَجْرًا﴾ أي أم تلتبس من أهل مكة أجراً دنيوياً على الإيمان، ﴿فَهُمْ يَنْتَفِرُونَ مِنْكُمْ﴾ (١٦) أي فهم لأجل ذلك مكلفون حملاً ثقيلاً من غرامة مالية يعطونكها، فيعرضون عنك ﴿أَمْ يَنْتَهُمُ

الْقَيْبِ ﴿١﴾ أَي أُم عِنْدَهُمْ عِلْمٌ مَا غَاب عَنْهُمْ، كَأَنَّهُ حَاضِرٌ فِي عَقُولِهِمْ ﴿٢﴾ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٣﴾ عَلَى اللَّهِ، أَي يَحْكُمُونَ عَلَيْهِ بِمَا شَاءُوا ﴿٤﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ﴿٥﴾ فِي إِمهَالِهِمْ وَتَأْخِيرِ نَصْرِكَ عَلَيْهِمْ، ﴿٦﴾ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْكُوْتِ ﴿٧﴾ أَي وَلَا يَكُنْ حَالِكٌ يَا أَشْرَفَ الْخَلْقِ كَحَالِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الضَّجْرِ وَالْمَغَاضِبَةِ فَتَبْتَلِي بَبِلَانَهُ، ﴿٨﴾ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْهُومٌ ﴿٩﴾ إِذْ نَادَىٰ فِي بَطْنِ الْحَوْتِ بِقَوْلِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، وَهُوَ مَمْلُوءٌ غَمًّا - كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ - أَوْ كَرِبًا - كَمَا قَالَ عَطَاءٌ وَأَبُو مَالِكٍ - وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ أَنَّ الْغَمَّ فِي الْقَلْبِ وَالْكَرْبُ فِي الْأَنْفَاسِ، ﴿١٠﴾ لَوْلَا أَنْ تَذَرَكُمُ يَمَّةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبَذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿١١﴾ أَي لَوْلَا هَذِهِ النِّعْمَةُ الَّتِي هِيَ تَوْفِيقُهُ لِلتَّوْبَةِ وَقَبُولُهَا مِنْهُ لَطُرِحَ بِالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ مِنَ الْأَشْجَارِ مَعَ وَصْفِ الْمَذْمُومَةِ. وَقُرِئَ «رَحْمَةً مِنْ رَبِّهِ». وَقَرَأَ ابْنُ هَرْمَزٍ وَالْحَسَنُ «تَذَارِكُهُ» بِتَشْدِيدِ الدَّالِّ. وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ «تَذَارِكُهُ»، ﴿١٢﴾ فَاجْتَنِبْهُ رَبُّهُمْ ﴿١٣﴾ أَي رَدَّ عَلَيْهِ الْوَحْيَ بَعْدَ أَنْ انْقَطَعَ عَنْهُ وَأَرْسَلَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ﴿١٤﴾ فَجَعَلَهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٥﴾ أَي الْكَامِلِينَ فِي الصَّلَاحِ بِأَنْ عَصَمَهُمْ مِنْ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا يَكُونُ تَرْكُهُ أَوْلَى.

روي أن هذه الآية نزلت في أحد حين حل برسول الله ما حل، فأراد أن يدعو على الذين انهزموا. وقيل: حين أراد أن يدعو على ثقيف. ﴿١٦﴾ وَإِنْ يَكَاذِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنَرْفَعَنَّ بَأْسَ رَبِّهِمْ ﴿١٧﴾ أَي أَنَّهُمْ مِنْ شِدَّةِ عِدَاوَتِهِمْ لَكَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ شِزْرًا، بِحَيْثُ يَكَادُونَ يَزْلُونَ قَدَمَكَ فَيَرْمُونَكَ. وَقُرِئَ فِي السَّبْعَةِ «لَنَرْفَعَنَّكَ» بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا. وَقُرِئَ «لَنَرْفَعَنَّكَ».

روي أنه كان في بني أسد عيانون فأراد بعضهم أن يعين رسول الله، فنزلت هذه الآية. ﴿١٨﴾ لَنَنْصُرَنَّكَ ﴿١٩﴾ أَي وَفَتْ سَمَاعُهُمْ بِالْقُرْآنِ، ﴿٢٠﴾ وَنَقُولُونَ ﴿٢١﴾ لَغَايَةُ حَيْرَتِهِمْ فِي أَمْرِهِ ﷺ ﴿٢٢﴾ إِنَّهُمْ ﴿٢٣﴾ أَي مُحَمَّدًا ﴿٢٤﴾ لَنُجِثْنَ ﴿٢٥﴾ فَأَجَابَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿٢٦﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾، أَي وَمَا هَذَا الْقُرْآنُ الَّذِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُ دَلَالَةٌ جَنُونِهِ ﷺ إِلَّا عِظَةٌ لِلْجِنِّ وَالْإِنْسِ.

سورة الحاقة

مكية، إحدى وخمسون آية، مائتان وست وخمسون كلمة، ألف وأربعمائة وثمانون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الْمَآئَةُ ١﴾ مَا لَئِنَّهُ ٢ ﴿أَيِ أَيِّ شَيْءٍ هِيَ ٣ وَمَا أَتَى شَيْءٍ أَعْلَمَكَ ٤﴾
 ﴿الْمَآئَةُ ٥﴾ أَيِ إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ يَا أَشْرَفَ الْخَلْقِ بِكُنْهَها، ومدى عظمها، والحاقة هي الساعة
 الثابتة الوقوع، الواجبة المجيء، أو التي تحقق فيها الأمور، أي تعرف على الحقيقة، ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ
 وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ٦﴾ أي بالحالة التي تفرع قلوب الناس بالإفزع وهي القيامة، وقوارعها انفطار
 السماء، وانشقاقها، ودك الأرض، ونسف الجبال، وطمس النجوم وانكدارها، ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ
 فَأَقْبَلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ ٧﴾ أي بالصبيحة المجاوزة للحد في القوة، ﴿وَلَمَّا عَادَ فَأَقْبَلَكُوا بِرِيحٍ
 صَرْصَرٍ ٨﴾ أي باردة ﴿عَلِيَّةٍ ٩﴾ أي مجاوزة للحد في شدة عصفها، ﴿سَخِرَهَا ١٠﴾ أي سَلَطَهَا
 ﴿عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَكُنَينَ أَتَامٍ خُشُومًا ١١﴾، أي متتابعة من صبيحة أربعاء لثمان بقين من شوال إلى
 غروب الأربعاء الآخر، فكان آخرها هو اليوم الأخير منه، ﴿فَتَرَى الْقَوْمَ ١٢﴾ أي قوم هود إن كنت
 حاضراً وقتل ﴿فِيهَا ١٣﴾ أي في مهاب الريح ﴿صَرْصَرٍ ١٤﴾ أي موتى مجندين على الأرض، ﴿كَانَتْهُمْ
 أَصْبَارُ غَلِي خَاوِيَةً ١٥﴾ أي كأنهم أصول نخل ساقطة بالية، ﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ١٦﴾؟ قال
 قوم: أي لم يبق من نسل أولئك القوم أحد.

وقال ابن جريج: كانوا سبع ليال وثمانية أيام، أحياء في عقاب الله من الريح، فلما أمسوا
 اليوم الثاني ماتوا، فاحتملتهم الريح، فألقتهم في البحر، فذلك قوله تعالى: ﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ
 بَاقِيَةٍ ١٦﴾. ﴿وَجَاءَ رِعُودٌ مِنْ قِبَلِهِ ١٧﴾ قرأه أبو عمرو والكسائي بكسر القاف وفتح الباء، أي ومن عنده من
 أتباعه وجنوده، ويؤيده قراءة ابن مسعود، وأبي وأبي موسى «ومن تلقاء». وقرأ أبي أيضاً ومن
 معه، والباقون بفتح القاف وسكون الباء أي من تقدمه من الأمم. ﴿وَالْمَوْقِعَاتُ ١٨﴾ أي أهل القرى
 الخمسة المنقلبات قوم لوط، وهي صنعة، وصعرة، وعمرة، ودوما، وسذوم ﴿بِالْمَلِيطَةِ ١٩﴾ أي
 بالخطأ، كتكذيب البعث، وكاللواط والصفع والضراط، وغير ذلك من أنواع المعاصي، ﴿فَمَمَّوْا
 رَسُولَ رَبِّهِمْ ٢٠﴾ موسى ولوطاً وغيرهما، ﴿فَأَخَذَهُمْ ٢١﴾ أي الله تعالى ﴿أَخَذَهُ رَبِّيَّةٌ ٢٢﴾، أي زائدة في

الشدة على عقوبات سائر الكفار، كما أن أفعالهم كانت زائدة في القبح على أفعال سائر الكفار ﴿إِنَّا لَمَّا خَلَقْنَا الْمَاءَ﴾ أي ارتفع الماء وزاد أعلى جبل خمسة عشر ذراعاً، وذلك في زمن نوح ﴿حَمَلْنَاكُمْ فِي آصْلَابِ آبَائِكُمْ﴾ ﴿فِي الْبَاطِنِ﴾ أي في سفينة نوح عليه السلام، ﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً﴾ أي لنجعل هذه القصة التي هي نجاة المؤمنين وإغراق الكفرة عظة لكم، تتعظون بها ﴿وَقَبِيحًا أَذُنَ وَعِيَّةٍ﴾ أي ليحفظها قلب حافظ ويقال: تسمع هذا الأمر أذن سامعة، فتستفهم بما سمعت.

وقرأ نافع بسكون الذال وقرأ العامة «وتعيها» بكسر العين. وروي عن ابن كثير ساكنة العين، وذلك مثل «ويتقه» في قراءة من سكن القاف، ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ وهي نفخة البعث. وقرأ أبو السماك بنصب «نفخة واحدة» على المصدر وبإسناد الفعل إلى الجار والمجرور ﴿وَحُلِّيَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ﴾ أي وبعد خروج الناس من قبورهم رفعت الأرض والجبال من أماكنها إما بالزلزلة أو بريح، أو بملك من الملائكة، أو بقدره الله من غير سبب ﴿فَدَّكَّنَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ أي ضربت إحدى الجملتين بالأخرى ضربة واحدة، ففتت وصارت كثيراً مهياً ﴿يَوْمَ يَذُوقُنَّ أَلْوَابِقَهُنَّ﴾ أي قامت القيامة الكبرى. وهذا جواب «إذا»، ﴿وَأَنشَقَّتِ السَّمَاءُ﴾ لنزول الملائكة، ﴿فَنَعَى﴾ أي السماء ﴿يَوْمَ يَذُوقُنَّ وَأَهِيَّةً﴾ أي ساقطة القوة بعدما كانت محكمة شديدة، ﴿وَالْمَلَائِكَةُ عَلَى أَزْجَائِهِنَّ﴾ أي والملائكة واقفون على أطراف السماء التي لم تسقط، فهؤلاء من جملة المستثنى ممن يموتون في الصعقة الأولى.

وقيل: إنهم يقفون لحظة على أطراف السماء ثم يموتون، ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ﴾ أي حال كون العرش فوق الملائكة الواقفين على جوانب السماء ﴿يَوْمَ يَذُوقُنَّ﴾ أي يوم وقعت الواقعة، ﴿مُتْلِيَةً﴾ من الأملاك وفي الحديث أنه ﷺ قال: «إن حملة العرش اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله تعالى بأربعة أخرى، فكانوا ثمانية على صورة الأوعال»^(١)، أي تبوس الجبل. وفي حديث آخر: «الكل ملك منهم وجه إنسان ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر وكل وجه منها يسأل الله الرزق لذلك الجنس». قال بعضهم: واسم أحدهم روقيل ولينان.

وقال ابن عباس: هم ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى ﴿يَوْمَ يَذُوقُنَّ﴾ أي يوم قامت القيامة ﴿تُقَرَّبُونَ﴾ على الله، أي تسئلون وتحاسبون.

وروي أن في يوم القيامة ثلاث عرضات: عرض للحساب والمعاذير، وعرض للخصومات والقصاص، وعرض لتطهير الكتب وقراءتها. ﴿لَا تَحْصِي سَكْرَتُكُمْ﴾ أي لا يخفى يوم القيامة ما كان مخفياً منكم في الدنيا فإنه تظهر أحوال المؤمنين فيتكامل بذلك سرورهم،

(١) رواه القرطبي في التفسير (١٨: ٢٦٦).

وتظهر أحوال أهل العذاب، فيظهر بذلك حزنهم وفصيحتهم. وقرأ حمزة والكسائي «لا يخفى»
بالياء التحتية ﴿فَأَمَّا مَنْ أَرَفَّ كَيْتَابَ يَسِيرِهِ﴾ كأي سلمة بن عبد الأسد. ﴿فَيَقُولُ لَا صَحَابَهُ تَجِجاً
وَابْتِهَاجاً: ﴿هَؤُلَاءِ أَقْرَأُ كِتَابَهُ﴾ أي خذوا كتابي وانظروا ما فيه من الثواب والكرامة، ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ
أَنِّي مُلْكٌ حَسْبِيَّةٌ﴾ أي إني في الدنيا تيقنت أني ألقى حسابي في الآخرة ولم أنكر البعث.

وروى أبو هريرة أنه ﷺ قال: «إن الرجل يؤتى به يوم القيامة ويؤتى كتابه، فتكتب حسناته
في ظهر كفه، وتكتب سيئاته في بطن كفه فينظر إلى سيئاته فيحزن فيقال له: اقلب كفك فينظر فيه
فيري حسناته فيفرح، ثم يقول: هاؤم اقرؤا كتابي إني ظننت عند النظرة الأولى أني ملأق حسابيه
على سبيل الشدة، وأما الآن فقد فرج الله عني ذلك الغم». ﴿تَهَوَّيْ عِشَّةً وَآيِسِيوْ﴾ أي منسوبة إلى
الرضا ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ في المكان والدرجة ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ أي ثمارها قريبة يتناولها
القاعد يقول الله لهم: ﴿كُلُوا﴾ من الثمار ﴿وَأَشْرَبُوا﴾ من الأنهار ﴿هَيْسَاءَ﴾ أي بلا تعب في تحصيل
الأكل والشراب وبلا داء في تناولهما ﴿يَمَّا اسَلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْفَالِيَةِ﴾ أي بمقابلة ما قدمتم من
الأعمال الصالحة في الأيام الماضية وهي أيام الدنيا، ﴿وَأَمَّا مَنْ أَرَفَّ كَيْتَابَ يَسِيرِهِ﴾ كالأسود بن عبد
الأسد ﴿فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَرَأَوْتُ كِتَابَهُ﴾ أي لم أعط كتابي هذا الذي ذكرني قبائح أفعالي حتى لا أقع
في هذه الخجالة، ﴿وَلَرَأَوْتُ مَا حَسْبِيَّةٌ﴾ أي أي شيء حسابي من ذكر العمل وذكر الجزاء،
﴿يَلَيْتَنِي كَانَتْ الْقَاضِيَةُ﴾ أي ليت هذه الحالة كانت مودة انتهت إليها، أو ليت المودة التي مت بها
في الدنيا كانت قطعة لأمري فلم أبعث بعدها ولم ألق ما ألقى، ﴿مَا أَفْنَى عَنِّي مَا لِي﴾ و «ما»
إما نافية و «مالية» كلمة واحدة، أي ما دفع عني من عذاب الله مالي الذي جمعته في الدنيا أو
استفهامية، و «ما ليه» كلمتان. أي أي شيء نفعني مما كان لي من المال والأتباع ﴿فَلَلَّكَ عَنِّي
سُلْطَانِيَّةٌ﴾ أي ضلعت عني حجتي التي كنت أحتج بها في الدنيا أو ذهب ملكي وتسلطي على
الناس وبقيت فقيراً ذليلاً، فيقول الله تعالى يومئذ لحزنة النار: ﴿خُذُوهُ﴾ أيها الزبانية ﴿فَقُلُّوهُ﴾
أي شدوه بالأغلال، فيبتدر إليه مائة ألف ملك وتجمع يده إلى عنقه ورجله إلى وراءه ففاه إلى
ناصيته، ﴿فَرُجِّمُوا﴾ أي النار العظمى ﴿صَلُّوهُ﴾ أي شوهه، ﴿تُرْفِي سِلْسِلَةً دَرَجَةً﴾ أي قدرها
بفراق الملك ﴿سَمْعُونَ ذَرَاكَ فَاكْشَكُوهُ﴾ أي أدخلوه.

قال ابن عباس: تدخل السلسلة من دبره وتخرج من حلقه، ثم يجمع بين ناصيته وقدميه،
ثم يجعل في عنقه سائرهما. وقال نوف البكالي: كل ذراع سبعون باعاً كل باع أبعد مما بين مكة
والكوفة، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي الدُّنْيَا لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾ وَلَا يَحْضُرُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٢٢﴾، أي ولا يحث
على بذل طعام المسكين. وعن أبي الدرداء أنه كان يحض امرأته على تكثير المرق لأجل
المساكين ويقول: خلعتنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع النصف الباقي! ﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنًا
بَحِيمٌ﴾ أي فليس له في ذلك الوقت في مجمع القيامة قريب يدفع عنه ويحزن عليه، ﴿وَلَا طَعَامٌ
لِّالَّذِينَ ظَلَمُوا﴾.

قال الكلبي: هو ما يسيل من أهل النار إذا عذبوا من الفحيح والدم والصدید، ﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْفَظِئُونَ﴾ أي المتعمدون للذنوب وهم المشركون. وقرأ الزهري، والعنكي، وطلحة، والحسن «الخاطيون» بياء مضمومة بدل الهمزة. وقرأ نافع - في رواية - وشيبة بطاء مضمومة بدون همز، أي الذين يتخطون الحق إلى الباطل ويتعدون حدود الله ﴿فَلَا أَقِيمُ بِمَا بُيُوتُونَ﴾ وَمَا لَا بُيُوتُونَ ﴿١٦﴾، و «لا» مزيدة أو أصلية رد لإنكارهم البعث، أي أقسم بما تبصرون يا أهل مكة من شيء، كالسما والأرض، والشمس والقمر، ومحمد ﷺ، وما لا تبصرون من شيء، كالجنة والنار، والعرش، والكرسي وجبريل عليه السلام، فالأشياء لا تخرج من قسمين مبصر وغير مبصر. فالأقسام يعم جميع الأشياء على الشمول، ﴿إِنَّهُ﴾ أي القرآن ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ على الله وهو النبي محمد ﷺ، وإنما نسب القرآن هنا لرسول الله سيدنا محمد ﷺ لأنه الذي أظهره للخلق، ودعا الناس إلى الإيمان به، وجعله حجة لنبوته، ونسب في سورة ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ [التكوير: ١] إلى سيدنا جبريل عليه السلام، لأنه الذي أنزله من السموات إلى الأرض وهو كلام الله تعالى بمعنى أنه تعالى هو الذي أظهره في اللوح المحفوظ، وهو الذي رتب، ولذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: إن القرآن قول الله نزل به جبريل على رسول كريم محمد ﷺ ﴿وَمَا هُوَ﴾ أي القرآن ﴿بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ﴾ ﴿وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا تُذَكَّرُونَ﴾ أي ليس هذا القرآن قولاً من رجل شاعر، لأنه مبين لصنوف الشعر إلا أنكم لا تقصدون الإيمان به، فلذلك تعرضون عن التدبر ولو قصدتم الإيمان لعلمتم كذب قولكم أنه شعر، وليس يقول رجل كاهن، لأنه وارد بشتيم الشياطين، إلا أنكم لا تتذكرون اشتماله على سب الشياطين، فلذلك تقولون: إنه من باب الكهانة و «ما» مزيدة لتأكيد معنى القلة وانتصب قليلاً على أنه نعت لمصدر محذوف، أي تؤمنون إيماناً قليلاً وتذكرون تذكراً قليلاً فإنهم قد يؤمنون في قلوبهم ويتذكرون بها، إلا أنهم يرجعون عن ذلك سريعاً، ولا يتمون الاستدلال كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿أَنَّهُ فُكِّرَ وَقَدَّرَ﴾ [المدثر: ١٨] وقال في آخر الأمران: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾ [المدثر: ٢٤]، وإما نافية فينتفي إيمانهم وتذكرهم البتة، أي لا يؤمنون أصلاً بأن القرآن من الله ولا يتذكرون أصلاً كيفية نظم القرآن.

قال مقاتل: وسبب نزول هذه الآية أن الوليد بن المغيرة قال: إن محمداً ساحر.

وقال أبو جهل: شاعر.

وقال عتبة: كاهن. فرد الله تعالى عليهم بذلك. وقرأ ابن كثير وكذا ابن عامر على خلاف عن ابن ذكوان بالياء التحتية في «يؤمنون»، و «يذكرون» وخفف ذال «تذكرون» حمزة والكسائي وحفص. ﴿نَزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْغَلِيِّينَ﴾ أي بل هو تنزيل من موجدهم على محمد على وجه التنجيم. وقرأ أبو السماك «تنزيلاً» أي نزل تنزيلاً، ﴿وَلَوْ نَفَعُ حَتَّىٰ بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ﴾ لَأَنفَعَانَا بِآيَاتِهِنَّ ﴿١٧﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿١٨﴾ أي ولو نسب محمد إلينا قولاً لم نقله، لأخذنا يمينه، ثم لضربنا رقبتة، فإن الوتين

هو عرق متصل بالرأس من القلب، وهذا تمثيل بما يفعله الملوك بمن يكذب عليهم، والمراد أنه لو كذب علينا لأمتهاء ويقال: لو نسب محمد إلينا قولاً لم نأذن له في قوله لسلبنا عنه القوة، ثم لقطعنا نياط قلبه بضرب عنقه، ويقال: لو افترى محمد علينا قولاً من الكذب لأخذناه بقوة منا.

وقال مقاتل: لانتقمنا منه بالحق فاليمين بمعنى الحق كقوله تعالى: ﴿إِنكُم كُنتُمْ تَأْتُونَنَا مِنَ الْيَمِينِ﴾ أي من قبل الحق. وقرئ: «ولو تقول» على البناء للمفعول ﴿فَمَا يَنْكُرُونَ لَئِمَّةَ عَنْهُ حَنِيزِينَ﴾ أي فليس منكم أيها الناس أحد يمنعنا عن محمد وأعن عقابه، ﴿وَلَئِنَّهُ﴾ أي القرآن ﴿لَتَذَكُّرٌ لِلْيَقِينِ﴾ لأنهم المتفجعون به، ﴿وَلَئِنَّا لَتَعْلَمُونَ أَنَّ يَنْكُرُ﴾ أيها الناس ﴿مُكَذِّبِينَ﴾ بالقرآن بسبب حب الدنيا فنجازيهم على تكذيبهم، ﴿وَلَئِنَّهُ﴾ أي القرآن ﴿لَحَسْرَةٌ﴾ أي ندامة ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ عند مشاهدتهم لنواب المؤمنين يوم القيامة، وكذا في دار الدنيا إذا رأوا دولة المؤمنين.

قال مقاتل: أي وإن تكذبتهم بالقرآن لحسرة عليهم، ﴿وَلَئِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ﴾ أي وإن القرآن لحق يقين إنه كلامي نزل به جبريل على رسول كريم. ويقال: وإن الحسرة على الكافرين يوم القيامة حق يقين، ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ أي اذكر توحيد ربك العظيم تنزيهاً له عن الرضا بنسبة ما هو بريء منه وشكراً على ما جعلك أهلاً لإيحائه إليك.

سورة المعارج

وتسمى سورة سأل سائل، مكية، أربع وأربعون آية،
مائتان وست عشرة كلمة، ثمانمائة وأحد وستون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٢﴾ يَمَكُّ اللَّهُ ﴿٣﴾ أَي طلب طالب عذاباً هو واقع بالكافرين في الدنيا والآخرة ليس لذلك العذاب من يدفعه عنهم من جهة الله تعالى، لأنه إذا أوجبت الحكمة وقوعه امتنع أن لا يفعله الله.

قال ابن عباس: هو النضر بن الحارث حيث قال انكاراً واستهزاء: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أو اتتنا بعذاب أليم، فقتل يوم بدر صبراً هو وعقبة ابن أبي معيط. وقال الربيع: هو أبو جهل حيث قال: أسقط علينا كسفاً من السماء. وقيل: وهو الحارث بن النعمان الفهري وذلك أنه لما بلغه قول رسول الله ﷺ في علي رضي الله عنه: «من كنت مولاه فعلي مولاه»^(١)، قال: اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء، فما لبث حتى رماه الله تعالى بحجر، فوقع على دماغه، فخرج من دبره، فمات من ساعته، فنزلت هذه الآية.

وقال الحسن وقتادة: لما بعث الله محمداً وخوف المشركين بالعذاب قال المشركون بعضهم لبعض: سلوا محمد لمن هذا العذاب، وبمن يقع؟ فأخبره الله عنهم بقوله: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ أي عن عذاب، فعلى هذا فقوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ حكاية لسؤالهم المعتاد على طريقه قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾ [الأعراف: ١٨٧] وقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ [يس: ٤٨].

قال أبو السعود: ولعل هذا القول أقرب وقرأ نافع وابن عامر «سأل» بآلف محضة. وقرأ ابن عباس: «سأل سائل بعذاب واقع للكافرين» أي اندفع عليهم واد من أودية جهنم بعذاب واقع،

(١) رواه أحمد في (١/ص ٨٤، ١١٨)، وابن ماجه في المقدمة، باب: في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ.

وهذا قول زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن زيد. وقرأ أبي «على الكافرين». ﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾ أي ذي السموات فهو خالفها كما قاله ابن عباس، وصميت معارج، لأن الملائكة يعرجون فيها. وقال قتادة أي ذي الفواضل والنعم وهي تصل إلى الناس على مراتب مختلفة. وقيل: أي ذي الدرجات التي يعطيها أوليائه في الجنة، ﴿تَرْجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ﴾ وهو جبريل ﴿إِلَيْهِ﴾ أي إلى انتهاء موضع كرامته تعالى وهو الموضع الذي لا يجري لأحد سواه تعالى فيه حكم. وقيل: إلى عرشه.

وقرأ الكسائي «يعرج» بالياء التحتية ﴿فَ يَوْمَ﴾ من أيامكم ﴿كَانَ مِقْدَارُ حَسِينِ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ من سني الدنيا أي يقطعون في يوم ما يقطعه الإنسان إلى خمسين ألف سنة لو فرض ذلك. وقال وهب: ما بين أسفل العالم إلى أعلى شرفات العرش مسيرة خمسين ألف سنة ومن أعلى السماء الدنيا إلى الأرض مسيرة ألف سنة، لأن عرض كل سماء مسيرة خمسمائة سنة، وما بين أسفل السماء إلى قرار الأرض خمسمائة أخرى.

وقال محمد بن إسحاق: لو سار بنو آدم من الدنيا إلى موضع العرش ساروا خمسين ألف سنة. وقوله تعالى: ﴿فِي يَوْمٍ﴾ متعلق بتعرج كما عليه الأكثر.

وقال مقاتل: هو متعلق بـ «واقع» وقيل: متعلق بـ «سال» بغير همزة وهو الذي من السيلان، وعلى هذا فالمراد بذلك اليوم يوم القيامة، والمراد أن موقفهم للحساب حتى يفصل بين الناس خمسون ألف سنة من سني الدنيا، ثم يستقر أهل النار في دركات النيران. قال بعضهم: وهذه المدة واقعة في الآخرة لكن على سبيل التقدير، والمعنى: لو اشتغل بتلك الحكومة والمحاسبة أعقل الخلق وأذكاهم ل بقي فيه خمسين ألف سنة، ثم إنه تعالى يتم ذلك القضاء والحساب في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا، ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَبِيلًا﴾ أي فاصبر صبراً بلا جزع على استهزاء النضر وأمثاله بك، وعلى تكذيب الوحي، وعلى تعنت كفار مكة في السؤال عليك، فهذا متعلق بقوله تعالى: ﴿سَأَلْ﴾ ومن قرأ «سال» بألف محضة فمعناه جاء العذاب لقرب وقوعه، فاصبر، فقد جاء وقت الانتقام، ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا﴾ وَرَنَّهُ قَرِيبًا ﴿أي إن الكفار يستبعدون اليوم الذي كان مقداره خمسين ألف سنة من الإمكان على جهة الإحالة، وتعلمه قريباً من الإمكان حيناً في قدرتنا غير متعذر علينا، ويقال: إن كفار مكة يعتقدون العذاب غير واقع يوم القيامة، وتعلمه واقعاً لا بد من وقوعه، وهذا تعليل للأمر بالصبر، ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ﴾ أي تصير السماء كدردي الزيت، وهذا الظرف متعلق بـ «ليس له دافع» أو بما في معناه كيقع، أي يقع العذاب يوم تكون إلخ، أو متعلق بـ «قريباً» إذا كان الضمير في نراه للعذاب، ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾ أي تصير الجبال كالصوف المصبوغ ألواناً، وإنما وقع التشبيه به، لأن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرايب سود، فإذا بست وطيرت في الجو أشبهت العهن المنفوش

إذا طيرته الريح، ﴿وَلَا يَسْتَلْ حَبِيذٌ حَبِيكًا﴾ أي لا يسأل قريب قريبه عن أحواله كيف حاله، ولا يكلمه، لأن لكل أحد ما يشغله عن هذا الكلام، أو لا يسأل حميم عن حميمه ليتعرف شأنه من جهته فلا يقال: لحميم أين حميمك؟ ﴿يَصْرُوهُ﴾ أي يعرف الحميم الحميم حتى يعرفه وهو مع ذلك لا يسأله عن شأنه لشغله بنفسه.

وقرىء «يصرونه» أي يرونهم ولا يعرفونهم اشتغالا بأنفسهم، ﴿يُودُّ الْمُتَجِرُّمُ لَوْ يَقْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِهِمْ يَنِيوُ﴾ وصنجه، وأخيه ﴿وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي﴾ ومن في الأرض حيكًا، أي يتمنى المشرک أن يفدي نفسه من عذاب يوم القيامة بأولاده وزوجته وأخيه، وأقاربه الأقربين الذين فصل عنهم، وينتهي إليهم التي تضمه في النسب وتحميه في النوائب ومن في الأرض جميعاً من الخلائق وقرأ نافع والكسائي «يومئذ» بفتح الميم على البناء لإضافة يوم إلى مبني. والباقون بكسرها على الإعراب على الأصل في الاسماء. وقرىء «من عذاب يومئذ» بتوئين «عذاب» ونصب «يومئذ» بـ «عذاب» لأنه في معنى تعذيب، ﴿ثُمَّ يَنْجِيهِ﴾ معطوف على يفندي، أي يتمنى الكافر أن يفندي نفسه بهذه الأشياء ثم أن ينجيه ذلك الافتداء، ﴿كَلَّا﴾ وهذا هنا إما بمعنى حقاً، فحيثذ كان الوقف على «ينجيه» وهو وقف تام. وإما بمعنى لا فحيثذ كان الوقف على «كلا» وهو وقف تام، وهذا أولى، ولا يجمع بينهما في الوقف بل الوقف في أحدهما فقط أي لا ينفعه ذلك الافتداء ولا ينجيه من العذاب، ﴿إِنَّمَا لَطْفُكَ نَزَاعَةً لِلشَّوَى﴾.

وقرأ حفص بالنصب على الاختصاص، أو على حال مؤكدة، والكتابة عائدة على النار لدلالة لفظ العذاب عليها، وقرأ الباقر بالرفع فتجعل الكناية حرف عماد و «لظى» اسم «إن» و «نزاعة» خبرها، كأنه قيل: إن لظى نزاعة، أو تجعل ضمير القصة وهو اسم إن و «لظى» مبتدأ و «نزاعة» خبراً، والجملة خبر عن «إن» والتقدير: أن القصة لظى نزاعة للشوى أي قلاعة للأعضاء التي في أطراف الجسد، ثم تعود كما كانت وهكذا أبداً فلا تترك لحماً ولا جلداً إلا أحرقت ﴿تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ﴾ عن الطاعة ﴿وَقَوْلُكَ﴾ عن الإيمان ﴿وَجَمْعٌ فَأَوْعَى﴾ أي جمع المال فجعله في وعاء ولم يؤد حقوقه، أي إن النار تدعوهم بلسان الحال أو أن الله تعالى يخلق الكلام في جرم النار حتى تقول صريحاً: إلي يا كافر إلي يا منافق، ثم تلتقطهم الحب فقولته تعالى: أدبر وتولى، إشارة إلى الإعراض عن معرفة الله تعالى وطاعته وقوله: ﴿وَجَمْعٌ﴾ إشارة إلى الحرص وقوله: ﴿فَأَوْعَى﴾ إشارة إلى طول الأمل وهذه مجامع آفات الدين. ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ أي جبل جبلة هو فيها قلة الصبر وشدة الحرص ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿﴾ أي إذا أصابه الفقر والمرض ونحوهما صار جازعاً شاكياً، وإذا أصابه السعة والصحة صار مانع المعروف شحيحاً بماله، غير ملتفت إلى الناس، وإنما ذم الله الإنسان على ذلك، لأنه قاصر النظر عن الأحوال الجسمانية العاجلة، فالواجب عليه أن يكون مشغولاً بأحوال

الآخرة، فإذا وقف في مرض أو فقر كان راضياً به لعلمه أنه فعل الله تعالى، وإذا وجد المال والصحة صرفهما إلى طلب السعادات الآخورية، ﴿إِلَّا الْمُسْلِمِينَ﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿١٦﴾ بأن لا يتركوها في وقت من الأوقات ولا يشغلهم عنا شاغل، ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ أي نصيب معين يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله تعالى وإشفاقاً على الناس، ﴿لِلنَّاسِ﴾ أي الذي يسأل ﴿وَالْمَكْرُورِ﴾ أي الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنياً، فيحرم، ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ يَوْمَ الْفَيْتَنِ﴾ حيث يتعبون أنفسهم في الطاعات البدنية والمالية طمعاً في التوبة الآخورية، فيستدل بذلك على تصديقهم بيوم الجزاء، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ أي خائفون على أنفسهم مع مالهم من الأعمال الفاضلة استعظماً لجنابه تعالى واستقصاراً لأعمالهم الحسنة. ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ خَيْرٌ مِمَّا يُمْنُونَ﴾ فلا ينبغي لأحد أن يأمن عذابه تعالى وإن بالغ في الطاعة، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أي الأربع ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ من الولائد بغير عدد، ﴿فَإِنَّهُمْ عَنْهُمْ مُكْرَمِينَ﴾ بالاستمتاع بهم ﴿فَمَنْ لَبَّىٰ رَّبَّهُ ذَلِكْ﴾ أي فمن، طلب لنفسه وراء ما ذكر من الأزواج والمملوكات، ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَذَكِّرُونَ﴾ أي المجاوزون للحدود، فدخل في هذا حرمة وطء الذكور والبهائم والزنا، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ﴾ أي لما اتتمنوا عليه من أمر الدين والدنيا، ﴿وَعَهْدِهِمْ﴾ فيما بينهم وبين ربهم أو فيما بينهم وبين الناس ﴿دُعُونَ﴾ أي حافظون بالوفاء.

وقرأ ابن كثير «الأمانتهم» بالإنفراد. ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ﴾. وقرأ حفص بألف بعد الدال على الجمع. والباقون على التوحيد، أي يقومون بالشهادات بالحق عند الحكام ولا يكتمونها، وهذا الشهادات من جملة الأمانات إلا أنه تعالى خصها من بينها إظهاراً لفضلها، لأن في إقامتها إحياء الحقوق، وفي تركها تضييعها.

وروي عطاء عن ابن عباس قال: والمراد الشهادة بأن الله واحد لا شريك له، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ أي يهتمون بحالها حتى يؤتى بها على أكمل الوجوه ﴿أُولَٰئِكَ﴾ أي الموصوفون بتلك الصفات الثمانية ﴿فِي جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ بالشواب والتحف ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّكَ مُتَهَلِّجِينَ﴾ أي أي شيء ثبت لكفار مكة مسرعين جهتك، مادي أعناقهم إليك، مقبلين بأبصارهم عليك ﴿عَنِ الْيَسِينِ وَعَنِ الشَّامِ عَيْنٍ﴾ أي مجتمعين فهذه الأربعة أحوال من الموصول.

روي أن المشركين كانوا يحتفون حول النبي ﷺ حلقاً حلقاً وفاقاً فراقاً يستمعون منه ويستهنون بكلامه ويقولون: إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد: فلندخلها قبلهم فنزلت هذه الآية، ﴿يُطْلَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً نَاصِرًا﴾ كما يدخلها المسلمون ﴿كَلَّا﴾ أي لا يكون ما طمعوا فيه أصلاً، لأن ذلك تمن فارغ ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَلْمُوتُونَ﴾ وهو النطفة المنذرة فمن أين يتشرفون ويدعون التقدم؟ ويقولون: لندخل الجنة قبلهم فكيف يليق دخولهم الجنة لو

لم يتصفوا بالإيمان والمعرفة؟ ﴿فَلَا أَقِيمُ﴾ ، أي إذا كان الأمر كما ذكر من أنا خلقناهم مما يعلمون فأقسم ﴿بِرَبِّ الْمَشْرِقِ﴾ أي مشارق الشتاء والصيف ، ﴿وَالْمَغْرِبِ﴾ أي مغارب الشتاء والصيف فلمشرق الشتاء والصيف مائة وثمانون منزلاً ، وكذلك للمغربين ﴿إِنَّا لَفَعِيدَةٌ﴾ ﴿١١﴾ ﴿لَعَلَّ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا يَنْتُمْ﴾ ، أي بطريق الإهلاك ولم يحصل ذلك وإنما هدده الله تعالى القوم بهذا لكي يؤمنوا ﴿وَمَا تَحْنُ يَسْتَبِقِينَ﴾ ﴿١٢﴾ أي بعاجزين على أن تبدل خيراً منهم ، وليس تأخير عقابهم لعجز بل لحكمة داعية إليه ، ﴿فَذَرُهُمْ﴾ أي اتركهم فيما هم فيه من الأباطيل ﴿يَخْوَسُوا﴾ في باطلهم ، ﴿وَيَلْبِسُوا﴾ في دنياهم ، أو يهزاوا في كفرهم ﴿حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾ ﴿١٣﴾ وهو يوم البعث عند النفخة الثانية ، ﴿يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْجُنَاثِ﴾ أي القبور بدل من يومهم بدل كل من كل . وقرئ «يخرجون» على البناء للمفعول ﴿يَرَاكُمَا﴾ إلى جهة صوت الداعي ﴿كَانَتْهُمْ لَكَ نُصُوبٌ﴾ . وقرأ ابن عامر وحفص بضم النون والصاد وهي التي تنصب فتعبد من دون الله تعالى ، والباقون بفتح النون وإسكان الصاد ، وهي رواية وقرأ أبو عمران الجوني ومجاهد بفتحيتين أي منصوب كالعلم . وقرأ الحسن وقتادة بضمه فسكون وهو الصنم المنصوب للعبادة ﴿يُؤْفَكُونَ﴾ ﴿١٤﴾ أي يسرعون ﴿خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ﴾ فلا يرفعونها ولا يرون خيراً ﴿رَهَقَهُمْ ذُلٌّ﴾ أي يملوهم سواد الوجوه ، ﴿ذَلِكَ﴾ أي وقوع الأحوال الهائلة ﴿الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ ﴿١٥﴾ في الدنيا إن لهم فيه العذاب ، وهذا هو العذاب الذي سألوها عنه .

سورة نوح

مكية، ثمان وعشرون آية، مائتان وأربع وعشرون كلمة، تسعمائة وتسعمائة وعشرون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِيۤهُ﴾ وكانوا جميع أهل الأرض أهل عصره ﴿أَنۢ نَّذِرَ قَوْمَكَ﴾ وأن حرف مصدرى والمعنى: أرسلناه بأن قلنا له: «أنذر» أي أرسلناه بالأمر بالإنذار، ويجوز أن تكون مفسرة. وقرأ ابن مسعود «أنذر» بغير «أن» على إرادة القول والتقدير: أنا أرسلناه وقلنا له: أنذر، ﴿مِّنۢ قَبْلِ أَنۢ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌۭ أَلِيمٌۭ﴾ على ما هم عليه من الأعمال الخبيثة، فلما جاءهم ﴿قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌ﴾ أي موضح لحقيقة الأمر بلغة تعلمونها، ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ﴾ فالأمر بالعبادة يتناول جميع الواجبات والمندوبات من أفعال القلوب وأفعال الجوارح، والأمر بالتقوى، ويتناول الزجر عن جميع المحظورات والمكروهات، ﴿وَاطِيعُونَ﴾ فالأمر بطاعة نوح يتناول أداء جميع المأمورات وترك جميع المنهيات، ﴿يَتَفَرَّغُوا مِنۢ ذُنُوبِهِمْ﴾ أي بعض ذنوبكم وهو ما سلف في الجاهلية فالإسلام يجب، ﴿وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي إلى أمد قدره الله تعالى لهم بشرط الإيمان أي إن الله قضى على قوم نوح مثلاً إن آمنوا عمرهم الله ألف سنة، وإن بقوا على كفرهم أهلكهم الله على رأس تسعمائة سنة، ﴿إِنۢ أَجَلَ اللَّهِ﴾ أي إن ما قدر الله لكم على تقدير بقائكم على الكفر ﴿إِذَا جَاءَ﴾ وأنتم على ما أنتم عليه من الكفر ﴿لَا يُؤَخَّرُ﴾ فبادروا إلى الإيمان والطاعة قبل مجيئه، ﴿لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ شيئاً لسارعتم إلى ما أمرتكم به، فلما آيس نوح منهم بعد ما دعاهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، فلم يؤمنوا ولم يقبلوا نصيحته. ﴿قَالَ﴾ أي نوح: ﴿رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِيۤهُ إِلَى الْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ﴾ أي دائماً، من غير فتور ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاۤءِي إِلَّا فِرَارًا﴾ مما دعوتهم إليه ﴿وَإِنِّي كُنْتُ دَعَوْتُهُمْ﴾ إلى الإيمان والتوبة ﴿لِيُتَقَرَّرَ لَهُمْ﴾ بسببهما، ﴿جَمَلًا أَسْمِعُهُمْ فِي مَا ذَرَبْتُمْ﴾ أي سدوا مسامعهم لكيلا يسمعوا دعوتي ﴿وَأَسْتَفْشَرُوا نِيَابَهُمْ﴾ أي غطوا رؤوسهم بشياهم لكي لا يسمعوا صوتي ولا يروني، ﴿وَأَصْرُوا﴾ على الكفر والمعاصي ﴿وَأَسْتَكْبَرُوا﴾ عن الإيمان والتوبة ﴿أَسْتَكْبَرُوا﴾ عظيماً بالغاً إلى النهاية القصوى، ﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ﴾ إلى التوحيد والتوبة ﴿جَهَارًا﴾ أي بأعلى صوتي، ﴿ثُمَّ إِنِّي أَعْلَلْتُهُمْ وَأَتَرْتُهُمْ ثُمَّ

إِنتَرَاكَ ﴿٩﴾، فمراتب دعوة نوح عليه السلام ثلاثة فبدأ بالمناصحة في السر، فجازوه بالأمر
الأربعة، ثم ثنى بالمجاهرة، وهي أشد من الإسرار، ثم جمع بين الإعلان والإسرار والجمع
بينهما أعظم من الأفراد ﴿فَقُلْتُ﴾ لهم: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ بالتوبة عن الكفر والمعاصي ﴿إِنَّهُ
كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾﴾ في حق كل من استغفره ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾﴾ أي مطراً دائماً،
﴿وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنْبِيءَ﴾، أي يعطكم أموالاً إبلاً وبقراً وغنماً وبنين ذكوراً وإناثاً، ﴿وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّتٍ﴾
أي بساتين ﴿وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾﴾ تجري لمنافعكم. قيل: لما كذبوا نوحاً عليه السلام حبس الله
عنهم المطر أربعين سنة، وقطع نسل دوابهم ونسائهم أربعين سنة وأهلك جناتهم، وأيس
أنهارهم قبل ذلك بأربعين سنة فوعدهم نوح أنهم إن آمنوا أن يرزقهم الله تعالى الخصب ويدفع
عنهم ما كانوا فيه ﴿فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَفَارَكُوا ﴿١٣﴾﴾ أي أي سبب حصل لكم حال كونكم غير معتقدين لله
تعالى عظمة موجهة لتعظيمه بالإيمان به والطاعة له ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾﴾، أي والحال أن الله
خلقكم على حالات شتى نطفاً، ثم علّقاً ثم مضغاً ثم خلقكم عظاماً ولحمياً، ثم أنشأكم خلقاً آخر
وهو إلقاء الروح فيه ويقال: والحال أنه تعالى خلقكم أصنافاً مختلفين يخالف بعضهم بعضاً،
﴿أَلَمْ تَرَوْا﴾ أي ألم تخبروا يا كفار مكة ﴿كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾﴾ أي متوازية بعضها
فوق بعض مثل القبة، ملتزقة أطرافها، ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ فِيهِ نُورًا﴾ أي منوراً لوجه الأرض في ظلمة
الليل ونسبه للكل مع أنه في السماء الدنيا، لأن كل واحدة من سبع سموات شفافة لا يحجب ما
وراءها، فيرى الكل كأنها سماء واحدة، ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسُ مِرْيَاقًا ﴿١٦﴾﴾ يزيل الظلمة ويبصر أهل الدنيا
في ضوئها وجه الأرض، كما يبصر أهل البيت في ضوء السراج ما يحتاجون إلى أبصاره. ﴿وَاللَّهُ
أَنْبَتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾﴾ أي أنبتكم من الأرض، فنبتم نباتاً عجيباً، والمعنى: والله أنشأكم منها
فنشأتم نشأة عجيبة، فإنه تعالى إنما يخلقنا من النطف وهي متولدة من الأغذية المتولدة من
النبات، المتولد من الأرض ﴿ثُمَّ يُبْعِدُكُمْ فِيهَا﴾ بالدفن عند موتكم، ﴿وَيُخْرِجُكُمْ﴾ منها عند البعث
والحشر، ﴿إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾﴾ محققاً لا ريب فيه، ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾﴾ تتقلبون عليها
تقلبكم على بسطكم في بيوتكم ﴿لَتَسْلُكُنَّ مِنْهَا سُبُلًا فِجَالًا ﴿٢٠﴾﴾ أي لتأخذوا فيها طرقاً واسعة. ﴿قَالَ
نُوحٌ﴾ مناجياً له تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّي نَجَّيْتُكَ مِنْ لُجَّةٍ﴾ فيما أمرتهم به من التوحيد والتوبة، ﴿وَأَنْبَتُوكَ مِنْ لُجَّةٍ
مَالَةٍ وَلَوْلَدُكَ الْإِسْحَاقَ ﴿٢١﴾﴾ وهم رؤسائهم الذين يدعونهم إلى الكفر. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم
«ولده» بفتح الواو واللام. والباقون بضم الواو وإسكان اللام ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ﴿٢٢﴾﴾ معطوف
على صلة من أي واتبعوا من مكروا إلخ، أي كان الرؤساء قالوا لأتباعهم: إن آلهتكم خير من إله
نوح، لأن آلهتكم يعطونكم المال والولد، وإله نوح لا يعطي شيئاً، لأنه فقير فهذا المكر
صرفهم عن طاعة نوح أو قالوا لأتباعهم هذه الأصنام آلهة لكم، وكانت آلهة آبائكم فلو قبلتم
قول نوح لا عترقتكم على أنفسكم بأنكم كنتم جاهليين ضالين وعلى آبائكم بأنهم كانوا كذلك. وهذه

الإشارة صارفة لهم عن الدين وقرأ العامة كباراً بضم الكاف وتشديد. الباء وقرأ عيسى وأبو السماك وابن محيصن بالضم والتخفيف. وقرأ زيد بن علي وابن محيصن أيضاً بكسر الكاف وتخفيف الباء. ﴿وَقَالُوا﴾ أي الرؤساء للسفلة معطوف على الصلة أيضاً، أي واتبعوا من قالوا: ﴿لَا تَذَرُونَا إِلَهًا مِّثْلَهُ﴾ أي لا تتركوا عبادتها إلى عبادة رب نوح، ﴿وَلَا تَذَرُونَا وَلَا مَوَاطِنًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ أي ولا تترك عبادة هؤلاء. وقرأ نافع «وداً» بضم الواو والباقون بفتحها وقرأ العامة «يغوث ويعوق» بغير تنوين للعلمية والوزن، أو للعلمية والعجمة. وقرأهما الأعمش مصروفين للتناسب أو على لغة من يصرف غير المنصرف مطلقاً ولعل هذه الأسماء الخمسة أسماء أولاد آدم، فلما ماتوا قال إبليس لمن بعدهم: لو صورتم صورهم فكنتم تنظرون إليهم ففعلوا فلما مات أولئك قال لمن بعدهم: إنهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم حتى بعث الله نوحاً عليه السلام، ولهذا السبب نهى الرسول عن زيارة القبور أولاً، ثم أذن فيها وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن زيارتها تذكركم، ﴿وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا﴾ معطوف على صلة من أي واتبعوا من قد أضلوا خلقاً كثيراً وهم الرؤساء، أو الأصنام أجريت مجرى الآدميين كقوله تعالى: ﴿أَلَهُمْ أَزْجُلٌ﴾. ﴿وَلَا تُؤَدُّنَا لِلْغَالِيِينَ﴾ أي المشركين ﴿إِلَّا ضَلَالًا﴾ أي عذاباً أو ضلالاً في أمر دنياهم، وهذا معطوف على قوله تعالى: ﴿رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي﴾ على حكاية كلام نوح بعد «قال»، وبعد «الواو» النائية عنه، قالوا: وليست من كلام نوح لثلاث يعطف الإنشاء على الإخبار لكن الظاهر أن المراد بالأخبار طلب للنصرة عليهم، فيجوز أن تكون الواو من كلام نوح، أي قال نوح: رب إنهم عصوني وقد عجزت وأيست عنهم فانصرني عليهم وقال: لا ترد الظالمين إلا ضلالاً، ﴿مِمَّا خَطِيئَتُهُمْ أُعْرِقُوا﴾ و «ما» صلة و «من» تعليلية أي من أجل خطيئاتهم وبسببها أغرقوا بالطوفان لا بسبب آخر، وقرأ أبو عمرو «خطاياهم». وقرأ ابن مسعود «من خطيئاتهم ما أغرقوا» فأخر كلمة «ما» فعلى هذه القراءة ف «ما» مع ما بعده في تقدير المصدر. وقرئ «خطيئتهم» بقلب الهمزة ياء وإدغام الياء فيها. وقرئ «خطيئتهم» بالتحديد على إرادة الجنس، أو إرادة الكفر فقط والخطيئات والخطايا كلاهما جمع خطيئة إلا أن الأول جمع سلامة، والثاني جميع تكسير ﴿فَأَدْخَلُوا نَارًا﴾ في القبر فإن عذاب القبر عقب الإغراق وإن كانوا في الماء، لأن الماء تدل على أن إدخالهم في النار حصل عقب الإغراق فلا يمكن حمل النار على عذاب جهنم في الآخرة.

قال الضحاك: إنهم كانوا في حالة واحدة يغرقون من جانب ويحرقون في الماء من جانب بقدرة الله تعالى، ﴿فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾. وهذا تعريض بأنهم إنما واطبوا على عبادة الأصنام لتكون دافعة للآفات عنهم جالبة للمنافع إليهم، فلما جاءهم عذاب الله لم يبتغعوا بتلك الأصنام، وما قدرت هي على دفع عذاب الله تعالى عنهم. ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ أي أحداً ﴿إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَبْغِلُوا بِكَادَكَ﴾ عن دينك من آمن بك ومن أراد أن

يؤمن بك، ﴿وَلَا يُلِدُّوْا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ أي إلا من سيفجر ويكفر، ﴿رَبِّ اعْفُوْا وَلَوْلَدَيْ﴾ أي أبوي لملك وشمخا بنت أنوش، فإنهما كانا مؤمنين وأخرج ابن أبي حاتم أن المراد: والده وجده، فاسم أبيه لملك واسم جده متوشلخ بفتح الميم وتشديد المثناة الفوقية المضمومة بعدها واو ساكنة وفتح الشين المعجمة واللام بعدها خاء معجمة. وقرأ الحسن بن علي رضي الله عنهما، ويحيى ابن يعمر والنخعي ولولدي، أي ابني سام وحام. وقرأ ابن جبير والمجحدري ولوالدي بكسر الدال، أي أبي فيحتمل أن يريد عليه السلام أباه الأقرب الذي ولده وأن يريد جميع من ولده، من لدن آدم إلى من ولده وكان بينه وبين آدم عشرة آباء ولم يكن منهم كافر كما قاله عطاء، ﴿وَلَمَنْ دَخَلَ بَيْتًا﴾ أي منزلي، أو مسجدي أو سفيتي. وقيل: لمن دخل دخولا مع تصديق القلب ﴿مُؤْمِنًا﴾ خرجت بهذا القيد امرأته وابنه كنعان، ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ الذين يكونون من بعدي إلى يوم القيامة ﴿وَلَا نَزِدُ الظَّالِمِينَ﴾ أي الكافرين ﴿إِلَّا تَبَارًا﴾ أي إلا هلاكاً فاستجاب الله دعاءه عليه السلام فأهلكهم بالكلية.

سورة الجن

وتسمى قل أوحى، مكية، ثمان وعشرون آية ومائتان وخمسة وثمانون كلمة، ثمانمائة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق: ﴿أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ وقرأ أبو عمرو في رواية يونس وهارون وحى بضم الواو بغير ألف. وقرئ «أحي» بالهمزة من غير واو، أي أنزل إلى جبريل فأخبرني ﴿أَنَّهُ أَسْمَعَ نَفَرٍ مِّنَ الْجِنِّ﴾، أي أن الشأن استمع القرآن تسعة نفر من جن نصيبين باليمن، ﴿فَقَالُوا﴾ بعدما آمنوا ورجعوا إلى قومهم: يا قومنا ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا﴾ أي كتاباً مقروءاً ﴿عَجَبًا﴾، أي خارجاً عن عادة أمثاله من الكتب الإلهية مبيناً لكلام الناس في حسن النظم ودقة المعنى ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ أي إلى الصواب وهو لا إله إلا الله، ﴿فَتَأْمَنَّا بِرَبِّنَا﴾ أي بذلك القرآن، أو بالرشد الذي في القرآن - وهو التوحيد - ﴿وَلَن نُّشْرَكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراف به وذكر الحسن أن منهم يهوداً ونصارى ومجوساً ومشركين، ﴿وَأَنَّهُ قَوْلُ جَدِّ رَبِّنَا﴾ أي وأن الحديث ارتفع عظمة ربنا، أي عظم سلطانه، أو ارتفع غناه، أي وصفه بالاستغناء عن الزوجة والولد، أو تعالى حقيقته عن جميع جهات التعلق بالغير. وقرئ «جد ربنا» بكسر الجيم أي تعالى صدق ربوبيته عن اتخاذ صاحبة والولد. وقرئ «جداً ربنا» بنصب «جداً» على التمييز ﴿مَا أَخَذَ صَنِيعَةً وَلَا وَلَدًا﴾. هذه الجملة مفسرة لما قبلها ويعضهم جعل «ما» مصدرية متعلقة بتعالى، فحيث تكون «لا» زائدة، أي تعالى صفة ربنا ما اتخذ زوجة وولداً كما نسب الكفار، ﴿وَأَنَّهُ﴾ أي الحديث ﴿كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا﴾ أي جاهل منا وهو إبليس ﴿عَلَى اللَّهِ شَطَطًا﴾ أي قولاً مجاوزاً للحد بعيداً عن الصدق وهو صفة تعالى بإثبات الشريك والصاحبة والولد، ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنسَ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ أي كنا نظن أنه لن يكذب على الله تعالى أحد أبداً، ولذلك اتبعنا قوله. وهذا اعتذار منهم تقليدهم لسفيهم إبليس، ﴿وَأَنَّهُ﴾ أي الحديث ﴿كَانَ يَكْأَلُ مِنَ الْإِنسِ﴾ في الجاهلية ﴿يُودُونَ﴾ أي يلتجئون ﴿بِإِهْلَائِهِ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ أي ظلماً وذلك أنهم إذا سافروا سافراً، أو اصطادوا صيداً، أو نزلوا وادياً خافوا من الجن لأنها تعبت بهم في بعض الأحيان فقالوا: نعوذ

يسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فيأمنون بذلك ولا يرون إلا خيراً فتريد الجن والإنس إضلالهم حتى استعاضوا بهم، ﴿وَأَنْتُمْ﴾ أي الإنس ﴿ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ﴾ أيها الجن ﴿أَنْ لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾ بعد الموت أو أنه لن يبعث الله أحداً للرسالة على ما هو مذهب البراهمة، ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَتْ فَسَا شَدِيدًا وَشَهْبًا﴾ ﴿٥﴾ وأنا قبل أن أمنا طلبنا بلوغ السماء لاستماع كلام أهلها فصادفناها قد ملئت من جهة الحراس الأقوياء، وهم الملائكة الذين يمنعون من الاستماع ومن شعل منقضة من نار الكواكب، ﴿وَأَنَّا كُنَّا﴾ قبل مبعث محمد ﴿فَقَعُدُّ مِنْهَا﴾ أي السماء ﴿مَقْبُودَةً﴾ خالية من الحرس ﴿لِلسَّحَابِ﴾ أي لأجل الاستماع، ﴿فَمَنْ يَسْتَوْجِبُ الْآنَ﴾ أي بعد مبعث محمد في مقعد من المقاعد ﴿يَعْدِلُ﴾ أي لأجله ﴿شَهَابًا رَّسَدًا﴾ أي شهاباً قد أرصد له ليرجم به، ﴿وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدٍ يَمُنُّ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ ﴿٦﴾ أي وأنا لا نعلم أشر أريد بمن في الأرض حين منعنا عن الاستماع، أم أراد بهم ربهم خيراً، أي ولما سمعوا قراءة النبي ﷺ علموا أنهم منعوا من صعود السماء حراسة للوحي، ﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمَتَّقُونَ﴾ أي المتقون، ﴿وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ﴾ أي ومنا قوم غير صالحين ﴿كُنَّا طَائِفًا قَدْ دَأَّيْنَا﴾ أي كنا قبل هذا ذوي مذاهب مختلفة.

قال السدي: الجن أمثالكم فيهم مرجئة، وقدريه، وروافض، وخوارج ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُنْجِزَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ﴾ أي وأنا علمنا الآن أن الشأن لن نعجز الله أينما كنا من أقطار الأرض، ﴿وَلَنْ نُعْجزَهُمْ هَرَبًا﴾ ﴿٧﴾ أي هاربين من الأرض إلى السماء، فليس لنا مهرب إلا في قبضته، ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْمَدَائِكَ﴾ أي القرآن من النبي ﷺ ﴿ءَامَنَّا بِهِ﴾ أي بالقرآن، ﴿فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَحْطَأُ بِمَسَاسٍ وَلَا رَهَقًا﴾ ﴿٨﴾ أي فمن يؤمن بربه فهو لا يخاف نقصاً في جزاء حسناته، ولا ظلماً بزيادة جزاء سيئاته، وهذا دليل على أن من حق من آمن بالله تعالى أن يجتنب المظالم. وقرأ الأعمش «فلا يخف»، ﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ﴾ أي وأنا بعد سماع القرآن مختلفون، فمن المخلصون في صفة الإسلام، ومن المائلون عن طريق الحق، ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ﴾ أي أخلص بالتوحيد ﴿فَأُولَئِكَ نَحْمَدُ رَبَّنَا رَشَدًا﴾ ﴿٩﴾ أي وقصدوا طريق صواب، ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ﴾ أي المائلون عن سنن الإسلام، ﴿فَكَانُوا لِبُجْهَتِهِمْ حَطَبًا﴾ ﴿١٠﴾. والجن وإن خلقوا من النار توقد نار جهنم بهم، كما توقد بكفرة الإنس فإن النار القوية تأكل النار الضعيفة. وقيل: ههنا آخر كلام الجن، ﴿وَأَلَوْ اسْتَقْنُوا﴾ و «أن» مخففة من الثقيلة، والجملة معطوفة على أنه استمع والمعنى وأوحى إلى أن الحديث لو استقام الجن والإنس ﴿عَلَى الطَّرِيقِ﴾ أي على ملة الإسلام ﴿لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً عَذْبًا﴾ ﴿١١﴾ أي ولوسعنا عليهم الرزق. وقرأ الأعمش بضم واو لو تشبيهاً بواو الضمير، ﴿لَيَقْنِصُنَّ بِهِ﴾ أي في ذلك الماء الذي هو كناية عن العيش الواسع فإن من آمن بالله فأنعم الله عليه كان ذلك الإنعام اختباراً حتى يظهر أنه هل يشتغل بالشكر أم لا؟ وهل ينفق تلك النعم في طلب مرضي الله أو في مرضي الشيطان؟ ﴿وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ﴾ أي عن طاعته وعن كتاب ربه القرآن ﴿يَسْلُكْهُ عَذَابًا

صَعْدًا ﴿١٧﴾ أي يدخله في عذاب شديد. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالياء التحتية لإعادة الضمير على الله. والباقون بالنون.

روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن «صعداً» جبل في جهنم وهو صخرة ملساء، أو نحاس، فيكلف الكافر صعودها، ثم يجذب من أمامه بسلاسل ويضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاها في أربعين سنة، فإذا أعلاها جذب إلى أسفلها، ثم يكلف الصعود مرة أخرى فهذا دأبه أبداً، ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ﴾ أي وأوحى إلي أن المساجد لله ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾، أي فلا تعبدوا مع الله أحد أحد غيره، والمراد بالمساجد البيوت التي تبنيتها أهل الملل للعبادة، فيدخل فيها الكنائس والبيع، ومساجد المسلمين، وذلك أن أهل الكتاب يشركون في صلاتهم في البيع والكنائس، فأمر الله المسلمين بالتوحيد والإخلاص، ﴿وَأَنَّهُ﴾ أي وأوحى إلي أن الحديث ﴿لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدًّا﴾، أي لما قام النبي يعبد الله لصلاة الفجر يبطن نخل كاد الجن يزدهمون عليه متراكمين تعجباً مما رأوا من عبادته ومن اقتداء أصحابه به قائماً، وراكعاً، وساجداً وإعجاباً بما تلا من القرآن، لأنهم رأوا ما لم يروا مثله، وسمعوا ما لم يسمعوا مثله، وقرأ نافع وشعبة بكسر الهمزة على الاستثاف بناء على أن هذا من كلام الجن لا من جملة الموحى، والمعنى: وأنه لما أقام النبي يعبد الله وحده مخالفاً للمشركين في عبادتهم الأوثان كاد المشركون يزدهمون عليه متراكمين ليبتلوا الحق الذي جاء به ويطفئوا نور الله، فأبى الله إلا أن ينصره على من عاداه، وقرأ هشام «لبدأ» بضم اللام. والباقون بكسرها.

واعلم أن «أن» المشددة في هذه السورة ستة عشرة، ثنتان منها يجب فيهما الفتح «أنه استمع» و «أن المساجد لله». وواحدة يجب فيها الكسر «إنا سمعنا». وثلاثة عشر يجوز فيها الوجهان فالثنتا عشرة فتحتها الأخوان وابن عامر، وحفص، وكسرها الباقرن وهي: و «أنه تعالى جد ربنا» و «أنه كان يقول» و «أنا ظننا»، و «أنه كان رجال» و «أنهم ظنوا»، و «أنا لمسنا السماء»، و «أنا منا» و «أنا لا ندري»، و «أنا منا الصالحون» و «أنا ظننا» و «أنا لما سمعنا»، و «أنا منا المسلمون». والواحدة كسرها ابن عامر وأبو بكر، وفتحها الباقرن وهي: و «أنه لما قام عبد الله» ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي﴾ أي أعبدوه وأدعو الخلق إليه، ﴿وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ ﴿١٨﴾ أي ولا أشرك بربي في العبادة أحداً. قرأ العامة «قال» على الغيبة. وقرأ عاصم وحمزة «قل» ليكون نظير لما بعده، وسبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا للنبي ﷺ: إنك جئت بأمر عظيم، وقد عاديت الناس كلهم، فارجع عن هذا، ونحن نجيرك. فنزلت. وهذا حجة لعاصم وحمزة، ومن قرأ «قال» حمل ذلك على أن القوم لما قالوا ذلك أجابهم النبي ﷺ بقوله: «إنما أدعو ربي»، فحكى الله ذلك عنه بقوله قال: أو يكون ذلك من بقية حكاية الجن أحوال الرسول لقومهم، ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لهؤلاء الذين خالفوك: ﴿إِنِّي لَا أَتْلُو لَكُمْ ضُرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ ﴿١٩﴾، أي إني لا أقدر أن

أدفع عنكم ضرراً وكفراً، ولا أسوق إليكم نفعاً ولا هدى. وقيل: الضر الموت، والرشد الحياة. ومعنى الكلام أن النافع والضرار، والمرشد والمغوي هو الله وأن أحداً من الخلق لا قدرة له عليه، وفرا أبي «غياً ولا رشداً». ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يُخْرِجَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ﴾ إن عصيته ﴿وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِداً﴾ أي ملجأ، وموضع الاختفاء إن أرادني بضر، ﴿إِلَّا بَلَّغَا مِنْ أَمْرٍ لَّهُ وَرَسُولُهُ﴾. وهذا استثناء من قوله: ﴿لَا أَمْلِكُ﴾ وقوله: ﴿وَرِسَالَاتِهِ﴾ عطف على بلاغاً ومن الله صفته لا صلته، أي لا أملك لكم إلا تبليغاً كائناتاً منه تعالى ورسالاته التي أرسلني بها، ﴿وَمَنْ يَخِصِّ اللَّهَ وَيَسْأَلُهُ﴾ في الأمر بالتوحيد ﴿فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ العامة على كسر همزة إن لأن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداء، ولذلك حمل سبويه ومن عاد فينتقم الله منه، ومن كفر فأمته، ومن يؤمن بربه فلا يخاف، على أن المبتدأ فيها مضمرة. وقرأ طلحة بفتحها على أنها مع ما في حيزها في تأويل مصدر واقع خبراً لمبتدأ مضمرة تقديره: فجزاؤه أن له نار جهنم، أو فحكمه أن له نار جهنم كقوله تعالى: ﴿فَأَن لَّهِ خَمْسَةٌ﴾ [الأنفال: ٤١] أي فحكمه أن الله خمسة، ﴿خَلِيلَيْنِ فِيهَا أَبَدًا﴾ بلا نهاية ﴿حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾ من فنون العذاب في الآخرة ﴿فَسَيَقُولُونَ﴾ حيث ﴿مَنْ أَضَعُفٌ فَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا﴾، أي أعواناً، فهناك يظهر أن القوة والعدد في جانب المؤمنين، أو في جانب الكفار، ﴿قُلْ إِن أَدْرَعْتُ أَقْرَبَ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾، أي أجلاً بعيداً لما سمع المشركون ذلك قال النضر بن الحرث إنكاراً له واستهزاء به: متى يكون ذلك الموعود؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿قُلْ﴾ لمن تعجلوا بالعذاب ﴿مَا أَدْرِي﴾ فإن وقوعه متيقن، أما وقت وقوعه فغير معلوم، ﴿عَلَيْمُ الْغَيْبِ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي هو عالم بنزول العذاب. وقرأ بالنصب على المدح. وقرأ السدي «علم الغيب» بصيغة الماضي ونصب «الغيب»، ﴿فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ أي لا يطلع الله على غيبه اطلاعاً كاملاً ينكشف به جليلة الحال انكشافاً تاماً موجباً لعين اليقين أحداً من خلقه، ﴿إِلَّا مَنْ أَرْضَقْنِي مِنْ رَسُولٍ﴾، أي إلا رسولاً ارتضاه لا اطلاعه على بعض غيوبه المتعلقة برسالته. وقرأ الحسن «يظهر» بفتح الياء والهاء و «أحد» فاعل به، ﴿فَإِنَّهُمْ يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ أي فإن الله تعالى يجعل من جميع جوانب ذلك الرسول عند اطلاعه على غيبه حرساً من الملائكة يحفظونه من الجن لثلاث يستمعوا قراءة جبريل، فيلقوها إلى النكبة قبل الرسول، حتى يبلغ جبريل ما أطلعه الله عليه من بعض الغيوب.

وقال مقاتل وغيره: كان الله إذا بعث رسولاً أنه إبليس في صورة ملك يخبره، فيبعث الله من بين يديه ومن خلفه رصداً من الملائكة يحرسونه ويتردون الشياطين عنه، فإذا جاءه شيطان في صورة ملك أخبروه بأنه شيطان، فيحذره، فإذا جاءه ملك قالوا له: هذا رسول ربك ﴿لَيْسَ لَكَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَكَ رَيْبَهُمْ﴾ واللام متعلق بـ «يسلك»، وضمير «أبلغوا» إما للرصد فالمعنى أنه تعالى يسلكهم من جميع جوانب المرتضى ليعلم الله أن الشأن قد أبلغ الرصد رسالات ربهم سالمة عن

الاختطاف والتخليط علماً حاصلًا بالفعل، وإما لمن ارتضى فالمعنى: ليعلم أنه قد أبلغ الرسل الموحى إليهم رسالات ربهم إلى أممهم كما هي من غير اختطاف ولا تخليط بعدما أبلغها الرصد إليهم كذلك، ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ﴾ حال من فاعل «يسلك»، أي يسلكهم ليرتب على السلك علمه تعالى بما ذكر والحال أنه تعالى قد أحاط بما عند الرصد، أو عند الرسل من الأحوال جميعاً، ﴿وَأَخَصَّنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ مما كان وما سيكون ﴿عَدَّتْ﴾ أي فرداً فرداً. وهو تمييز منقول من المفعول به. وقرئ «ليعلم» بالبناء للمفعول.

سورة المزمل

وهي عشرون آية، مائتان وخمس وثمانون كلمة، ثمانمائة وثمانية وثلاثون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ ۝١﴾ خوطب به النبي ﷺ تهجيناً لما كان عليه من الحالة حيث كان ﷺ متلفعاً بقطيفة، مستعد للنوم كما يفعله من لا يهيمه أمر، فأمر بأن يترك التزمّل إلى التشمّر للعبادة، والهجود إلى التهجد. وقرئ «يأيها المتزمل». ﴿قُرْآنُكَ﴾ أي قم إلى صلاة الليل ﴿إِلَّا قَلِيلاً ۝٢﴾ يُصَفِّهُ أي بدل من الليل، ﴿أَوْ أَنْقَضَ مِنْهُ قَلِيلاً ۝٣﴾ أي أو انقص القيام من النصف نقصاً قليلاً إلى نصف النصف، ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ۝٤﴾ أي أو زد القيام على النصف إلى الثلثين، ﴿وَرَزَقَ الْقُرْآنَ رَبِّيلاً ۝٥﴾ أي بين القرآن في أثناء القيام تبيناً بأن يبين جميع الحروف، ويوفي حقها ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلاً ۝٦﴾ أي سنوحى قرآنًا منطويًا على تكاليف شاقة على المكلفين، ﴿إِنَّا نَشِئْتُهُ آلِيلًا فِي أَشَدِّ وَطْأٍ﴾ بفتح الواو وسكون الطاء عند الجمهور. وقرأ قتادة وشبل بكسر الواو وسكون الطاء، والمعنى: أن قيام الليل بالصلاة هي أشد نشاطاً وثبات قدم.

وقرأ أبو عمرو وابن عامر «وطاء» بكسر الواو وفتح الطاء، أي موافقة للخشوع والإخلاص ﴿وَأَقْوَمُ قِيلاً ۝٧﴾ أي أصوب قراءة، وأحسن لفظاً من النهار لسكون الأصوات، ﴿إِنَّ لَكَ ۝٨﴾ ياسيد الرسل ﴿فِي النَّهَارِ مَنَاجِيلاً طَوِيلًا ۝٩﴾ أي ثقلباً طويلاً في مهماتك فلا تنفرغ لخدمة الله إلا بالليل. وقرئ «سبخاً» بالخاء المنقطعة من فوق، أي تفرق قلب بالشواغل ويقال المعنى: إن فأتك من الليل شيء فلك في النهار فراغ فاصرفه إليه، ﴿وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ ۝١٠﴾ أي دم على ذكر اسم ربك ليلاً ونهاراً على أي وجه كان من تسبيح وتهليل، وتحميد، ودعاء، وصلاة، وقراءة قرآن، ودراسة علم.

قال سهل: أي قل بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء قراءتك توصلك ببركة قراءتها إلى ربك وتقطعك عما سواه. أي سواء قرأت في الصلاة أو في خارجها، وهذا إذا قرأ من أول سورة، وأما إذا قرأ من أثناء سورة فإنه إن كان في غير الصلاة سن له أن يسجل وإن كان فيها لم تسن له البسملة، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة تعد قراءة واحدة، ﴿وَيَتْلُ إِلَيْهِ تَبْيِيلًا ۝١١﴾ أي انقطع إلى الله تعالى عن الدنيا بإخلاص العبادة، ﴿رَبِّ لِلشَّرِّقِ وَالْمَغْرِبِ ۝١٢﴾

قرأ ابن عامر وحزمة والكسائي بالجر على البذل من ربك، أو على القسم بإضمار حرف

القسم، وعند ابن عباس، لكن قراءته «رب المشارق والمغارب». والباقون بالرفع على المدح وهو خير مبتداً محذوف والتقدير: هو أو على الابتداء وخبره جملة، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ فالإنسان في مبدأ السير يكون طالباً للحصاة فيكون تبثله إلى الله تعالى بسبب كونه مبدأ للتكميل ثم في آخر السير يترقى عن طلب الحصاة فيكون في هذه الحالة بسبب كونه كاملاً فقوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ إشارة إلى الحالة الأولى التي هي أول درجات المتبتلين. وقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ إشارة إلى الحالة الثانية التي هي منتهى درجات المتبتلين. وقوله: ﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ إشارة إلى مقدم التفويض وهو أن يرفع الاختيار ويفوض الأمر بالكلية إليه تعالى، فإن أراد الله أن يجعله متبتلاً رضي بالتبتل، وإن أراد له عدم التبتل رضي الله به لا من حيث ذلك بل من حيث ذلك مراد الله تعالى ولهمنا آخر الدرجات، ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ مما لا خير فيه فمن أراد المخالطة مع الخلق فلا بد له من الصبر الكثير، ﴿وَأَهْبِزْهُمْ هَزْجًا جَمِيلًا﴾ بأن يجانبهم بقلبه ويخالقهم في الأفعال مع المداراة، وترك المكافأة وهذا هو الأخذ بإذن الله فيما يكون أدعى إلى القبول فلا يأتي النسخ بمثله، ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَى الْقَعَمَةِ﴾ أي اتركني وأرباب التعم وكمل أمرهم إلي، وهم صناديد قریش، وهذا بفتح النون فهو بمعنى الترفه، إما بكسرهما فهي بمعنى الأنعام وإما بضمهما فهي بمعنى المسرة، ﴿وَمَهْلِكٌ قَلِيلًا﴾ أي زماناً قليلاً أيام الحياة الدنيا فقتلوا بيد، ﴿إِنْ لَدَيْنَا أَنْكَالٌ﴾ أي إن لهم عندنا في الآخرة أموراً مضادة لتنعيمهم قيوداً تقيد بها أرجلهم وأغلالاً تغل بها إيمانهم إلى أعناقهم وسلاسل توضع في أعناقهم، ﴿وَجَحِيمًا﴾ أي ناراً عظيمة يدخلونها ﴿وَطَلَعًا ذَا غَمَاقٍ﴾، أي تمسك في الحلوق وهو الزقوم والضريع ﴿وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ وهو أنواع العذاب ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ متعلق بالاستقرار الذي تعلق به لدينا، أي استقر لهم عندنا ما ذكر يوم تزلزل الأرض وأوتادها، وقرأ زيد بن علي «ترجف» مبنياً للمفعول، ﴿وَكَاذِبًا لِّجِبَالٍ كِئِيمًا مَّهِيلًا﴾، أي وصارت الجبال تراباً متناثراً بعضه على بعض لرخاوته، وسمي الكئيب كئيباً، لأن ترابه دقاق، ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ﴾ يا أهل مكة ﴿رَسُولًا﴾ - محمداً ﷺ - ﴿شَهِيدًا عَلَيْكَ﴾ أي يشهد يوم القيامة بما صدر عنكم من الكفر والتكذيب، ﴿كَأَمْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ ملك مصر ﴿رَسُولًا﴾ - وهو موسى عليه السلام - ﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ الذي أرسلناه إليه، ﴿فَأَخَذْنَاهُ أَخَذًا وَبِيلًا﴾ أي فعاقبناه عقوبة شديدة - وهي الغرق - ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ أي فكيف تقون أنفسكم إن بقيتم على الكفر في الدنيا عذاب يوم يصير ذلك اليوم الولدان شمعاً، إذا سمعوا حيث يقول الله لأدم: ابعث بعثاً من ذريتك إلى النار. قال آدم: يا رب، من كم؟ قال الله تعالى: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة. وقرأ زيد بن علي «يوم يجعل» بإضافة الظرف للجملة والفاعل ضمير راجع إلى الله تعالى، أي فكيف لكم يا أهل مكة بالتقوى في يوم القيامة إن كفرتم في الدنيا، ﴿السَّمَاءُ مُنْقَطِرَةٌ يَوْمَ﴾ أي منشق بذلك

اليوم لشدة هوله وهذه الجملة صفة ثانية لـ «يوماً» وقرىء «متفطر» أي متشقق، ﴿كَانَ وَعْدُهُ مَقْضُوعًا﴾ والمصدر إما مضاف للمفعول أي كان وعد ذلك اليوم مفعولاً، أي كان الموعد المسند إلى ذلك اليوم واجب الوقوع، لأن حكمة الله تعالى وعلمه يقتضيان إيقاعه، وإما مضاف إلى الفاعل أي كان وعد الله لمجيء ذلك اليوم واقعاً لا محالة، لأنه تعالى منزه عن الكذب، ﴿إِنَّ هَذِهِ﴾ أي الآيات ﴿تَذَكُّرَةٌ﴾ أي موعظة مشتملة على أنواع الإرشاد ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ أي فمن شاء النجاة اشتغل بالطاعة واحترز عن المعصية، فإن ذلك هو المنهاج الموصل إلى مرضاته تعالى، ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ يا أشرف الخلق ﴿يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَبُضْعَهُ وَنُلُومَهُ﴾.

قرأهما ابن كثير وعاصم وحزمة والكسائي بنصبهما معطوفين على «أدنى»، أي أنك تقوم أقل من الثلاثين وتقوم النصف والثلث. والباقون بجرهما معطوفين على «ثلاثي الليل»، أي تقوم أقل من ثلاثي الليل وأقل من النصف والثلث، ﴿وَكَيْفَ يَنَالُ مِنَ اللَّيْلِ مَعَكَ﴾ معطوف على ضمير «تقوم»، أي ويقوم معك جماعة من أصحابك، ﴿وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ فلا يعلم مقادير أجزاء الليل والنهار إلا الله تعالى ﴿عَلِمَ أَنَّ نَحْصَهُ﴾ أي علم الله إن الحديث لن تقدروا على تقدير الأوقات، ولن تستطيعوا ضبط الساعات أبداً، فالضمير عائد إلى مصدر الفعل، أي علم أنه لا يمكنكم إحصاء مقدار كل واحد من أجزاء الليل والنهار على الحقيقة، ولا يمكنكم تحصيل تلك المقادير على سبيل الظن إلا مع المشقة الشاقة ﴿فَنَابَ عَلَيْكُمْ﴾ أي فرجع الله بكم إلى ترخيص ترك القيام المقدر، ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل ولوركعتين. والصحيح أن أول ما فرض عليه ﷺ بعد الدعاء إلى التوحيد: التهجّد على التخيير المذكور أول السورة فعرس عليهم القيام به، فنسخ بما تيسر من التهجّد، ثم نسخ بإيجاب الصلوات الخمس ليلة الإسراء إلى بيت المقدس، ﴿عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ يَنْكُرَ مَرَّتَيْنِ﴾ أي علم الله أنه سيوجد منكم مرضى لا يستطيعون الصلاة بالليل ﴿وَأَخْرَوْنَ يَقْرُؤُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾، أي وسيوجد آخرون يسافرون في الأرض يطلبون رزق الله يشق عليهم صلاة الليل، ﴿وَأَخْرَوْنَ يَقِيلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي وسيوجد آخرون يجاهدون في طاعة الله، فلو لم ينأوا في الليل لتوالت أسباب المشقة عليهم، لأنهم مشغولون في النهار بالأعمال الشاقة ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَسَّرَ مِنْهُ﴾، أي فصلوا ما تيسر لكم من التهجّد. وهذا تأكيد للأول، فالأول مفرع على قوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَنَّ لَن نُّخْصِصَهُ﴾ إلخ. وهذا مفرع على قوله: ﴿عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ﴾ إلخ فكل واحد من المؤكد والمؤكد مفرع على حكمة ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أي المفروضة ﴿وَأَنشُوا الزُّكُورَ﴾ أي أعطوا زكاة أموالكم ﴿وَأَقْرَبُوا اللَّهَ قَرَبًا حَسَنًا﴾ بأن تنفقوا سائر الإنفاقات في سبيل الخيرات عن طيب قلب ﴿وَمَا تَقْرَءُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن شَيْءٍ﴾ أي خير كان من عبادات البدن والمال ﴿تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْلَمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت كما قاله ابن عباس.

وقرأ أبو السمال «هو خير وأعظم أجراً» بالرفع على الابتداء والخبر، ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ في كافة أحوالكم فإن الإنسان لا يخلو من تفریط ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لجميع الذنوب ﴿رَحِيمٌ﴾ للمؤمنين.

سورة المدثر

ست وخمسون آية، مائتان وخمسون كلمة، ألف وعشرة أحرف .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ أي يا من لبس الدثار وهو ما يلبس فوق الشعر الذي يلي الجسد .
 روى جابر بن عبد الله أنه ﷺ قال : «كنت على جبل حراء فتوديت : يا محمد، إنك رسول الله، فنظرت عن يميني ويساري فلم أر شيئاً، فنظرت فوقي، فرأيت الملك قاعداً على عرش بين السماء والأرض، فخفت، ورجعت إلى خديجة فقلت : دثروني دثروني وصبوا علي ماء بارداً فنزل عليه السلام فقال : ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾»^(١).

وعن الزهري : إن أول ما نزل سورة : ﴿أَقْرَأْ﴾ [الملق: ١] إلى قوله تعالى : ﴿مَا لَمْ يَلْمَ﴾ [الملق: ٥]، ثم انقطع الوحي، فحزن رسول الله وجعل يعلو شواحق الجبال، فأتاه جبريل عليه السلام وقال : إنك نبي الله، فرجع إلى خديجة فقال : «دثروني وصبوا علي ماء بارداً»^(٢) فنزل جبريل فقال : ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ . ﴿قُضِيَ لَكَ﴾ أي قم من مضجعتك، فحذر قومك من عذاب الله إن لم يؤمنوا ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ أي عظم ربك مما يقوله عبدة الأوثان، ﴿وَبِالْبَلَدِ فَكْفِّرْ﴾ عن النجاسات ويقال : و «ثيابك فقصّر»، لأن العرب كانوا يطولون ثيابهم ويجرون أذيالهم، فكانت ثيابهم تتنجس، ولأن تطويل الذيل إنما يفعل للخيلاء والتكبير، فهني الرسول عن ذلك .
 وقال أكثر المفسرين : أي وقلبك فطهر عن الصفات المذمومة . وقال الحسن : وخلقك فحسن، ﴿وَالرِّجْزَ فَاهْجُرْ﴾.

قرأ عاصم في رواية حفص بضم الراء في هذه السورة، وقرأ الباقون وعاصم في رواية أبي بكر بالكسر . قال أبو العالية : «الرجز» بضم الراء : الصنم، وبالكسر النجاسة والمعصية .
 وقال ابن عباس : أي المأثم فاترك ولا تقربنه أي دم على تركه، ﴿وَلَا تَمَنَّزْ فَتَكْثِرْ﴾ مرفوع منصوب المحل على الحال، أي ولا تعط طالباً للكثير، ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾.

(١) رواه أحمد في (٣/ص ٣٩٢)، والبخاري في كتاب تفسير القرآن، باب : سورة المدثر.

(٢) رواه أحمد في (٣/ص ٣٩٢)، والبخاري في كتاب تفسير القرآن، باب : سورة المدثر.

روي أن الكفار لما اجتمعوا وبحشوا عن حال محمد ﷺ قام الوليد ودخل داره، فقال القوم: إن الوليد قد صبا، فدخل عليه أبو جهل وقال: إن قريشاً جمعوا لك مالا حتى لا تترك دين آبائك، فهو لأجل ذلك المال بقي على كفره، فقيل لمحمد ﷺ: إن الوليد بقي على دينه الباطل لأجل المال، وأما أنت فاصبر على دينك الحق لأجل رضا الحق، لا شيء غيره، وهذا الأمر كله تعريض بالمشركين كأنه قيل لرسول الله: وربك فكبر، لا الأوثان، وثيابك فطهر ولا تكن كالمشركين فهم نجس البدن والثياب، والرجز فاهجر ولا تقربه كما تقربه الكفار، ولا تمنن تستكثر كما أراد الكفار أن يعطوا الوليد قدراً من المال، وكانوا يستكثرون ذلك القليل، أي كانوا راثين لما يعطونه كثيراً، ولربك فاصبر على هذه الطاعات لا للأعراض العاجلة من المال والجاء، ﴿وَإِذَا يُنْفَرُ﴾ ﴿تَذَكَّرْ يَوْمَ يُصِيرُ﴾ أي فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فوقت النقر يوم إذا نقر يوم عسير على الكل من المؤمنين والكافرين، كما روي أن الأنبياء يومئذ يفرعون، وأن ولدان يشيرون إلا أنه يكون هول الكفار فيه أشد وذلك قوله تعالى: ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ يَوْمُ صَيْرٍ﴾ وعلى المؤمنين يسير، ﴿ذَرَوْا مَن خَلَقْتَ وَحِيدًا﴾ منصوب على الذم والتقدير: أعني وحيداً أو حال من العائد المحذوف، أي اتركني ومن خلقته منفرداً، أي بلا أب فهو زعيم، أو منفرداً في الشرارة وهو الوليد بن المغيرة المخزومي، لأنه كان يزعم أنه وحيد قومه لرياسته ويساره وتقدمه في الدنيا، وكان يلقب بالوحيد وكان يقول: أنا الوحيد ابن الوحيد ليس لي في العرب نظير ولا لأبي نظير، ﴿وَجَعَلْتُ لَكُمْ مَالًا مَمْدُودًا﴾ أي مبسوطاً.

قال ابن عباس: هو ما كان للوليد بمكة والطائف من الإبل والبقرة، والغنم، والحجور، والجنان، والعبيد، والجواري.

وقال مقاتل: كان له بستان بالطائف لا تنقطع ثماره شتاء ولا صيفاً، ﴿وَتَيْنَ﴾ ثلاثة عشر كما قاله أبو مالك وسعيد بن جبير، أسلم منهم ثلاثة: خالد وهو سيف الله وسيف رسوله وهشام وعمارة، ﴿شُهُودًا﴾ أي حضوراً معه بمكة لا يفارقونه البتة لأنهم كانوا أغنياء، ﴿وَمَهْدَتْ لَكُمْ سَهِيْدًا﴾ أي وبسطت له الجاء والرياسة في قومه حتى لقب ريحانة قريش ووحيداً، ﴿ثُمَّ يَطْعُ أَنْ أَرِيْدَ﴾ على ما أوتي. قيل: إنه كان يقول: إن كان محمد صادقاً فما خلقت الجنة الأولى ﴿كَلَّا﴾، أي لا تكون له زيادة على ذلك أصلاً فليتردد من هذا الطمع، فلم يزل الوليد بعد قوله تعالى: ﴿كَلَّا﴾ في نقصان ماله حتى افتقر ومات فقيراً، ﴿إِنَّهُ﴾ أي الوليد بن المغيرة ﴿كَانَ يَلْبِسُنَا﴾ الدالة على التوحيد والقدرة والعدل، وصحة النبوة، وصحة البعث ﴿عَيْنِدَا﴾ أي راداً وهو يعرفها بقلبه وينكرها بلسانه، وكفر المعاند أفحش أنواع الكفر ﴿سَأُهِقُّ صَوْدًا﴾ أي سأكلفه مشقة من العذاب. وعن النبي ﷺ يكلف أن يصعد عقبة في النار كلما وضع يده عليها ذابت، فإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت، فإذا رفعها عادت وعنه ﷺ الصعود جبل من نار

يصعد فيه سبعين خريفاً، ثم يهوي فيه كذلك أبداً ﴿إِنَّهُ فَعَّرَ وَقَدَّرَ﴾ أي إن العنيد فكر ماذا يقول في شأن القرآن وقدر في نفسه ما يقوله، ﴿فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ أي فلنن في دنياه على أي كيفية أوقع تقديره، ﴿ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ أي ثم لنن فيما بعد الموت في البرزخ والقيامة على أي حال كان تقديره، وهذا تعجيب من قوة خاطره، ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ في ذلك المقدر في القرآن مرة بعد مرة ﴿ثُمَّ عَبَسَ﴾ أي قطب وجهه لما لم يجد فيه مطمئناً، ولم يدرك ماذا يقول، ﴿وَنَسَرَ﴾ أي قبض جبينه، ﴿ثُمَّ أَذْبَرَ﴾ عن الحق ﴿وَأَنشَكَرَ﴾ أي تعظم عن اتباعه، ﴿فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا بَحْرٌ يُؤْتَرُ﴾ أي ما هذا الذي يقوله محمد إلا سحر ينقل عن أهل بابل، ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ أي ما هذا الذي أتى به محمد إلا قول البشر جبر ويسار.

روي أن الوليد مر برسول الله ﷺ وهو يقرأ ﴿حم﴾ السجدة، فلما وصل إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَضْرَسُوا قُلْ أَتَذَرُكُمْ صَاعِقَةً عَادٍ وَثَمُودَ﴾ انفصلت: [١٣] أنشده الوليد بالله وبالرحم أن يسكت، فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه بني مخزوم فقال لهم: والله لقد سمعت من محمد أنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لممدق وأنه يعلو ولا يعلى عليه، ثم انصرف إلى منزله فقالت قريش: صبا الوليد ولو صبا لصبات قريش كلها، فقال ابن أخيه أبو جهل: أنا أكفيكموه، ثم دخل عليه محزوناً فقال: مالك يا بن أخي؟ فقال: إنك قد صبت لتصيب من طعام محمد وأصحابه، وهذه قريش تجمع لك مالاً ليكون ذلك عوضاً مما تقدر أن تأخذ من أصحاب محمد. فقال: والله ما يشعبون فكيف أقدر أن آخذ منهم مالاً؟ ولكنني تفكرت في أمره كثيراً فلا أجد شيئاً يليق به إلا أنه ساحر، ثم قام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومه فقال لهم: تزعمون أن محمد مجنون فهل رأيتموه يخفق قالوا: اللهم لا، قال: تزعمون أنه كاهن، فهل رأيتموه يتكهن؟ فقالوا: اللهم لا، قال: تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعراً قط؟ قالوا: اللهم لا، قال: تزعمون أنه كذاب فهل جريتم عليه شيئاً من الكذب؟ قالوا: اللهم لا ثم قالوا: فما هو؟ ففكر، فقال: ما هو إلا ساحر أمارأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه، وما الذي يقوله إلا سحر يآثره عن أهل بابل، فارتج النادى فرحاً وتفرقوا معجبين بقوله، متعجبين منه، فلما أقر الوليد بذلك في أول الأمر علمنا أن الذي قاله في الآخر من أن القرآن سحر وقول البشر إنما ذكره على سبيل العناد لا على سبيل الاعتقاد، فإن السحر يتعلق بالجن، ﴿سَأْتَلِيهِ مَقَرَّ﴾ أي سادخله في الطبقة السادسة من جهنم المسماة بسقر ﴿وَمَا أَنزَلْنَاهُ مِأْسَرَفَ﴾ أي أي شيء أعلمك ما هي في وصفها، ﴿لَا تَبْقَى وَلَا تَذَرُ﴾ أي لا تبقي من الدم واللحم والعظم شيئاً إلا أكلته، فإذا أعيدوا خلقاً جديداً فلا تذر أن تعاود إحراقهم بأشد مما كانت، وهكذا أبداً، وهذه رواية عطاء عن ابن عباس. ﴿لَوَاقِعٌ لِلْبَشَرِ﴾ أي ظاهرة للبشر من مسيرة خمسمائة عام. وقرأ الحسن وابن أبي عبيدة وزيد بن علي، وعطية «لواحة» بالنصب على الاختصاص، أو على الحال المؤكدة، أي مغيرة للأبشار ﴿عَلَيْهَا﴾ أي النار، ﴿ثَمَعَةً عَشَرَ﴾ ملكاً.

وحكى الواحدي عن المفسرين أن خزنة النار تسعة عشر مالك ومعه ثمانية عشر، أعينهم كالبرق، وأنبايهم كالصياصي، وأشعارهم تمس أقدامهم، يخرج لهب النار من أفواههم ما بين متكبي أحدهم مسيرة سنة يسع كف أحدهم مثل ربيعة ومضر، نزعته منه الرحمة والرافة، يأخذ أحدهم سبعين ألفاً في كفه، ويرميهم حيث أراد من جهنم، وحكمة هذا العدد أن أبواب جهنم سبعة، فستة منها للكفار، وواحد للفساق، ثم إن الكفار يدخلون النار لأمور ثلاثة: ترك الاعتقاد، وترك الإقرار، وترك العمل، فيكون لكل باب من تلك الأبواب الستة ثلاثة، والمجموع ثمانية عشر، وأما باب الفساق فليس هناك زبانية بسبب ترك الاعتقاد ولا بسبب ترك القول بل بسبب ترك العمل فقط، فلا يكون على بابهم إلا زبانية واحدة، فالمجموع تسعة عشر. ويقال: إن الساعات أربعة وعشرون وخمسة منها مشغولة بالصلوات الخمسة، فيبقى منها تسعة عشر مشغولة بغير العبادة، فحقاً صار عدد الزبانية تسعة عشر، ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ﴾ أي القائمين بتعذيب أهل النار، ﴿إِلَّا مَلَائِكَةً﴾ فلا تقاس الملائكة بالسجانين.

روي أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾، قال أبو جهل لقريش: نكلتكم أمهاتكم. قال ابن أبي كبشة: إن خزنة النار تسعة عشر، وأنتم الشجعان أفعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم فقال أبو الأشد بن أسيد بن كلدة الجمحي: أنا أكفيكم سبعة عشر، واكفوني أنتم اثنين، فنزلت وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي ما جعلناهم رجالاً من جنسكم فتغالبوهم، ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا تِسْعَةً لِّالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فإنهم يقولون: هذا العدد القليل كيف يكونون رافين بتعذيب أكثر العالم من الجن والإنس من أول ما خلق الله تعالى إلى قيام القيامة، ﴿يَسْتَقِينُ الَّذِينَ أَوْفُوا الْكَيْفَ﴾ لأن هذا العدد موجود في التوراة والإنجيل، فلما أخبر النبي ﷺ على وفق ذلك من غير سابقة تعلم، علموا أن ذلك حصل بسبب الوحي من السماء، فالذين آمنوا بمحمد استيقنوا أن ذلك العدد هو الصدق. ﴿وَرَفَعْنَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَيْنَا﴾ بما رأوا من تصديق أهل الكتاب ذلك، وعلموا أن في كتابنا مثل ما في التوراة، ﴿وَلَا يَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ أَوْفُوا الْكَيْفَ﴾ مثل عبد الله بن سلام وأصحابه، إذ لم يكن العدد خلاف ما في كتابهم، ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ لانضمام إيمانهم بذلك إلى إيمانهم بسائر ما أنزل، ﴿وَلْيَقُولِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَمٌ﴾، أي شك في صدق القرآن ﴿وَالْكَافِرُونَ﴾ القاطعون بكذبه: ﴿مَا نَأْتِيهِمْ إِلَّا هَذَا مَثَلًا﴾ أي أي شيء أراد الله بهذا العدد القليل حال كونه عدداً عجباً ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ أي يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء بهذا المثل إضلالاً وهداية كاتنين مثل ما ذكر من الإضلال والهداية، ﴿وَمَا يَلْمِزُكَ الْإِلَهُ﴾ أي إن الخزنة تسعة عشر ولهم جنود من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، خلقتوا لتعذيب أهل النار ﴿وَمَا مِنْ﴾ أي سقر ﴿إِلَّا وَكُرِيَ لِلْبَشَرِ﴾، أي إلا عظة للخلق ليتذكروا كمال قدرة الله تعالى وأنه لا يحتاج إلى أعوان. ﴿كَلَّا﴾ أي حقاً أو تنبهوا إلى ما سيلقى إليكم. ﴿وَالْقَائِلُ لِأَدِيرَ﴾.

قرأ نافع وحفص وحمزة بسكون الذال المعجمة، والذال المهملة، وبينهما همزة مفتوحة، أي وقت ذهب. والباقون بفتح الذال المعجمة والذال بينهما ألف. أي إذا جاء. ﴿وَالصُّبْحُ إِذَا أَشْرَقَ﴾ (٢١) أي أضواء. وقرأ عيسى بن الفضل، وابن السميقي سفر ثلاثياً، أي طرح الظلمة ﴿إِنَّمَا لَا يَحْدَى الْكُفْرُ﴾ (٢٢) أي إن سفر لإحدى دركات جهنم ﴿ثَلَاثًا لِلْبَشَرِ﴾ (٢٣) تمييز من «إحدى» أي إنها لإحدى الدواهي انذاراً للبشر وفي قراءة أبي نذير بالرفع ﴿لِيَنْذَرَهُمْ نَذْرًا يَنْذَرُونَ أَوْ يُنَادُوا بِهِمْ نَادًى يَنْذَرُونَ﴾ (٢٤) وقوله تعالى: ﴿لَمَنْ شَاءَ﴾ بدل من قوله تعالى: ﴿لِلْبَشَرِ﴾ أي نذير لمن شاء منكم أن يسبق إلى الخير فيهديه الله تعالى، أو يتأخر عن خير فضله الله، ﴿كُلٌّ فِيهِمَ صِغَارٌ كُتِبَتْ لَهُمْ فِيهِمْ﴾ (٢٥) أي كل نفس مرهونة عند الله بكسبها غير مفكوكة، ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ (٢٦) فإنهم فاكون رقابهم بأعمالهم الحسنة كما يخلص الراهن رهته بأداء الحق، ﴿فِي جَنَّاتٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ (٢٧) أي يسال أصحاب اليمين حال كونهم في جنات الكافرين عن أحوالهم حال كونهم في النار قائلين، ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ (٢٨) أي أي شيء أدخلكم في هذه الدركة من النار، ﴿قَالُوا﴾ مجيبين للسائلين: ﴿لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَأْتِنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ (٢٩) أي لم نك نعطي المسكين ما يجب علينا إعطاؤه له كنذر وكفارة وزكاة، ﴿وَكُنَّا نَحْوُكَ مَعَ الْفَاسِقِينَ﴾ (٣٠) أي نشارك في الباطل مع الشارعين فيه، ﴿وَكُنَّا نَكُذِّبُ يَوْمَ الْبَيِّنَاتِ﴾ (٣١) أي بيوم الجزاء ﴿حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ﴾ (٣٢) أي الموت، أي إنا بقينا على إنكار القيامة إلى وقت الموت قال تعالى: ﴿فَمَا تَعْمَهُمْ شَفَاعَةُ الْكَاذِبِينَ﴾ (٣٣) أي لا تنالهم شفاعاة الملائكة والأنبياء والصالحين، ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ (٣٤) أي فأى شيء حصل لهم معرضين عن القرآن ﴿كَانَتْهُمْ حُورٌ مُتَنَبِّهَةٌ﴾ (٣٥).

قرأ نافع وابن عامر بفتح الفاء، أي مذكورة دعرها القناص. والباقون بكسرها أي نافرة من صوت الناس، أو من ظلمة الليل ﴿فَرَّتْ﴾ أي الحمر ﴿بَيْنَ قَسَوَيْتٍ﴾ (٣٦) أي أسد سمي بذلك لأنه يقهر السباع، ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنشَرَةً﴾ (٣٧) أي طرية لم تطو بأن تأتيتهم وقت كتابتها، فإن أبا جهل وجماعة من قريش قالوا: يا محمد لن نؤمن بك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء عنوانه من رب العالمين، إلا فلان ابن فلان ونؤمن فيه باتباعك. وعن ابن عباس كانوا يقولون: إن كان محمداً صادقاً فليصبح عند رأس كل رجل منا صحيفة فيها براءته من النار، ﴿كَلَّا﴾ أي لا يؤتون الصحف فلا تقترحوا ذلك، ﴿بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ﴾ (٣٨) في زمن من الأزمان، فلذلك يعرضون عن التذكرة ﴿كَلَّا﴾ أي حقاً ﴿إِنَّمَا﴾ أي القرآن، ﴿تَذْكُرَةٌ﴾ (٣٩) أي عظمة عظيمة من الله توجب اتباعه، ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾ (٤٠) أي فمن شاء أن يتعظ بالقرآن اتعظ به وجعله نصب عينيه، ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (٤١) أي ولا يذكرون في حال من الأحوال إلا حال أن يشاء الله ذلك. وقرأ نافع بقاء الخطاب. وقرئ بالياء والتاء مشدداً ﴿هُوَ أَهْلُ الْقُرُونِ وَأَهْلُ الْعَفْوَرةِ﴾ (٤٢) أي هو حقيق بأن يتقيه عباده، ويطيعوه وحقيق بأن يغفر لهم ما سلف من كفرهم إذا آمنوا وأطاعوا.

سورة القيامة

مكية، تسع وثلاثون آية، مائة وسبع وتسعون كلمة، ستمائة واثنان وخمسون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝ وَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ الْوَأَمَةِ ۝﴾ أي النفوس الشريفة التي لا تزال تلوم نفسها في الدنيا والآخرة، فإذا اجتهدت في الطاعة تلوم نفسها على عدم الزيادة، وإذا قصرت تلوم نفسها على التقصير والمعنى: لا أقسم عليك بذلك اليوم ولا بتلك النفس، ولكني أسألك غير مقسم أنتحسب أنا لا نجمع عظامك إذا تفرقت بالموت، فإن كنت تحسب ذلك فاعلم أنا قادرون على أن نفعل ذلك وذلك قوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ ۖ﴾ أي المكذب بالبعث، ﴿أَلَّنْ يَجْعَ عِظَامُهُ ۝﴾ أي أن الحديث لن نقدر على أن نجمع عظامه بعد تفريقها. وقرأ قتادة «أن لن نجمع عظامه» على البناء للمفعول.

روي أن عدي بن أبي ربيعة - ختن الأخنس بن شريق - قال لرسول الله ﷺ: يا محمد حدثني عن يوم القيامة متى يكون وكيف أمره، فأخبره رسول الله ﷺ، فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد، ولم أؤمن بك، أو يجمع الله العظام بعد صيرورتها تراباً، فنزلت هذه الآية. وقال ابن عباس: المراد بالإنسان ههنا أبو جهل فإنه أنكر البعث بعد الموت. قال تعالى في جوابه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ يَرَوْنَ الْمَوْتَ ۚ وَالْحَيَاةُ كَالْعَظْمِ الْمَكْتُمِ ۚ﴾ وقال أبو عمرو: كافٍ ﴿فَيَدْرُونَ عَلَيَّ أَن سُبْحَىٰ بَكَتْ ۝﴾ أي كنا قادرين أن نخلق أطراف أصابعه في الابتداء، فوجب أن نبقي قادرين على الإعادة في الانتهاء. وقرأ ابن أبي عبيدة «قادرين» بالرفع، أي ونحن قادرون. ﴿بَلْ يُبْذَرُ الْإِنْسَانُ لَيْسَ لَهُ مَمْلَكَةٌ ۝﴾ أي بل يريد الإنسان أن يكذب بيوم القيامة، وهو أمامه فمن كذب حقاً كان فاجراً، ﴿يَسْتَلْ أَفْأَن يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝﴾ أي يسأل الإنسان سؤال متعنت ومستبعد متى يوم القيامة، ﴿فَكَايَرُكَ الْبَصَرُ ۝﴾.

قرأ نافع بفتح الراء أي شخص البصر عند معاينة أسباب الموت والملائكة. والباقون بالكسر أي تحير البصر فزعاً فلم يطرف. وقرأ أبو السمال «بلق» بمعنى انفتح، ﴿وَحَسَفَ الْقَمَرُ ۝﴾ أي ذهب ضوءه. وقرئ «وحسف القمر» على البناء للمفعول، أي ذهب بنفسه،

﴿ وَجِئَ النَّشُورَ وَالْقَعْرَ ﴾ ﴿١٦﴾ بأن يطلعهما الله تعالى من المغرب، ﴿ يَقُولُ الْإِنْسُ ﴾ المنكر للقيامة ﴿ يَوْمَهُ ﴾ أي إذا عاين هذه الأحوال: ﴿ آيُنَ الْقَعْرِ ﴾ ﴿١٧﴾ أي أين القرار من النار، وقرىء بكسر الفاء، أي أين موضع القرار؟ ﴿ كَلَّا ﴾ أي حقاً أو لا تتمن القرار، ﴿ لَا وَدَّ ﴾ ﴿١٨﴾ أي لا ملجأ، أي فلا جبل يواريه من النار ﴿ إِنْ يَكُ يَوْمَهُ النَّشُورُ ﴾ ﴿١٩﴾، أي موضع قرارهم يوم إذ كانت هذه الأمور مفوضة إلى مشيئته تعالى، فإنه تعالى يدخل من يشاء الجنة، ومن يشاء النار، ﴿ يَبْكُوا الْإِنْسُ يَوْمَهُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ ﴿٢٠﴾ أي يخبر كل امرئ عند وزن الأعمال بما عمل وبما ترك من عمل خيراً كان، أو شراً ﴿ بَلِ الْإِنْسُ عَلَى قَتْبِهِ يَصِيرَةٌ ﴾ ﴿٢١﴾، أي بل هو يومئذ عالم بتفاصيل أحواله، شاهد على نفسه، لأن جوارحه تنطق بذلك، ﴿ وَلَوْ أَنَّ مَعَاذِرَهُ ﴾ ﴿٢٢﴾ أي ولو جاء بكل معذرة يمكن أن يعتذر بها عن نفسه، فإنه لا ينفعه ذلك، لأنه شاهد على نفسه ﴿ لَا تَحْزَنُ يَوْمَ ﴾ أي بالقرآن ﴿ لِسَانَكَ ﴾ قبل فراغ جبريل من قراءته عليك ﴿ لَتَسْبَحَنَّ يَوْمَ ﴾ ﴿٢٣﴾، أي لتأخذ على عجلة مخافة أن تنساه ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ ﴾ في صدرك ﴿ وَفَرَادَتَهُ ﴾ ﴿٢٤﴾ أي إثبات قراءته في لسانك، ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ﴾ أي أتممت قراءته، عليك بلسان جبريل ﴿ فَالْيَحْيَ قَرَأْتَهُ ﴾ ﴿٢٥﴾ أي فاقراً أنت بعد فراغنا من قراءته أي لا ينبغي أن تكون قراءتك مقارنة لقراء جبريل، فإذا سكنت جبريل فاشرع أنت في القراءة، ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ ﴿٢٦﴾ أي بيان ما أشكل عليك من معاليه وأحكامه على سبيل التفضل، ﴿ كَلَّا ﴾ أي لا تعجل يا أشرف الخلق وكن على أناة ﴿ بَلِ ﴾ أنتم يا بني آدم، لأنكم خلقتهم من عجل وطبعتم عليه تعجلون في كل شيء، ولذلك ﴿ يُخَبِّرُونَ الْعَالِمَةَ ﴾ ﴿٢٧﴾ أي الدنيا، ﴿ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴾ ﴿٢٨﴾.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بياء الغيبة، أي إنهم يحبون العمل للدنيا ويتركون العمل لثواب الآخرة ﴿ وَجِئَهُ يَوْمَهُ نَاضِرَةٌ ﴾ ﴿٢٩﴾ إلّا بها ناظرة ﴿٣٠﴾ ف «وجوه» مبتدأ و «ناضرة» نعت له، ويومئذ منصوب ب «ناضرة» و «ناظرة» خبره، و «إلى ربها» متعلق بالخبر والمعنى: أن الوجوه الحسنة يوم القيامة وهي وجوه المؤمنين ناظرة إلى الله تعالى لا يحجبون عنه، ﴿ وَجِئَهُ يَوْمَهُمْ بَابِرَةٌ ﴾ ﴿٣١﴾ تَقُولُ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَافِرَةٌ ﴿٣٢﴾ أي ووجوه شديدة العبوس يوم القيامة وهي وجوه الكفرة، توقن أن يفعل بها أنواع العذاب في النار، ﴿ كَلَّا ﴾ أي تنبهوا لما أمامكم من الموت الذي ينقطع عنده المحبة بينكم وبين الدنيا، ﴿ إِذَا بَلَغَتِ النَّفْسُ أَهْلَهَا فَفَعَلْ مِمَّا رَأَتْ ﴾ ﴿٣٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا فُتْرَةٌ وَتُفَتِّرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهُ النَّفْسُ ﴿٣٤﴾ أي إذا بلغت الروح أعالي الصدر، وهي العظام المكتنفة بشجرة النحر عن يمين وشمال، وقال: من حول المشرف على الموت على سبيل الطلب، أو على سبيل الإنكار من ينجيه مما هو فيه، وهل من طيب فيداويه أو قال ملك الموت للملائكة: أيكم يرقى بروحه إلى السماء؟ وأيقن ذلك المحتضر أن ما نزل به فراق الدنيا واتصلت شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة، فقد انقطعت عنه أحكام الدنيا ويساق في ذلك اليوم إلى حكم الله تعالى إذ إليه مرجع الخلائق، ﴿ فَلَا سَكُنَ ﴾ وهو معطوف على قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾.

قال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآيات في أبي جهل، أي فهو ما صدق بالدين، ﴿وَلَا سَكَنَ﴾ أي ما صلى أبو جهل صلاة شرعية، ﴿وَلَكِنْ كَذَّبَ﴾ ما يجب تصديقه من الرسول والقرآن، ﴿وَقَوْلَهُ﴾ أي أعرض عن الطاعة، ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى﴾ أي يتمدد ويختال في مشيته، لأن المتبختر يمد خطاه، فاستقبله النبي ﷺ، فأخذه، فهزه هزة أو هزتين وقال له: ﴿أَنْتَ لَكَ فَأَنْتَ﴾، أي ويل لك يا أبا جهل وهو دعاء عليه بأن يليه ما يكرهه، ﴿ثُمَّ أَنْتَ لَكَ فَأَنْتَ﴾، أي وعيداً لك يا أبا جهل، احذر يا أبا جهل فقد قرب منك ما لا قبل لك به من المكروه.

وقال القاضي: المعنى: بعداً لك، بعداً لك، أي بعداً في أمر دنياك، وبعداً في أمر آخراك.

قال قتادة ومقاتل: أخذ رسول الله ﷺ بيد أبي جهل بالبطحاء وقال له: «أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى»^(١). فقال أبو جهل بأي شيء تهددني يا محمد؟ فوالله لا تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل بي شيئاً، وإني والله لأعز أهل هذا الوادي، وأعز من مشى بين جبليها. ثم انسل ذاهباً. فأنزل الله تعالى مثل ذلك: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ أي مهملاً لا يؤمر ولا ينهى ولا يكلف في الدنيا، ولا يحاسب بعمله في الآخرة، ﴿أَلَمْ يَكُنْ مِنْ الْإِنْسَانِ﴾ أي ماء قليلاً في صلب الرجل، وترائب المرأة ﴿مِنْ نُّعُوتَيْنِ﴾ أي يصب في الرحم، ﴿ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً﴾ أي ثم صار المني دماً عبيطاً بقدرة الله تعالى، ﴿ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً﴾، أي فنفع الله في ذلك الإنسان الروح فكمل أعضائه. وهذا قول ابن عباس ومقاتل، ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ﴾ أي فجعل الله من الإنسان الصنفين ﴿الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾، يجتمعان تارة في الرحم، وينفرد كل منهما عن الآخر تارة، وكان لأبي جهل ابن اسمه عكرمة وبنت اسمها جويرية. ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ﴾ الذي أنشأ هذه الأشياء ﴿بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يُخَيَّرَ الْكَافِرَ﴾ للبعث، فالإعادة أهون من البدء في قياس العقل.

روي أنه ﷺ كان إذا قرأ هذه السورة قال: «سبحانك اللهم بلى»^(٢). (رواه أبو داود والحاكم).

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من قرأ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ [الأعلى: ١] إماماً كان أو غيره فليقل سبحان ربي الأعلى ومن قرأ: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ إلى آخرها فليقل: سبحانك اللهم بلى. إماماً كان أو غيره.

(١) رواه الطبري في التفسير (٢٥: ٨٠).

(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٧: ٢٣٥)، والمعني الهندي في كنز العمال (٢١٦٥٣).

سورة الإنسان

وتسمى سورة هل أتى، وسورة الأمشاج، وسورة الدهر، مكية، إحدى وثلاثون آية، مائتان وأربعون كلمة، ألف وأربعة وخمسون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝١ ﴾ أي قد أتى بني آدم طائفة محدودة من الزمن الطويل غير مقدر في نفسه، غير مذكور بالإنسانية أصلاً، وهي مدة الحمل . وقيل : وقد مرت على آدم أربعون سنة قبل أن تنفخ فيه الروح لم يكن شيئاً مذكوراً لا في السماء ولا في الأرض، بل كان جسداً مصوراً تراباً وطيناً لا يذكر ولا يعرف، ولا يدري ما اسمه، ولا ما يراد به، ثم نفخ فيه الروح فصار مذكوراً . ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ۝٢ ﴾ أي ولد آدم ﴿ مِّنْ نُّطْفَةٍ أَشْجَلِ ۝٣ ﴾ أي من نطفة قد امتزج فيها الماءان : ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما علا كان الشبه له، وما كان من عصب وعظم وقوة، فمن نطفة الرجل، وما كان من لحم ودم وشعر فمن ماء المرأة .

وقال مجاهد : نطفة الرجل بيضاء وحمراء، ونطفة المرأة خضراء وصفراء . ﴿ يَتَكَلَّمُ ۝٤ ﴾ أي نخبره بالخير والشر كما قاله الكلبي . وقال الحسن : أي نخبر شكره في السراء وصبره في الضراء . ﴿ فَجَعَلْنَاهُ ۝٥ ﴾ أي الإنسان ﴿ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٦ ﴾ ليتمكن من استماع الآيات التنزيلية ومشاهدة الآيات التكوينية، ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ۝٧ ﴾ أي بينا له سبيل الهدى والضلال بانزال الآيات ونصب الدلائل، ﴿ إِنَّمَا شَاكَرَ وَإِنَّمَا كَفُورًا ۝٨ ﴾، أي ليكون الإنسان إما مؤمناً وإما كافراً . ويقال : إنا هديناه السبيل، ثم جعلناه تارة شاكراً وتارة كفوراً . وقرأ أبو السمال بفتح الهمزة في «أما» على حذف الجواب أي إما شاكراً فبتوفيقنا وإما كفوراً فبسوء اختياره لا بمجرد إجبارنا من غير اختيار من قبله، ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَكِينًا ۝٩ ﴾ أي إنا هئنا للكافرين سلاسل تشد بها أرجلهم، ويقادون بها، وأغلالاً تشد بها أيديهم إلى رقابهم، وناراً موقدة يحرقون بها . وقرأ نافع وهشام وشعبة والكسائي «سلاسل» بالتثنية . ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ ۝١٠ ﴾ أي الصادقين في إيمانهم المطيعين لربهم، الموفين بنذرهم ﴿ يَشْرَبُونَ ۝١١ ﴾ أي إناء فيه خمر ﴿ كَانَتْ مِرَاجِعُهَا ۝١٢ ﴾

كَافُورًا ﴿٦﴾، أي كانت تلك الخمر ممزوجة بماء عين كافور، فإن الكافور: اسم عين في الجنة، ماؤها في بياض الكافور، ورائحته، وبرده، ولكن لا يكون فيه طعمه، ولا مضمرته، ويدل من «كافوراً» قوله: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ أي يشرب عباد الله بماء تلك العين الخمر، لكونها ممزوجة بها، فالباء متعلقة بمحذوف حال من مفعول محذوف، أي يشرب المؤمنون الخمر ممزوجة بتلك العين، أو متعلقة بـ «يشرب» والضمير يعود على «الكأس»، أي يشربون العين بتلك الكأس والباء للإلصاق، أو مزيدة ويدل له قراءة ابن أبي عبله يشربها عباد الله، ﴿يُقَرَّبُونَهَا تَلْقِيًا﴾ أي يقربون العين حيث شاءوا من منازلهم، وتتبعهم، فحيث مالوا مالت معهم أي إن الرجل منهم يمشي في بيوته ويصعد إلى قصوره ويده قضيب يشير به إلى الماء فيجزى معه حيثما دار في منزله على مستوى الأرض في غير أخدود ويتبعه حيثما صعد إلى أعلا قصوره، ﴿يُؤْتُونَ الْأَنْدَرُ﴾ أي بما أوجبوه على أنفسهم لوجه الله تعالى فكيف بما أوجبه الله تعالى عليهم، ﴿وَيَقَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ﴾ أي شدائده ﴿مُسْتَلِيمًا﴾ أي سريع الوصول إلى أهله من العصاة، ﴿وَيَطْمِسُونَ الطَّعَامَ عَلَى خَيْدٍ﴾ أي مع حاجتهم إلى الطعام.

وقال الفضيل بن عياض: أي على حب إطعام الطعام، أي بأن يكون ذلك مع طيب النفس ﴿وَمَتَكِينًا وَنَيْسًا وَأَسِيرًا﴾ أي مسجوناً مسلماً وهو قول مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير قائلين بلسان الحال: ﴿إِنَّمَا تَطْمِسُكَ لَوْنُهُ أَقْوَمُ﴾ أي لطلب ثواب الله، ﴿لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً﴾ أي مكافأة ﴿وَلَا شُكْرًا﴾ أي محمداً يقول أو يفعل.

روي أن عائشة كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت، ثم تسأل المبعوث ما قالوا، فإن ذكر دعاء دعت لهم بمثله ليبقى ثواب الصدقة لها خالصاً عند الله تعالى، ﴿إِنَّا نَقَاتُ مِنْ رُبَّنَا يَوْمًا عِبُوسًا﴾ أي تعبس فيه الوجوه ﴿قَطْلِيًّا﴾ أي شديداً.

روي أن الكافر يعبس حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران، ﴿فَرَقَنَّهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلَاكَ الْكُوفِ﴾ أي شدائده بسبب خوفهم عنه، ﴿وَلَقَنَّهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا﴾ أي وأعطاهم بسبب طلب رضا الله حسناً في وجوههم، وفرحاً في قلوبهم، ﴿وَجَزَنَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَخَرِيرًا﴾ أي وجزاهم بصبرهم على الإيثار وما يؤدي إليه من الجوع والعري يستأنف فيه مأكلاً هنيئاً، وحريراً فيه ملبس بهيئاً، ﴿فَتُكَبَّرُ فِيهَا عَلَى الْأَرْكَانِ﴾ أي جالسين في الجنة على السرر في الحجال، ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا مُمْسِكًا وَلَا زَهْرِيًّا﴾ أي لا يصيبهم في الجنة حر محم، ولا برد مؤذ، لأن هواها معتدل في الحر والبرد. ويقال: إن في الجنة من الضياء ما لا يحتاجون معه إلى شمس ولا قمر، فإن الزمهرير القمر في لغة طيىء - كما رواه ثعلب - ونورها من نور العرش ﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا﴾ معطوف على محل «لا يرون» وهو في محل نصب حال من الضمير المستكن في «متكئين»، أي بعداء عن الحر والبرد، وقرية ظلال شجرها منهم. وقرى «ودانية» بالرفع على أنه خبر لـ «ظلالهما»، والجملة

موضع الحال والمعنى: لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً. والحال أن ظلالها دانية عليهم، أي أن ظلال أشجار الجنة قريبة من الأبرار مظلة عليهم، بمعنى أنه لو هناك شمس مؤذية لكانت أشجارها مظلة عليهم ﴿وَوُكِّلَتْ قُطُوفُهَا تَهْلِيلًا﴾ (١٦) أي أدنيت منهم عناقيد ثمارها، فهم يتناولون منها كيف شاءوا، ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِبَاقِيَةٍ مِنْ فَيْضَةٍ﴾ أي بصحاف من فضة، ﴿وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾ (١٧) قوارير من فضة، أي ويكيزان تكونت جامعة بين صفاء الزجاج وشفوفه، وبياض الفضة، ولينها، فنسبة قارورة الجنة إلى قارورة الدنيا، كنسبة فضة الجنة إلى رمل الدنيا، لأن أصل القوارير في الدنيا الرمل، وأصل قوارير الجنة هو فضة شفاقة. وقرئ «قوارير» الثاني بالرفع، أي هي قوارير ﴿مَقْدُورًا تَقْدِيرًا﴾ (١٨) أي قدروا القوارير في أنفسهم وأرادوا أن تكون على أشكال معينة موافقة لشهواتهم، فجاءت حسبما قدروها، وقيل: الضمير للطائفين بها، أي قدر الطائفون الشراب فيها على قدر اشتهاؤهم. وقرئ «قدروها» بالبناء للمفعول، أي جعلوا قادرين لها كما شاءوا، ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا﴾ أي الجنة ﴿كَأَنَّ﴾ أي خمرًا ﴿كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا﴾ (١٩)، أي ما يشبه الزنجبيل ﴿عَيْنًا فِيهَا﴾ أي الجنة ﴿شَرِبَ﴾ أي تلك العين ﴿سَلِيلًا﴾ (٢٠).

قال مقاتل وابن حبان: سميت سلسبيلًا لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي منازلهم تنبع من أصل العرض من جنة عدن إلى أهل الجنان. ويقال: معناها سل الله سبيلًا إليها. وسميت بذلك لأنه لا يشرب منها إلا من سأل الله إليها سبيلًا بالعمل الصالح. وقرأ طلحة سلسبيل بغير تنوين للعلمية والتأنيث، ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ﴾ أي دائمون على ما هم عليه من الطرواة والبهاء. وقيل: أي محلون كما رواء نفطويه عن ابن الأعرابي أو مسورون كما رواه الفراء وهم خلقوا في الجنة لخدمة أهل الجنة كالمحور، ولم يخلقوا عن ولادة على الصحيح، ﴿إِنَّا رَأَيْنَاهُمْ حِينَئِذٍ تَوَلَّوْا مَشْرُوكًا﴾ (٢١) لصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم وانعكاس أشعة بعضهم إلى بعض، وانتشارهم في مجالسهم ومنازلهم، ﴿وَإِذَا رَأَيْتُمْ﴾ أي في أي مكان كان في الجنة ﴿رَأَيْتُمْ نِيكًا وَمَلَكًا كَبِيرًا﴾ (٢٢) وفي الحديث: «أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه» ﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ﴾ وهو ما لطف من الديباج.

قرأ نافع وحزمة «عليهم» بإسكان الياء مبتدأ، و «ثياب» خبره أي ما يعلوهم من لباسهم ثياب سندس. والباقون بفتح الياء على أنه ظرف خبر مقدم، و «ثياب» مبتدأ مؤخر، والجملة صفة ثانية لـ «ولدان»، أي يطوف عليهم ولدان فوقهم ثياب سندس إلخ. وقيل: «عليهم» حال من ضمير «عليهم» أي يطوف على الأبرار ولدان عاليًا للمطوف عليهم ثياب إلخ أي فوق حجالهم المضروبة عليهم ثياب سندس، ﴿خَضِرٌ وَأَسْتَبْرَقٌ﴾ وهو ما نخن من الديباج.

قرأ نافع وعاصم «كلاهما» بالرفع. وقرأ الكسائي وحزمة «كلاهما» بالخفض. وقرأ ابن كثير «خضر» بالخفض، و «استبرق» بالرفع. وقرأ أبو عمرو، وعبد الله بن عامر «خضر» بالرفع،

و «استبرق» بالخفض ﴿وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ وهذا معطوف على يطوف عليهم، فإن حلي أهل الجنة يختلف حسب اختلاف أعمالهم، وأيضاً إن الطبايع مختلفة فرب إنسان يكون استحسانه لبياض الفضة فوق استحسانه لصفرة الذهب. وقيل: إنما تكون الأسورة من الفضة للولدان الذين هم الخدم، ﴿وَمَقَنَّهُمْ رِيثَهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ أي يطهر شاربه عن دنس الميل إلى الملاذ الحسية والركون إلى ما سوى الحق، فيتجرد لمطالعة جماله، ملتذاً بلفاته، باقياً ببقائه، وهي غاية منازل الصديقين، ولذلك ختم بها مقالة ثواب الأبرار.

وقال مقاتل: هو عين ماء على باب الجنة تنبع من ساق شجرة من شرب منها نزع الله ما كان في قلبه من غل وغش، وحسد، وما كان في جوفه من قذر وأذى، ﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي الذي ذكر من الطعام والشراب واللباس ﴿كَانَ لَكُمْ جَزَاءً﴾ أي ثواباً من الله بمقابلة أعمالكم الحسنة. وهذا إخبار من الله تعالى لعباده في الدنيا فكأن الله تعالى يبين ثواب أهل الجنة إن هذا كان في حكمي جزاء لكم يا معشر عبادي لكم خلقتها ولاجلكم أعدتها.

وقال ابن عباس: المعنى: إنه يقال لأهل الجنة بعد دخولهم فيها ومشاهدتهم لنعيمها ليزداد سرورهم: إن هذا كان لكم جزاء، ﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ أي مرضياً، وكان الله راضياً عنهم بالقليل من الطاعات، ومعطيهم عليه ثواباً كثيراً، ومتتهى درجة العبد أن يكون راضياً من ربه مرضياً لربه، فقوله: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً﴾ إشارة إلى الأمر الذي تصير النفس به راضية من ربه. وقوله: ﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ إشارة إلى كون النفس مرضية لربه. وهذه الحالة أعلى الدرجات وآخر المقامات، ولذلك وقع الختم عليها في ذكر مراتب أحوال الأبرار والصديقين، ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ أي متفرقاً آية وآيتين، وسورة وهذه الآية تثبت الرسول وشرح صدره فيما نسبوه إليه من كهانة وسحر، ﴿فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ في تأخير الأذان في القتال أو في أداء الرسالة وتحمل المشاق الناشئة من ذلك، ﴿وَلَا تَطِغْ بِهِمُ آيَاتُنَا﴾ أي مقدماً على المعاصي، أي معصية كانت، ﴿أَوْ كُفُّورًا﴾ أي جاحداً للنعمة، ف «آثم» هو الوليد بن المغيرة، و «الكفور» هو عتبة بن ربيعة، كما قاله القفال وغيره، واختاره الرازي. يروى أن عتبة بن ربيعة قال للنبي ﷺ: أرجع عن هذا الأمر حتى أزوجهك بتي وأسوقها من غير مهر فإني من أجمل قريش ولداً. وقال الوليد: أنا أعطيك من المال حتى ترضى فإني من أكثرهم مالاً وأرجع عن هذا الأمر، أي عن ذكر النبوة، فقرأ عليهما رسول الله ﷺ عشر آيات من أول ﴿حَمْدُ﴾ السجدة إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادَ وَثَمُودَ﴾ [فصلت: ١٣]. فانصرفا عنه وقال أحدهما: ظننت أن الكعبة ستقع عليّ ﴿وَأَذْكُرْ أَنَّمَّ رَبِّكَ بِكُورَةٍ وَأَصِيلًا﴾ أي صل الفجر والظهر والعصر، ﴿وَمِنْ أَيْلٍ فَأَسْجُدْ لِرَبِّكَ﴾ أي وبعض الليل فصل لربك صلاة المغرب والعشاء، ﴿وَسَيِّئَةً يَأْتِيهَا غَاسِقٌ يُؤَيِّدُ الْفَجْرَ﴾ أي صل له صلاة التهجد في جزء من ليل طويل. قال بعضهم: كان

ذلك من الواجبات على الرسول، ثم نسخ، فالأمر للوجوب لا سيما إذا تكرر على سبيل المبالغة، ﴿إِنَّ هَؤُلَاءَ﴾ أي الكفرة من أهل مكة، ﴿يُجِبُونَ الْعَاجِلَةَ﴾ وينهمكون في لذاتها الفانية، ﴿وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا قَلِيلًا﴾، أي ويتركون وراءهم مصالح يوم ثقيل، أي شديد هول عذابه، ﴿عَمَّنْ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾، أي أحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب، ﴿وَإِذَا شَفَعْنَا بَدَلًا أَهْلَهُمْ تَبَدُّلًا﴾، أي وإذا شفعنا أهلكتنا هؤلاء الكفرة وأتيننا بأشباههم في الخلقة، فجعلناهم بدلًا منهم، ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ﴾ أي إن هذه السورة عظة للخلق من الله، ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾، أي فمن شاء الخير لنفسه في الدنيا والآخرة تقرب إلى الله بالعمل بما في هذه السورة، ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ أي وما تقدرون على تحصيل اتخاذ السبيل إلى الله في وقت من الأوقات إلا وقت مشيئة الله تحصيله لكم. وقرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير «وما يشاءون» بالياء التحتية. وقرأ ابن مسعود «إلا ما يشاء الله». ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أي إنه تعالى مبالغ في العلم والحكمة فلا يشاء لهم إلا ما يستدعيه علمه وتقتضيه حكمته، ﴿يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ بأن يوفقه للإيمان المؤدي إلى دخول الجنة ﴿وَالظَّالِمِينَ﴾ وهم الذين صرفوا مشيتهم إلى غير اتخاذ السبيل إلى الله، ﴿أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾، أي متناهيًا في الإيلام وقرأ عبد الله بن الزبير «والظالمون» بالرفع على الابتداء.

سورة المرسلات

مكية، خمسون آية ومائة وإحدى وثمانون كلمة، ثمانمائة وستة عشر حرفاً قال ابن مسعود: نزلت والمرسلات عرفاً على النبي ﷺ ليلة الجن ونحن معه نسير حتى أوبنا إلى غار مئى، فنزلت، فبينما نحن نطلقها منه وإن فاه رطب بها، إذ وثبت حية فوثبنا عليها لنقتلها، فذهبت، فقال النبي ﷺ «وثبتتم شرها كما وثبت شركم»

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝١﴾ ﴿فَالْمُصَوِّتِ أَصْفًا ۝٢﴾ ﴿وَالنَّازِلَاتِ نَزًّا ۝٣﴾ ﴿فَالْفَرْقَتِ فَزًّا ۝٤﴾ ﴿فَالْمَلَكُوتِ ذِكْرًا ۝٥﴾ .

وهذا إقسام من الله تعالى بطوائف من الملائكة أرسلهم بأوامره متتابعين، فهم عصفا في طيرانهم عصف الرياح، ونشروا أجنحتهم عند انحطاطهم إلى الأرض، ففرقوا بين الحق والباطل، فألقوا ذكراً إلى الأنبياء ويقال: أقسم الله برياح عذاب أرسلها متتابعة كعرف الفرس، فعصفن، وبرياح رحمة نشرن السحاب في الجو ففرقن بعض أجزائه عن بعض، فإن العاقل إذا شاهد هبوب الرياح التي تقلع القلاع، وتهدم الجبال، وترفع الأمواج تمسك بذكر الله، والتجأ إلى إعانة الله، فصارت تلك الرياح كأنها ألقت الذكر والإيمان والعبودية في القلب، ويمكن حمل هذه الكلمات الخمس على القرآن، أي والآيات المرسلة على لسان جبريل إلى محمد، النازلة بكل عرف، أي خير، فعصفت سائر الملل، فظهرت سائر الأديان، وجعلتها باطلة، ونشرت تلك الآيات آثار الهداية في قلوب العالمين شرقاً وغرباً، ففرقت بين الحق والباطل. ﴿عُذْرًا أَوْ نَذْرًا ۝٦﴾، وهذا إما بدل من «ذكرًا»، أي فأقسم بالملائكة المتزلات وحياً أمراً أو نهياً. ويقال: وعداً أو وعيداً، وإما مفعول لأجله، أي إزالة أعداء المخلوقين وتخويفاً لهم، ﴿إِنَّمَا وَعْدُونَ يُوقِعُ ۝٧﴾ أي إن الذي توعدون به من مجيء يوم القيامة لكائن، ثم إنه تعالى ذكر علامات وقوع هذا اليوم فقال: ﴿فَإِذَا الْتَجِمُوا ۝٨﴾ أي محقت ذواتها ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فَجَتْ ۝٩﴾ أي فتحت فكانت أبواباً، ﴿وَإِذَا السَّيَالُ تُسِفَتْ ۝١٠﴾ أي قلعت بسرعة من أماكنها، ﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِنَتْ ۝١١﴾ .

وقرأ أبو عمرو وبالأو على الأصل أي حصل لهم الوقت وهو إما وقت يحضرون فيه للشهادة على أمهم، وإما وقت يجتمعون فيه للفوز بالثواب، وإما وقت سؤل الرسل عما أجيئوا به،

وسؤال الأمم عما أجابوهم ﴿لَا تَنفَعُ يَوْمَئِذٍ آلٌ﴾ . أي يقال: لأي يوم أخرت الأمور المتعلقة بهؤلاء الرسل؟ وهذا القول المقدر إما جواب لإذا، وإما حال من مرفوع أفتت، أي مقولاً فيهم، لأي يوم أخرت إليه أمور الرسل، وهو تعذيب الكفرة وتعظيم المؤمنين، وظهور ما كانت الرسل تذكر من أحوال الآخرة وأحوالها، وعلى هذا فجواب إذا مقدر وتقديره: فإذا طمست النجوم إلخ وقع ما توعدون أو بان الأمر، ﴿يَوْمَ الْقَصْرِ﴾ بدل من «لأي»، وهو اليوم الذي يفصل فيه بني الخلاق ويجوز أن يؤخذ من هذا جواب «إذا»، أي وقع الفصل بين الخلاق، أو فحيث تقع المجازاة بالأعمال وتقوم القيامة، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْقَصْرِ﴾ أي وما علمك يا أشرف الخلق بيوم الفصل وشدته، فالاستفهام الأول: للاستبعاد والإنكار. والاستفهام الثاني: للتعظيم والتحويل والمعنى: أنت الآن في الدنيا لا تعلم ما يوم الفصل أي لا تعلم عظمه وأحواله على سبيل التفصيل، وإن كنت تعلمها جمالاً، ﴿وَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ أي وإذ في جهنم من فيج ودم يوم إذ يفصل بين الخلاق للمكذبين بذلك اليوم وبكل ما أخبر الأنبياء عنه، و «ويل» مبتدأ سورغ الابتداء به كونه دعاء ونحوه، سلام عليكم وفائدة العدول إلى الرفع دلالة على دوام الهلاك للمدعو عليهم ﴿أَلَمْ تَكُنْ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ، وهم جميع الكفار الذين كانوا قبل محمد ﷺ والوقف هنا كاف، ثم استأنف الله بقوله: ﴿ثُمَّ نَجَّيْنَاهُمُ الْآخِرِينَ﴾ ممن كذبوا الحق من أمة محمد ﷺ بالإماتة بالتعذيب، وقد وقع ذلك في حق كفار قريش يوم بدر، واستعقبه اللعن في الدنيا والعقوبة الأخروية سرمداً، ويدل على هذا الاستئناف قراءة عبد الله، ثم ستبعمهم بسين التنفيس، أما قراءة الأعمش والأعرج عن أبي عمرو، ثم تبعمهم بتسكين العين فهو تسكين للتخفيف لا للجزم، فهو مستأنف كالمرفوع لفظاً، ﴿كَذَلِكَ نَفْعُ الْغَاطِرِينَ﴾ أي مثل ذلك الفعل الشنيع نفعل بكل من أشرك بالله، فيما يستقبل إما بالسيف وإما بالهلاك فستتنا جارية على ذلك، ﴿وَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ أي هؤلاء وإن أهلكوا وعذبوا في الدنيا فالمصيبة العظمى معدة لهم يوم القيامة. وقيل: هذا الويل لعذاب الدنيا، فالمعنى: شدة عذاب يوم إذ أهلكناهم للمكذبين بآيات الله وأنبيائه، ﴿أَلَمْ تَخْلُقْنَا مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ أي من نطفة قدرة منتنة. ﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾ أي في مكان حريز رحم المرأة، ﴿إِنَّ قَدْرَ مَعْلُومٍ﴾ الله تعالى أي وقت الولادة، ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾ أي قدرنا خلقه في رحم المرأة تقدير أفعلم المقدرين له نحن، فإن إيقاع الخلق على هذا التحديد نعمة من المحدد على المخلوق، أو قدرنا على تصويره كيف شئنا، فنعم القادرون نحن حيث خلقناه في أحسن الهيئات.

قرأ نافع والكسائي «فقدرنا» بتشديد الدال. والباقون بالتخفيف. وقال علي كرم الله وجهه: «ولا يبعد أن يكون المعنى في التخفيف والتشديد واحد لأن العرب تقول: قدر وقدر عليه الموت». أي قدرنا بالتخفيف يكون بمعنى قدرنا بالتشديد، ومنه قول النبي ﷺ في الهلال: «إذا

هم عليكم فاقدروا له. أي قدروا له السير في المنازل ﴿وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿٢١﴾ بقدرتنا على البدء والإعادة بعد الموت، ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾ ﴿٢٢﴾ أي ألم نجعل الأرض موضعاً يضم أحياء كثيرة على ظهره، وأمواتاً غير محصورة في بطنه، فالأحياء يسكنون في منازلهم، والأموات يدفنون في قبورهم.

ونقل القفال عن ربيعة: أنه قال: دلت هذه الآية على وجوب قطع النبات، لأن الأرض كانت حرراً للميت. ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا﴾ أي على ظهر الأرض ﴿رَوَاسِيَ﴾ أي جبالاً ثوابت لا تزول ﴿شُدُحَاتٍ﴾ أي عاليات ﴿وَأَسْمَيْنَاكَ مَاءَ فُرَاتًا﴾ ﴿٢٣﴾ أي غاية في العذوبة ﴿وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿٢٤﴾ بأمثال هذه النعم العظيمة وتقول لهم الزبانية بعد الفراغ من الحساب: ﴿أَطْلِقُوا﴾ يا معشر المكذبين ﴿إِنَّ مَا كُنْتُمْ فِي الدُّنْيَا﴾ ﴿٢٥﴾ بِدَعْتِكُمْ ﴿٢٦﴾ من العذاب.

روي أن الشمس تقرب يوم القيامة من رؤوس الخلائق وليس عليهم يومئذ لباس، ولا كتان، فتلفحهم الشمس، وتأخذ بأنفاسهم ويمتد ذلك اليوم، ثم ينجي الله برحمته من يشاء إلى ظل من ظله تعالى، فهناك يقولون: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وتقول: خزنة النار للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون من عقاب الله، ﴿أَطْلِقُوا إِنْ طَلَبْتُمْ﴾ أي إلى دخان جهنم. وقرأ يعقوب «انطلقوا» على لفظ الماضي، أي فانقادوا للأمر لأجل أنهم لا يستطيعون امتناعاً منه، ﴿فِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾ ﴿٢٧﴾ أي فرق، وهي كون النار من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومحيطه بهم ﴿لَا طَلِيلَ﴾ أي لا يمنع حر الشمس، ﴿وَلَا يَتَّقِيَنَّ بَيْنَهُمُ﴾ أي ولا يدفع من لهب النار شيئاً، أو ولا يبعد من العطش. كما قاله قطرب. ﴿إِنَّمَا﴾ أي النار ﴿تَرْمِي بِشَجَرٍ﴾ وهو ما يتطاير من النار ﴿كَالْفَصْرِ﴾ ﴿٢٨﴾ من البناء في عظمه ﴿كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ﴾ أي إبل ﴿مُتَرَاوِنَةٌ﴾ أي في الحركة واللون، فإن الشرار لما فيه من النار يكون أصفر، وهذا تنبيه على أن في كل واحد من تلك الشرارات أنواعاً من البلاء والمحنة، فكانه قيل: تلك الشرارات كالجماليات الموقرة بأنواع المحنة والبلاء.

قرأ حمزة والكسائي وحفص «جمالة» بغير ألف بعد اللام. والباقون بالألف ﴿وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿٢٩﴾ بهذه الأمور، ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ فيه بحجة تنفعهم والسؤال قد انقضى قبل ذلك. وقرأ الأعمش بنصب «يوم»، أي هذا الذي قص عليكم واقع يوم ينطقون، ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ ﴿٣١﴾ أي أنهم لم يؤذنوا في العذر، وهم لم يعتذروا أيضاً لأجل عدم الإذن بل لأجل عدم العذر في نفسه ﴿وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿٣٢﴾ بهذا اليوم ﴿هَذَا﴾ أي اليوم ﴿يَوْمُ الْقَصَصِ﴾ أي فصل حكومات جميع المكلفين ﴿بِمَعْنَاكُمْ﴾ يا معشر المكذبين من جميع هذه الأمة ﴿وَالأَوَّلِينَ﴾ ﴿٣٣﴾ من المكذبين، ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا﴾ ﴿٣٤﴾ أي فإن كان لكم حيلة في دفع الحقوق عن أنفسكم فافعلوها وغالبوني، ﴿وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿٣٥﴾ بالبعث ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ﴾ ﴿٣٦﴾ وَعِشْوِينَ ﴿٣٧﴾ أي ماء ظاهر جار.

وقرأ نافع وأبو عمرو وهشام وحفص بضم العين. والباقون بكسرهما، ﴿وَفَوَّكَةً مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ ﴿١٧﴾ فمتى اشتوها فاكهة وجدوها حاضرة فليست فاكهة الجنة مقيدة بوقت دون وقت، كما في أنواع فاكهة الدنيا، فيقول الله تعالى لهم: ﴿كُلُوا﴾ من الثمار ﴿وَأَشْرَبُوا﴾ من الأنهار ﴿هَنِيئًا﴾ أي ساقطاً بلا داء ولا تعب ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٨﴾ في الدنيا من الخيرات ذكر الله تعالى ثلاثة أنواع من النعم في مقابلة ثلاث شعب من النار، كأنه قيل: ظلال المكذبين ما كانت ظليلة، وما كانت مغنية عن اللهب والعطش، أما المتقون فظلالهم ظليلة حاجزة بينهم وبين اللهب، ومغنية لهم عن العطش ومعهم الفواكه التي يتمنونها في مقابلة شرار النار التي يخافها المكذبون. ولما قال تعالى للكفار: ﴿انطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾ قال المؤمنون: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا﴾. ﴿إِنَّا كُنَّا لَنَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٩﴾ أي إنا نجزي المحسنين في العقيدة مثل ذلك الجزاء ﴿وَيَلَّيْمُ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿٢٠﴾ يكون هذا النعيم للمتقين المحسنين، ﴿كُلُوا وَتَشْرَبُوا قَلِيلًا﴾ أي كلوا يا معشر المكذبين وعيشوا يسيراً في الدنيا، ﴿إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ﴾ ﴿٢١﴾ أي مشركون، مصيركم النار في الآخرة.

وقال أبو السعود: وهذا مقدر بقول هو حال من المكذبين، أي الويل ثابت لهم مقولاً لهم ذلك تذكيراً لهم بحالهم في الدنيا، وبما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع الفاني عن قريب على النعيم الخالد، وعُلِّلَ ذلك بإجرامهم دلالة على أن كل مجرم مآله هذا، ﴿وَيَلَّيْمُ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿٢٢﴾ بما يجب تصديقه. وهذا هو النوع التاسع من أنواع تخويف الكفار، ﴿وَلِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ لَا يَرْكَبَكُمُ اللَّهُ فَتُلْقُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرًّا﴾ أي وإذا قيل للمجرمين في الدنيا: اخضعوا لله بالتوحيد، وأطيعوا، لا يقبلون ذلك. ويقال: نزلت هذه الآية في ثقيف حيث قالوا: لا نحني ظهورنا بالركوع والسجود. ويقال: هذا في الآخرة وذلك لما يقول الكفار: والله ربنا ما كنا مشركين. قال الله تعالى لهم: اسجدوا إن كنتم صادقين فيما تقولون، فلم يقدروا على السجود وبقيت أصلاهم كالصياصي. ﴿وَيَلَّيْمُ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿٢٣﴾ بمن يرشدهم إلى المصالح الجامعة بين خيرات الدنيا والآخرة، وهذا هو النوع العاشر من أنواع تخويف الكفار، ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بِطُلُوفٍ هَيَّاسٍ﴾ أي إذا لم يؤمنوا بهذه الدلائل اللطيفة مع وضوحها، فبأي كلام بعدها يؤمنون، لأن القرآن مصدق للكتب القديمة، موافق لها في أصول الدين، فيلزم من تكذيبه تكذيب غيره من الكتب، لأن ما في غيره موجود فيه، فلا يمكن الإيمان بغيره مع تكذيبه.

سورة النبا

وتسمى سورة التساؤل، وسورة هم، مكية، أربعون آية،
مائة وثلاث وسبعون كلمة، سبعمائة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ أي عن أي شيء يتساءل أهل مكة فيما بينهم إنكاراً واستهزاء ﴿عَنِ النَّبِئِ الْعَظِيمِ﴾ قوله: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ سؤال، وقوله: ﴿عَنِ النَّبِئِ الْعَظِيمِ﴾ جواب. فالسائل والمجيب هو الله تعالى، ونظيره قوله تعالى ﴿لَمَنَ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦]. ﴿الَّذِي هُوَ يُخْلِيقُ وَيُهْلِكُ مَا يَشَاءُ﴾ والخبر العظيم هو يوم القيامة، فمنهم من جزم باستحالة فيقول: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما نحن بمبعوثين. ومنهم من شك في وقوعه فيقول: ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظناً، وما نحن بمستيقنين. وقيل: الخبر العظيم هو القرآن فإن بعضهم جعله سحراً، وبعضهم جعله شعراً، وبعضهم قال: إنه أساطير الأولين.

روي أن النبي ﷺ لما دعاهم إلى التوحيد، وأخبرهم بالبعث بعد الموت، وتلا عليهم القرآن، جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون: ماذا جاء به محمد ﷺ! ويسألون الرسول والمؤمنين عنه استهزاء. وقيل: النبا العظيم هو نبوة محمد ﷺ وذلك لأنهم عجبوا من إرسال الله محمداً إليهم. وقرأ عكرمة وعيسى بن عمر عما بالآلف على الأصل. وعن ابن كثير أنه قرأ عمه بها السكت. ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ أي ليرتدعوا عما هم عليه، فإنهم سيعلمون عما قليل حقيقة الحال، إذا حل بهم العذاب والنكال، وسيعلمون أن ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حق لا دافع له، واقع لا ريب فيه. وقال القاضي: سيعلمون نفس الحشر والمحاسبة، وسيعلمون نفس العذاب إذا شاهده. وقال الضحاك: أي سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم، وسيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم. وروي عن ابن عامر «ستعلمون» بالتاء المنقطعة من فوق، ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا﴾ أي فراشاً. وقرئ «مهداً» أي مناماً، ﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ للارض حتى لا تميد بأهلها ﴿وَوَهَبْنَا نُهُجًا﴾ ذكروراً وإناء، وقيحاً، وحسناً، وطويلاً، وقصيراً. ﴿وَجَعَلْنَا نَمَارَ الْأَرْضِ سُبُكًا﴾ أي قطعاً للتعب، أو نوماً متقطعاً، فإن النوم بمقدار الحاجة من أنفع الأشياء، أما

دوامه فمن أضر الأشياء، ﴿وَجَعَلْنَا آتِلَ لِبَاسًا﴾ فإن ظلمة الليل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد هرباً من عدو، أو إخفاء ما لا يحب الإنسان اطلاع غيره عليه، وأيضاً بسبب ما يحصل فيه من النوم يندفع عنه أذى التعب الجسماني، وأذى الأفكار الموحشة النفسانية، فإن المريض إذا نام بالليل وجد الخفة العظيمة، ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ أي وقت معاش تتقلبون فيه في مكاسبكم، ﴿وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُم مَّوْبِقًا﴾ أي خلقنا فوق رؤوسكم سبع سموات غلاظاً قوية الخلق، محكمة البناء، لا يؤثر فيها مر الدهور، ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّابًا﴾ أي شمساً مضيئة لبني آدم، ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ﴾ أي السحاب بالرياح ﴿مَاءً ثَجَّابًا﴾ أي صباباً. ويروي عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعكرمة أنهم قرأوا «وَأَنزَلْنَا بِالْمُعْصِرَاتِ» أي بالرياح المثيرة للسحاب، ﴿وَنُخْرِجُ بِهِ﴾ أي بذلك الماء ﴿حَبًّا﴾ يقات، كالحنطة والشعير والأرز، ﴿وَنَبَاتًا﴾ لا يكون له كمام كالحنشيش، ﴿وَجَعَلْنَا أَفْقًا﴾ أي مجتمعة تداخل بعضها في بعض، ﴿إِنَّ يَوْمَ الْقَصْرِ كَانَ يَمْقِنًا﴾ أي إن يوم فصل الله بين الخلائق كان في تقدير الله تعالى ميعاد الاجتماع كل الخلائق في قطع الخصومات، وميقاتاً لما وعد الله من الثواب والعقاب، ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ﴾ نفخة البعث، أي تنفخ الأرواح في الأجساد، ﴿فَتَأْتُونَ أَتُونَا﴾ أي فتبعثون من قبوركم، فتأتون إلى الموقف أمماً، كل أمة مع إمامها حتى يتكامل اجتماعهم، ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ﴾ لتزول الملائكة. قرأ عاصم وحمزة والكسائي خفيفة التاء. والباقون بتشديدها ﴿فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ أي فصارت السماء ذات أبواب، ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ﴾ في الجو على هيئاتها بعد قلعها من مقارها، ﴿فَكَانَتْ سُرَّابًا﴾ أي فصارت بعد تسييرها مثل السراب إذ ترى على صورة الجبال، ولم تبق على حقيقتها لتفتت أجزائها، ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَافًا﴾ أي طريقاً، فخزنة الجنة يستقبلون المؤمنين عند جهنم يرصدون الكفار ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ أي للمتكبرين على الله ﴿مَقَابًا﴾ أي مرجعاً ﴿لَيْسِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ أي حقباً بعد حقب. وقرأ حمزة «البين» بغير ألف ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا﴾ أي الأخقاب ﴿بَرْدًا﴾ أي هواء بارداً، ولا ماء بارداً. وقال الأخفش والكسائي، والفراء، وقطرب، والعنبي: أي نوماً، سمي بذلك لأنه يقطع سورة العطش، ﴿وَلَا شَرَابًا﴾ إلّا حميماً أي ماء حاراً جداً، ﴿وَضَرَبْنَا﴾ بارداً منتناً لا يطاق، وهو المسمى بالزمهرير.

قرأ حمزة والكسائي وعاصم من رواية حفص عنه بتشديد السين، ﴿جَزَاءً وَفَاتًا﴾ أي جوزوا بذلك جزاء موافقاً لأعمالهم، ﴿لَإِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ أي كانوا لا يخافون، أي يحاسبوا بأعمالهم أو إنهم كانوا غير مؤمنين وذلك لأن المؤمن لا بد وأن يرجو رحمة الله، لأنه قاطع بأن ثواب إيمانه زائد على عقاب جميع المعاصي سوى الكفر، ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي بجميع دلائل الله تعالى في التوحيد والنبوة والمعاد ﴿كَذَّابًا﴾.

وقرىء بتخفيف الذال. وقرىء «كذاباً» بضم الكاف وتشديد الذال جمع كاذب، أي كذبوا

بالقرآن والشرائع كاذبين، فكل من يكذب بالحق فهو كاذب، ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ﴾ أي ضبطناه ﴿كِتَابًا﴾ أي حال كونه مكتوباً في اللوح المحفوظ، أو كل شيء من أعمال بني آدم حفظناه مكتوباً في صحف الحفظة. وقرأ أبو السمال «وكل» بالرفع على الابتداء، ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ أي فيقال لهم في الآخرة عند وقوع العذاب عليهم: ذوقوا جزاءكم فلن نزيدكم إلا عذاباً، أي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليدوقوا العذاب، وكلما خبت زدنهم سعيراً، ﴿إِنَّ يَلْمِزِينَ مَفَازًا﴾ أي فوزاً بالمطلوب ﴿حَقَائِقُ﴾ أي بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة، ﴿وَأَعْتَابًا﴾ أي كروماً ﴿وَكَوَاصِبَ﴾ أي نساء تكعبت نديهن ﴿أَرْبَابًا﴾ أي مستويات في السن على ثلاث وثلاثين سنة ﴿وَكَاكِدَهَا قَالًا﴾ أي ممثلة، ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا﴾ أي لا يجري بين المتقين كلام باطل وتكذيب من واحد لغيره بسبب الكأس التي يشربون منها. وقرأ الكسائي بالتخفيف ﴿بِجَزَاءِ مَنْ زَكَّاهُ عَطَاءً حِسَابًا﴾ أي جازى الله المتقين بمفاز جزاء كائناً منه تفضلاً منه بقدر ما وجب له فيما وعده من الأضعاف، لأنه تعالى قدر الجزاء على ثلاثة أوجه: وجه منها على عشرة أضعاف، وجه على سبعمائة ضعف، وجه على ما لا نهاية، والمعنى: راعيت في ثواب أعمالكم الحساب لثلاث يقع فيه نقصان. وقرأ ابن قطيب «حساباً» بالتشديد بمعنى محاسب. ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ﴾. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو برفع «رب» و«الرحمن». وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر بجرهما. وقرأ حمزة والكسائي بجر الأول مع رفع الثاني. ﴿لَا يَلْكُونُ مِنْهُ خِطَابًا﴾ أي لا يملك أهل السموات والأرض أن يخاطبوه تعالى من تلقاء أنفسهم خطاباً ما، في شيء ما، والوقف هنا كافٍ. ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ﴾.

قال الضحاك والشعبي: هو جبريل وعن ابن مسعود أنه ملك أعظم من السموات والجيال. وعن ابن عباس هو ملك من أعظم الملائكة خلقاً، ﴿وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أُوذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ منهم في التكلم، ﴿وَقَالَ صَوَابًا﴾ أي وقال ذلك المأذون له بعد ورود الأذن له قولاً صادقاً حقاً. وقيل: المعنى: لا يشفعون إلا في حق شخص أذن له الرحمن في شفاعته، وذلك الشخص كان ممن قال صواباً، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، و«يوم» ظرف لقوله تعالى: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ﴾. ﴿ذَلِكَ﴾ أي يوم قيامهم على الوجه المذكور، ﴿أَلْيَوْمَ الْحَقُّ﴾ أي الثابت من غير صارف ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَنَابًا﴾ أي فمن شاء أن يتخذ مرجعاً إلى ثواب ربه فعل ذلك بالإيمان والطاعة، ﴿إِنَّا أَنْذَرْتَكُمْ﴾ أي خوفناكم يا أهل مكة بالقوارع الواردة في القرآن، ﴿عَذَابًا قَرِيبًا﴾ هو عذاب الآخرة، وكل ما هو آتٍ قريب. ﴿يَوْمَ يُنْظَرُ أَلَمْزَةُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ و«ما» استفهامية، أي يوم يبصر كل امرئ أي شيء قدَّمته يده، مثبتاً في صحيفته خيراً كان أو شراً وإما موصولة، أي يوم ينظر كل امرئ إلى الذي قدمته يده، ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ﴾ لما قطع بالعقاب ﴿يَلَيْتَنِي كُنْتُ تَرَبًّا﴾ أي ليتني لم أبعث للحساب في هذا اليوم، وبقيت تراباً كما كنت أوليتي

كنت تراباً في الدنيا، فلم أخلق ولم أكلف، وقيل: يقول الكافر عندما يقول الله للبهائم بعد محاسبته بينها كوني تراباً، يا ليتني أصير تراباً مثل تلك البهائم لأنخلص من عذاب الله تعالى. وقيل: ويقول إبليس لما عاين ما في آدم من الثواب والراحة يوم القيامة: ليتني كنت مكان آدم، وذلك لأن إبليس عاب آدم بأنه خلق من تراب، وافتخر بأنه خلق من نار. وقال مقاتل: نزل قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ في أبي سلمة، عبد الله بن عبد الأسد المخزومي. وقوله: ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ﴾ في أخيه الأسد بن عبد الأسد.

سورة النازعات

مكية . خمس وأربعون آية ، مائة وثلاث وسبعون كلمة وتسعمائة وثلاثة وخمسون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَاللَّزَّازَاتِ غَرَا﴾ ١ أي والملائكة الذين ينزعون روح الكافر من جسده من تحت كل شعرة ، ومن تحت الأظافر ، وأصول القدمين كما ينزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبتل ، فتخرج نفس الكافر كالغريق في الماء . ﴿وَالنَّشِيطَاتِ فَتَاتَا﴾ ٢ أي والملائكة التي تحل نفس المؤمن حلاً رقيقاً ، فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير ، وتنشط روح المؤمن بالخروج إلى الجنة . ﴿وَالسَّيَّحَاتِ سَبَا﴾ ٣ أي والملائكة الذين ينزعون نفس الصالح يسلمونها سلاً رقيقاً رويداً ، ثم يتركونها حتى تستريح ، ثم يستخرجونها بعد ذلك برفق ولطافة لئلا يصل إليه ألم وشدة ، ﴿فَالنَّيَّاتِ سَبَا﴾ ٤ أي والملائكة الذين يسبقون بأرواح المؤمنين إلى الجنة ، وبأرواح الكافرين إلى النار ، ﴿فَالْمُدْرَاتِ أَسْرَا﴾ ٥ ، أي فالملائكة الذين يدبرون أمور العباد ، قال عبد الرحمن بن سابط : يدبر الأمر في الدنيا أربعة من الملائكة : جبريل ، وميكائيل ، وملك الموت ، وإسرافيل .

فأما جبريل : فهو موكل بالرياح والجنود .

وأما ميكائيل : فهو موكل بالقطر والنبات .

وأما هزرائيل : فهو موكل بقبض الأرواح .

وأما إسرافيل : فهو ينزل عليهم بالأمر من الله تعالى وليس في الملائكة أقرب منه . ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجِفَةُ﴾ ٦ و «يوم» منصوب بجواب القسم المضمر ، أي لتبعثن يا كفار مكة يوم تحرك النفخة الأولى مع ظهور الصوت ، وسميت النفخة : بالراجعة ، لأن الدنيا تنزل عندها وتصوت فإن تلك النفخة هي المحركة لكل شيء ، ﴿تَبْعُهَا الرَّادَّةُ﴾ ٧ أي النفخة الثانية والرادفة : رجفة أخرى تتبع الأولى ، فتضطرب الأرض لإحياء الموتى ، كما اضطربت في الأولى لموت الإحياء . ويروى عن الرسول ﷺ أن بين النفختين أربعين عاماً ، ويروى أن في هذه الأربعين يمطر الله الأرض ويصير ذلك الماء عليها كالنطف ، وأن ذلك كالسبب للإحياء ، والله أن يفعل ما يشاء

ويحكم ما يريد. ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِعَةٌ﴾ أي قلوب كثيرة وهي قلوب الكفار يوم إذ يقع النفختان شديدة الاضطراب، وهذه الجملة مبتدأ وخبر، ﴿أَبْصَرُهَا غَشِيَةٌ﴾ أي أبصار أصحاب هذه القلوب ذليلة، ﴿يَقُولُونَ﴾ منكرين للبعث متعجبين منه: ﴿لَوْ أَنَّا لَمَرَدُّوْنَ﴾ بعد موتنا ﴿فِي الْحَيَاةِ﴾ أي في الحالة الأولى. وقرأ أبو حيوة «في الحفرة»، أي أنرد إلى ابتداء أمرنا فنصير أحياء كما كنا، ﴿أَوْ ذَا كُنَّا عِظَمًا خَيْرَةً﴾ أي متفتة، نرد ونبعث مع كون تلك العظام أبعد شيء من الحياة. وقرأ حمزة وعاصم «ناخرة» بآلف أي فارغة تمر بها الريح، فيسمع لها صوت. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي «إذا» على الخبر، ﴿قَالُوا يَلَكَّ﴾ أي الرجعة إلى الحياة ﴿إِذَا﴾ أي إن رددنا إلى الحالة الأولى وصحَّ ذلك ﴿كَرَّةً غَيْرَةً﴾ أي رجعة ذات هلاك أي إن الرجعة إن صححت، فنحن إذا خاسرون لتكذيبنا بها، وهذا استهزاء منهم ﴿فَلَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَبِيدَةٌ﴾ أي لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله بل هي سهلة هينة في قدرته، لأنها حاصلة بصيحة واحدة من إسرافيل، ﴿فَلَمَّا هُم بِالسَّاهِرَةِ﴾ أي فإذا هم أحياء على وجه الأرض البيضاء المستوية من أرض الآخرة بعد ما كانوا أمواتاً في جوف أرض الدنيا، ﴿هَلْ أَنتَكَ حَدِيثٌ مُّوسَى﴾ أي أليس قد أتاك يا أشرف الخلق حديث موسى هذا إن اعتبر إتيانه قبل هذا الكلام، وإلا فالمعنى: هل أتاك يا أكرم الرسل حديثه؟ أنا أخبرك به: ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَاوِ الْقُدْسِيِّ﴾ ظرف لـ «حديث» ﴿عُلُوِّ﴾ وهو اسم واد بالشام، وهو عند الطوربين أيلة ومصر، وإنما سميت «طوى» لكثرة ما مشيت عليه الأنبياء.

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الطاء غير منون. وقرأ الباقون بضم الطاء منوناً.

وروي عن أبي عمرو بكسر الطاء. ﴿أَذْهَبَ إِلَيْكَ فِرْعَوْنُ﴾. عن الحسن قال: كان فرعون علياً من همدان، وعنه أيضاً كان من أصبهان، طوله أربعة أشبار، وهو أول من اتخذ القبقاب ليمشي فيه خوفاً من أن يمشي على لحيته. وقال مجاهد: كان من أهل اصطخر. وقرأ عبد الله «أن اذهب» لأن في النداء معنى القول، ﴿إِنَّمَا طَلَقَ﴾ أي تجاوز الحد على الخالق، وعلى الخلق، فكفر بالله، وتكبر على بني إسرائيل، فاستعبدهم، ﴿فَقُلْ﴾ بعد ما أنبته: ﴿هَلْ لَكَ إِلَهٌ أَن تَرَكَّ﴾ أي هل لك يا فرعون سبيل إلى أن تصلح فتوحد بالله؟ وقرأ نافع وابن كثير بتشديد الزاي، ﴿وَأَهْلِيكَ إِلَى رَبِّكَ﴾ أي وهل أدعوك إلى معرفة ربك بالبرهان فتعرفه، ﴿فَنُخِشَ﴾ فإن الخشية لا تكون إلا بالمعرفة فمن خشي الله أتى منه كل خير، ومن أمن اجترأ على كل شر، ﴿فَأَنَّهُ الْآيَةُ الْكُبْرَى﴾ أي فذهب موسى إلى فرعون، فأراه قلب العصا حية، ﴿فَكَذَّبَ﴾ فرعون موسى بالقلب واللسان وسمى معجزته سحراً، ﴿وَوَعَّى﴾ الله تعالى بإظهار التمرد بعد ما علم صحة الأمر حيث اجترأ على إنكار وجود رب العالمين، ﴿ثُمَّ أَذْبَرَ﴾ أي انصرف عن موسى وأعرض عن الإيمان، ﴿يَتَوَّعَى﴾ أي يجتهد في مكايده موسى، وفي معارضة الآية، ﴿فَنَحَرَتْ﴾ أي فجمع السحرة بالشرط للمعارضة ﴿فَنَادَيْنِ﴾ في المجمع بنفسه، أو بواسطة المنادي ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾

أي لا رب فوقه، ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ أي فعذبه الله في الآخرة بالإحراق بالنار، وفي الدنيا بالإغراق بالماء. وقيل: فعاقبه الله بكلمته الآخرة وهي قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ وبكلمته الأولى وهي قوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [المعصر: ٣٨] وكان بينهما أربعون سنة، فالله تعالى يهمل ولا يهمل، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكََ﴾ أي في قصة فرعون ﴿لَعِبْرَةً﴾ أي لعظة ﴿لِمَنْ يَخْشَى﴾، وذلك أن يدع التمرد على الله تعالى، والتكذيب لأنبيائه خوفاً من أن ينزل به ما نزل بفرعون، وعلماً بأن الله تعالى ينصر رسله، فاعتبروا معاشر المكذبين لمحمد بما ذكرناه، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ أي أنتم يا أهل مكة في خلقكم بعد موتكم أصعب في تقديركم أم خلق السماء على عظمها والوقف هنا تام، ﴿بَنَّا﴾ وهذا تفصيل لكيفية خلقها، ﴿رَفَعْنَا سَنَكُمَا﴾ أي جعل مقدار ارتفاعها من الأرض، ومقدار ذهابها في سمت العلو مسافة خمسمائة عام.

واعلم أن امتداد الشيء إذا أخذ من أعلاه إلى أسفله سمي عمقاً، وإذا أخذ من أسفله إلى أعلاه سمي سمكاً، ﴿فَوَرَّهَا﴾ أي فجعلها مستوية لمساء ليس فيها ارتفاع، ولا انخفاض، ولا تفاوت، ولا فطور، ﴿وَأَنقَضَ لَيْلَهَا﴾ أي جعل الليل مظلماً ﴿وَأَخْرَجَ سَحَابَهَا﴾ أي وأبرز نهارها، وإنما عبر عن النهار بالضحي، لأنها أكمل أجزاء النهار في الضوء، ﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ بالفى سنة ﴿وَحَبَّهَا﴾ أي بسطها على الماء، ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا﴾ أي الأرض ﴿مَاءَهَا﴾، أي عيونها المنفجرة بالماء وأنهارها الجاري ماؤها، ﴿وَمَرَعَهَا﴾ أي نباتها من العشب والشجر، والشمر، والحب، والعصف، والحطب، واللباس، والدواء حتى النار والملح، فإن النار من العيدان والملح من الماء، وإذا تأملت علمت أن جميع ما يتلذذ الناس به في الدنيا أصله الماء والنبات، ﴿وَالْجِبَالُ أَرْسُنَا﴾ أي أثبتنا على وجه الأرض لنسكن، ﴿مِنَّا لَكُرٌّ وَلَآمِنٌ﴾ أي إنا خلقنا هذه الأشياء منفعة لكم ولأنعامكم، ﴿فَإِذَا كَانَتْ الظُّلُمَةُ الْكُبْرَى﴾ أي الداهية العظمى أعني ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى﴾ أي يوم يتذكر كل أحد فيه ما عمله في الدنيا من خير أو شر بأن يشاهده مدوناً في صحيفة أعماله وقد كان نسيه من فرط الغفلة، وطول الأمد ويجوز أن يكون يوم بدلاً من الظامة الكبرى مبنياً على الفتح لإضافته إلى الفعل على رأي الكوفيين، ﴿وَرِيَّتِ الْجَعِيمُ﴾ عطف على جاءت، أي أظهرت الجحيم إظهاراً بيناً ﴿لِمَنْ يَرَى﴾ فبإرها كل ذي بصر من المؤمنين والكفار. وقرأ أبو نهيك و«برزت» بالتخفيف. وقرأ ابن مسعود «لمن رأى» فعلاً ماضياً. وقرأ زيد ابن علي وعائشة وعكرمة «برزت» مبنياً للفاعل مخففاً، و«ترى» بالتاء وهي إما للتأنيث فالضمير لـ «الجحيم»، وإما للخطاب أي لمن ترى أنت يا محمد من الكفار الذين يؤذونك، وجواب «إذا» محذوف تقديره انقسم الناس قسمين، ﴿فَأَمَّا مَنْ طَفَى﴾ أي تمرد عن الطاعة وجاوز الحد في العصيان، ﴿وَدَارَ لَكُورَةَ الدُّنْيَا﴾ أي انهلك فيها، ولم يستعد للحياة الآخورية بالطاعة، ﴿فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ له، ويقال: التقدير فإن الجحيم هي المأوى اللائق بمن كان

موصوفاً بهذه الصفات . قيل : نزلت هذه الآية في النضر وأبيه الحرث ، ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ أي مقام حضرة ربه ﴿ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴾ أي عن الميل إلى الحرام الذي يشتهيه ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴾ له ، قيل : نزلت الآيتان في أبي عزيز بن عمير ، ومصعب بن عمير ، وقد قتل مصعب أخاه أبا عزيز يوم أحد ، ووفى رسول الله ﷺ بنفسه حتى استشهد رضي الله عنه .

وروى الضحاك عن ابن عباس قال : ﴿ وَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴾ فهو أخو مصعب بن عمير ، أسر يوم بدر وأخذته الأنصار ، فقالوا : من أنت ؟ قال : أنا أخو مصعب بن عمير فلم يشدوه في الوثاق وأكرموه ويبتئوه عندهم ، فلما أصبحوا حدثوا مصعب بن عمير حديثه فقال : ما هو بأخ له ، شدوا أسيركم فإن أمه أكثر أهل البطحاء حلياً ومالاً ، فأوثقوه حتى تبيع أمه فداءه ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ فمصعب بن عمير ، وفى رسول الله ﷺ بنفسه يوم أحد حين تفرق الناس عنه حتى نفذت المشاقص في جوفه ، فلما رآه رسول الله ﷺ متشحطاً في دمه قال ﷺ : « عند الله أحسبك » ، وقال ﷺ لأصحابه : « لقد رأيت عليه بردان ما تعرف قيمتهما وإن شراك نعله من ذهب »^(١) . ﴿ يَتْلُوكَ ﴾ يا أشرف الخلق ﴿ عَنِ السَّاعَةِ ﴾ على سبيل الاستهزاء حين سمع المشركون وصفها بالأوصاف الهائلة مثل طامة وصاخة ، وقارعة : ﴿ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴾ أي متى إقامتها ، أي في أي وقت يوجد الله تعالى ، ﴿ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرهَا ﴾ أي في أي شيء أنت من أن تذكر وقتها لهم ﴿ إِنْ رَوْكَ مُنْهِنَهَا ﴾ أي إلى ربك يرجع منتهى علمها لم يؤته أحداً من خلقه ، ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنِ يَحْسَنُهَا ﴾ أي إنما أنت مخوف من يخاف هولها ، فالإنذار لا يتوقف على علم المنذر بوقت قيامها . وقرأ عمر بن عبد العزيز ، وأبو جعفر ، وطلحة ، وابن محيصن « منذر » بالتثنية ، وهو الأصل وحذف التثنية للتخفيف ، وكلاهما يصلح للحال والاستقبال ، فإذا أريد الماضي فلا يجوز إلا الإضافة ، ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ رَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴾ . وهذا إما تأكيد لما يدل عليه الإنذار من سرعة مجيء المنذر به ، أي كأن كفار قريش يوم يعاينون الساعة لم يلبسوا بعد الإنذار بها إلا عشية يوم واحد أو ضحاه ، وإما رد لما أدمجوه في سؤالهم فلأنهم كانوا يسألون عن الساعة بطريق الاستبطاء مستعجلين بها ، ويقولون : متى هذا الوعد ؟ فالمعنى : كأنهم يوم يرون قيام الساعة لم يلبسوا بعد الوعيد بها إلا عشية هي من الزوال إلى الغروب ، أو ضحى يومها واعتبار كون اللبس بعد الإنذار أو بعد الوعيد تحقيقاً للإنذار ورداً لاستبطائهم .

(١) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (٣ : ٤٦) ، والزيدي في إتحاف السادة المتقين (٦ : ٣٠١) .

سورة عبس

وتسمى سورة الأعمى، وسورة السفرة. مكية، إحدى وأربعون آية، مائة وثلاث وثلاثون كلمة، خمسمائة وثلاثة وثلاثون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿عَبَسَ﴾ أي كلع النبي وجهه. وقرئ بالتشديد للمبالغة، ﴿وَتَوَلَّى﴾ أي أعرض بوجهه لأجل ﴿أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ اسمه عبد الله ابن أم مكتوم، وهو عبد الله بن شريح بن مالك الفهري، وأم مكتوم كانت أم أبيه، واسمها عاتكة بنت عامر المخزومي، وهو ابن خالة خديجة بنت خويلد، أسلم قديماً بمكة، أتى رسول الله ﷺ وعنده صناديد قريش: عتبة، وشيبة - ابنا ربيعة - وأبو جهل بن هشام، والعباس بن عبد المطلب، وأمية بن خلف، والوليد بن المغيرة يدعوههم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم فقال له: يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله، وكرر ذلك، فكره رسول الله ﷺ قطعه لكلامه، وعبس، وأعرض عنه، فنزلت هذه الآية، فكان رسول الله ﷺ يكرمه ويقول إذ رآه: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي» ويقول له: «هل لك من حاجة؟» ﴿وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّكَ يَرْثُ﴾ ١ ﴿أَوْ يَكُونُ لَكَ الْكَرْبُ﴾ ٢ أي أي شيء يجعلك يا أشرف الخلق دارياً بحال هذا الأعمى حتى تعرض عنه، لعله يتطهر بما يقتبس منك من الإثم، أو يتعظ، فتتفعه موعظتك، إن لم يبلغ درجة التطهر التام.

وقرأ عاصم بنصب «فتتفعه» على جواب «لعل»، ﴿أَمَّا نِيَّ اسْتَفْقَى﴾ عن الإيمان والقرآن بما له من المال ﴿فَأَن تَكُنْ تَصَدَّى﴾ أي تقبل عليه بوجهك وتميل إلى كلامه.

وقرأ نافع وابن كثير بتشديد الضاد وقرأ أبو جعفر بضم التاء، أي فأنت يدعوك داع إلى التصدي له من الحرص على إسلامه ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكِي﴾ ٣ و«ما» إما نافية، والجملة حال من ضمير «تصدى»، أي والحال أنه ليس عليك بأس في عدم تطهره من الشرك بالإسلام، وإما استفهامية للإنكار أي وأي شيء عليك في كونه لا يتطهر من دنس الكفر، ﴿وَأَمَّا نِيَّ جَاءَكَ يَسْعَى﴾ ٤

(١) رواه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب: ذكر البعث.

أي حال كونه يسرع في طلب الخير ﴿وَهَوَّيْنِ﴾ من الله، أي وهو مسلم ﴿فَأَن تَعَنَّ لِلْعَنِّ﴾ أي تشاغل بصناديد قرش. وقرأ طلحة بن مصرف «تتلهي». وقرأ أبو جعفر «تلهي»، أي يلهيك شأن الصناديد ﴿كَلَّا﴾ أي لا تفعل مثل ذلك، أي وذلك محمول على ترك الأولى ﴿إِنَّمَا تَذَكُّرُ﴾ أي إن القرآن موعظة ﴿فَتَن شَاءَ ذَكْرُ﴾ أي فمن رغب في القرآن اتعظ به، ومن لم يرد به فلا حاجة إلى الاهتمام بأمره ﴿فِي صُحُفٍ﴾ أي ذلك القرآن مثبت في صحف متسخة من اللوح المحفوظ ﴿تُكْرَمُ﴾ عند الله تعالى، ﴿مَرْفُوعَةٍ﴾ في السماء السابعة، ﴿مُطَهَّرَةٍ﴾ أي منزهة عن مساس أيدي الشياطين، ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾ أي ملائكة يكشفون الوحي بين الله ورسله، أو يكتبون الكتب ناقلين من اللوح المحفوظ ﴿كِرَامٍ﴾ أي عند الله تعالى ﴿بَرِّدٍ﴾ أي صادقين لله في أعمالهم. وقال القرطبي: إن المراد بما في قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (الرواق: ٧٩) هؤلاء السفرة الكرام البررة، وقوله: ﴿بِأَيْدِي﴾ متعلق بـ «مطهرة».

قال القفال: لما لم يمس الصحف إلا الملائكة المطهرون أضيف النظهر إليها لظاهرة من يمسها. ﴿قِيلَ الْإِنْسَنُ﴾ أي لعن الكافر ﴿مَا أَكْفَرُ﴾ أي أي شيء أكفره، وهو تعجب من إفراطه في الكفران، والتعجب بالنسبة للمخلوقين، والمعنى: اعجبوا من كفر الإنسان بجميع ما ذكرناه بعد هذا، ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ وهذا استفهام تقرير في التحقير، أي فليتفكر الإنسان في نفسه من أي شيء خلقه الله، ثم بين الله له فقال: ﴿مِنْ تَلْفَافٍ﴾ أي ماء حقير، ﴿خَلَقَهُ﴾ فمن كان أصله مثل هذا الشيء الحقير، فالتكبر لا يكون لائقاً به ﴿فَقَدَرُوا﴾ أي فعيأه لما يصلح له ويليق به من الأعضاء، أو فقدروه أطواراً نطفة، ثم علقه إلى أن تم خلقه، ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُوا﴾ أي ثم سهل الله خروجه من بطن أمه وكان رأس المولود في بطن أمه، من فوق ورجلاه من تحت، فإذا جاء وقت الخروج انقلب، فخروجه حياً من ذلك المنفذ الضيق من أعجب العجائب، أو ثم بين طريق الخير والشر التي تتعلق بالدنيا، والتي تتعلق بالدين، ﴿ثُمَّ أَمَّا نَرُ﴾ بعد ذلك، ﴿فَأَقْبَرُوا﴾ أي جعله الله ذا قبر يوارى فيه تكرمة له، ﴿ثُمَّ إِنَّا شَاءَ أَنُفِرَهُ﴾ أي بعثه من القبر ﴿كَلَّا﴾، أي لا تتكبر، ولا تصر على إنكار التوحيد، وعلى إنكار البعث، أو حقاً يا محمد ﴿لَنَا بَقِيصٌ مَّا أَمَرُوا﴾، أي لم يعمل الإنسان الكافر بما أمره الله به من التأمل في دلائل الله والتدبر في عجائب خلقه وبيانات حكمته، ﴿يَنْظُرِ الْإِنْسَنُ إِلَى طَلَوْدِهِ﴾ الذي جعله الله سبباً لحياته كيف دبر الله أمره، ﴿أَنَّا مَبْنِئَاتُ آلَمَةٍ﴾ أي الغيث على الأرض، ﴿صَبَا﴾.

قرأ عاصم وحزمة والكسائي «أنا» بفتح الهمزة على أنه بدل اشتمال من طعامه، لأن الماء سبب لحدوث الطعام، فهو مشتمل عليه. والباقون بالكسر على الاستئناف. وقرأ «إني» بالإمالة، أي كيف صبينا الماء صباً عجيماً! ﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ﴾ بالنبات ﴿شَقًّا﴾ بديعاً لائقاً به ﴿فَأَنبَتْنَا فِيهَا﴾ أي الأرض ﴿حَبًّا﴾، وهو كل ما حصد من نحو الحنطة والشعير وغيرهما،

﴿وَعَنَّا﴾ وهو غذاء من وجه وفاكهة من وجه، ﴿وَقَبَّ﴾ ١٥. قيل: هو كل ما يقطع من البقول.

وقال الحسن: هو العلف للدواب. وقال ابن عباس: هو الرطب فإنه يقطع من النخل، ﴿وَزَيُّونًا﴾ وفيه إصلاح المزاج، ﴿وَتَحَلَّا﴾ ٢٠ وَحَدَّيْنِ ظِلًّا ٢١ ﴿أي بساتين ملتفة الأشجار، أو طوال الأشجار، ﴿وَفَيْكِهِمُ﴾ وهي ما تأكله الناس من ثمار الأشجار، ﴿وَأَنَّا﴾ ٢٢ وهو ما تأكله الدواب من الكلا، ﴿مَتَنَّمَا لَكُمُ اللَّاتِمِيُّ﴾ ٢٣ أي فعل الله ذلك تمتعاً لكم ولمواشيكم، ﴿فَإِذَا هَلَكْتُمُ الْفَاسِقَةُ﴾ ٢٤ أي صيحة النفخة الثانية التي تصم الأذان لشدتها، ﴿يَوْمَ يَرَى الْأَخْيَرُ مِنْ لَاجِبِهِ﴾ ٢٥ و «يوم» إما منصوب بأعني تفسيراً لـ «الصَّاحَةِ»، أو بدل منها مبني على الفتح بالإضافة إلى الفعل على رأي الكوفيين، أي يعرض عن أخيه ﴿وَأُخِيهِ وَأَيُّوهُ﴾ ٢٦ وَصَلْبِيهِ وَيَبِيهِ ٢٧ ﴿وقائدة هذا الترتيب كأنه قيل يوم يعرض المرء عن أخيه، بل عن أبيوه اللذين هما أقرب من الأخ، بل عن الزوجة والولد اللذين تعلق القلب بهما أشد من تعلقه بالأبوين، وجواب «إذا» محذوف تقديره: اشتغل كل امرئ بحال نفسه، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ آتٍ بِمَنْحَرٍ يَوْمَئِذٍ﴾ أي يوم إذ تكون هذه الداهية ﴿شَأْنًا يَتَّبِعُوهُ﴾ ٢٨ أي شغل يكفيه في الاهتمام به، أو عمل يصرفه عن قرابته كما قاله ابن قتيبة. وقرئ «يعنيه» بالياء المفتوحة والعين المهملة، أي يهمله، أي يوقعه في الهم، ﴿وَجُودُهُ يُؤْمِرُ مُسْفِرًا﴾ ٢٩ أي مضيئة من صلاة الليل - كما قاله ابن عباس - أو من آثار الوضوء - كما قاله الضحاك - أو بسبب الخلاص من علائق الدنيا والاتصال بالرحمة ومنازل الرضوان - كما قاله الرازي - ﴿صَاحِكَةً﴾ أي معجبة بكرامة الله أو مسرورة بالفراغ من الحساب، ﴿مُسْتَبْشِرَةً﴾ ٣٠ أي فرحة بما تشاهد من النعيم الدائم والثواب الجسيم، ﴿وَجُودُهُ يُؤْمِرُ عَلَيَّا عَبْرَةً﴾ ٣١ أي كدورة ﴿رَهْمَتَهَا﴾ أي تدركها عن قرب، ﴿قَدَرَةً﴾ ٣٢ أي سواد كالدخان ﴿أُولَئِكَ﴾ أي أصحاب هذه الوجوه ﴿هُمْ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ﴾ ٣٣ أي الجامعون بين الكفر بالله والكذب على الله.

سورة التكويد

مكية، تسع وعشرون آية، مائة وأربع كلمات وخمسمائة وثلاثة وثلاثون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِذَا أَنْشَأَ نُفُوسَ ١ ﴾ أي لفت أي صارت مختفية عن الأعين . وقيل : أي رميت عن الفلك . وعن ابن عباس رضي الله عنهما «تكويدها» إدخالها في العرش ، ﴿ وَإِذَا أَنْشَأَ ٢ أَنْكَدَرَتْ ٣ ﴾ ، أي تساقطت على وجه الأرض . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : إن النجوم قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور بأيدي ملائكة من نور ، فإذا مات من في السموات ومن في الأرض تساقطت من أيديهم . ﴿ وَإِذَا لَبَّيْكَ سُبُوتَ ٤ ﴾ عن وجه الأرض بالرجفة ، ﴿ وَإِذَا أَلْمَسَتْ ٥ ﴾ أي النوق الحوامل التي هي أنفس ما يكون عند أهلها ، ﴿ عَطَلَتْ ٦ ﴾ أي تركت من غير راع لاشتغال أربابها بأنفسهم . وقيل : أي وإذا السحب تعطلت عن الماء . وقرئ «عطلت» بالتخفيف ، ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ٧ ﴾ أي جمعت من كل جانب لا للقصاص . وقيل : بعث للقصاص إظهاراً للعدل .

قال قتادة : يحشر كل شيء حتى الذباب للقصاص ، فإذا قضى بينها ردت تراباً فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور لبني آدم وإعجاب بصورته كالطاوس ونحوه . وقرئ «حشرت» بالتشديد ، ﴿ وَإِذَا أَلْمَسَتْ شَجَرَتْ ٨ ﴾ أي ملئت من الماء ، فيفيض بعضها إلى بعض ، فتصير شيئاً واحداً ، ثم تبيس البحار من الماء ، ثم تقلب ناراً .

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف الجيم ، وهذه العلامات الستة يمكن وقوعها في أول زمان تخريب الدنيا . أما الستة الباقية فإنها مختصة بالقيامة وهي ما ذكر بقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ٩ ﴾ أي ردت الأرواح إلى أجسادها .

وقال ابن عباس : زوجت نفوس المؤمنين بالحدور العين ، وقرنت نفوس الكافرين بالشیاطين .

وقال الزجاج : قرنت النفوس بأعمالها ، ﴿ وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سَلَّتْ ١٠ ﴾ أي وإذا البنت المدفونة حية ستلت بكيئاً لمن دفنها في القبر وهي حية ﴿ بَأْتَى ذَنْبُ ثُلَّتْ ١١ ﴾ ، أي هي وذلك كان قيل

للموءودة إن القتل لا يجوز إلا للذنب عظيم، فما ذنبك أيها البنت، فكان جوابها: إني قتلت بغير ذنب، فيفتضح القتال. وقرئ «قتلت» بكسر التاء للمخاطبة مع قراءة «سئلت» بقراءة الجمهور. وقرئ «سألت» بالبناء للفاعل، أي خاصمت أباهما، أو سألت الله تعالى. وهذه القراءة مع قراءة «قتلت» بضم التاء للمتكلم، ويسكونها على التأنيث فالقراءات الشاذة ثلاثة، ﴿وَإِذَا الضُّفُفُ فُثِّرَتْ﴾ أي وإذا صحف الأعمال فرقت بين أصحابها عند الحساب، وتطاييرت في الأكف.

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم بتخفيف الشين. والباقون بتشديدها، ﴿وَإِذَا النَّمَةُ كُشِلَتْ﴾ أي أزيلت عما فوقها، وهي الجنة وعرش الله. وقرأ ابن مسعود «قشطت»، ﴿وَإِذَا الْبَلْعِمُ سُيِّرَتْ﴾ أي أوقدت إيقاداً شديداً. وقرأ نافع وابن ذكوان وعاصم بتشديد العين. والباقون بتخفيفها ﴿وَإِذَا الْكَلْبَةُ أُنْزِلَتْ﴾، أي قربت من المتقين.

وقال عبد الله بن زيد: أي زيت ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾ أي ما قدمت من خير أو شر فإن الأعمال لما عملتها النفس فكانها أحضرتها في الموقف، ﴿فَلَا أُقِيمُ بِالْفُؤُوسِ﴾ الجوارح الكئيس ﴿لَا زائدة، أي فأقسم بالكواكب الرواجع من آخر الفلك إلى أوله التي تجري مع الشمس والقمر التي تختفي تحت ضوء الشمس. وهي هذه الأنجم الخمسة: بهرام، وزحل، وعطارد، والزهرة، والمشتري، ليس في الكواكب شيء يقطع المجرة غيرها، كما أخرجه ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب. ﴿وَأَلِيلٌ إِذَا عَسَسَ﴾ أي ذهب، ﴿وَالصُّبْحُ إِذَا نَفَسَ﴾ أي أضاء ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ أي إن هذا الذي أخبركم به محمد من أمر الساعة على ما ذكر في هذه السورة ليس بكهانة، ولا ظن، ولا افتعال، إنما هو قول جبريل أتاه به وحياً من عند الله تعالى أو أن القرآن لقول جبريل نزل به إلى محمد من جهة الله تعالى، فهو رسول الله إلى الأنبياء، وهو كريم لأنه يعطي أفضل العطايا وهو الهداية ﴿ذِي قُوَّةٍ﴾ أي شدة.

روي أنه ﷺ قال لجبريل: «ذكر الله قوتك فماذا بلغت؟» قال: رفعت قريات قوم لوط الأربع على قوادم جناحي حتى إذ سمع أهل السماء نباح الكلاب وأصوات الدجاج قلبتها، وذكر مقاتل أن الأبيض - وهو شيطان - قصد أن يفتن النبي ﷺ فدفعه جبريل دفعة رفيقة وقع بها من مكة إلى أقصى الهند، ﴿عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ أي ذي جاه عند الله تعالى، فإنه يعطي ما يسأل، وهذه العندية عندية إكرام وتشريف، لا عندية مكان وجهه، ﴿تُطَاعُ نَمٌ﴾ أي في السموات فتطيعه الملائكة، فإنهم يصدرون عن أمره، ويرجعون إلى رأيه ﴿أَمِينٌ﴾ على وحي الله ورسائله، قد عصمه الله من الخيانة والزلل، ﴿وَمَا صَاحِبُكُمُ﴾ أي نبيكم محمد يا معشر قريش ﴿يَمَجُّونَ﴾ كما زعمتم. والمقصود: من عدّ فضائل جبريل واقتصار النبي ﷺ على نفي الجنون ردّ قول الكفرة في حقه ﷺ، إنما يعلمه بشر افترى على الله كذباً، أم به جنة لا الموازنة بينهما ولا تفضيل جبريل على النبي، ثم إنك إذا أمعنت النظر وقفت على أن إجراء تلك الصفات على جبريل في هذا

المقام ادماج لتعظيم رسول الله ﷺ، وأنه ﷺ بلغ من علو المنزلة عند الله تعالى بجعل السفير بينه وبينه تعالى، مثل هذا الملك المقرب، فهذه الصفات التي لجبريل رفع منزلة له ﷺ، ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْيُسْبِي﴾ أي وبالله لقد رأى رسول الله جبريل عليهما الصلاة والسلام بمطلع الشمس الأعلى على صورته التي خلق عليها، ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظاء المشالة أي وما محمد بمتهم في القرآن، بل هو ثقة فيما يؤدي عن الله تعالى. وقرأ الباقرن بالضاد أي وما محمد ببخيل بالقرآن، بل يخبر بما في القرآن من أخبار الغيب، ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده حتى يأخذ عليه حلواناً، ﴿وَمَا هُوَ يَقُولُ شَيْئًا مِّنْ غَيْرِ﴾ أي وما القرآن بقول مسترق للسمع اسمه مرمى، فيلقبه على محمد، وهذا نفي لقول أهل مكة، إن هذا القرآن يجيء به شيطان فيلقبه على لسان محمد وأنه كهانة وسحر، ﴿فَأَن تَذَهَبُونَ﴾ أي فمن أي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن أمن نسبه للجنون أو الكهانة، أو السحر، أو الشعر، وهذا استضلال لهم كما يقال لتارك الجادة اعتسافاً أين تذهب؟ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾، أي ما القرآن إلا عظة للإنس والجن، ﴿لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ أي لمن شاء منكم الاستقامة بتحري الحق وملازمة الصواب، فإن القرآن إنما يتفع به من شاء أن يستقيم، ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، أي إلا أن يشاء الله أن يعطيه تلك المشيئة، ففعل الاستقامة موقوف على إرادة الاستقامة، وهذه الإرادة موقوفة الحصول على أن يريد الله أن يعطيه تلك الإرادة، فأفعال العباد في طرفي ثبوتها وانتفاءها موقوفة على مشيئة الله.

سورة الانفطار

مكية، تسع عشرة آية، ثمانون كلمة، ثلاثمائة وسبعة وعشرون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ أي انشقت لتزول الملائكة، ﴿وَلِذَا الْكَوَاكِبُ انشَظَّتْ﴾ أي تساقطت متفرقة على وجه الأرض، ﴿وَلِذَا الْبَحَارُ فُجِرَتْ﴾ أي فتح بعضها إلى بعض، فاختلط العذب بالأجاج، وصارت البحار بحراً واحداً.

وقرأ مجاهد «فجرت» على البناء للفاعل والتخفيف، أي تجاوز بعضها إلى بعض. وقرأ مجاهد أيضاً، والربيع بن خثيم، والزعفراني والثوري «فجرت» مبنياً للمفعول ومخففاً، أي غير بعضها ببعض لزوال البرزخ، ﴿وَلِذَا الْقُبُورُ بُيْزَتْ﴾ أي قلب أسفلها أعلاها وأخرج ما فيها من الموتى أحياء ﴿وَلَمَّتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ﴾ أي أدت من طاعة، ﴿وَأُخِّرَتْ﴾ أي ضيقت، وذلك عند نشر الصحف. ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ مَّا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ أي ما الذي خدعك وسؤل لك الباطل، حتى تركت الواجبات، وأتيت بالمحرمات.

وقرأ سعيد بن جبیر والأعمش «ما أغرَّك» رباعياً، فاحتمل أن تكون «ما» استفهامية، وأن تكون تعجبية، أي أي شيء جعلك آمناً من عقاب ربك، أو شيء عظيم يتعجب منه أدخلك في غرة، أي أين من العذاب؟ ﴿الَّذِي خَلَقَكَ﴾ نسمة من نطفة ﴿فَسَوَّكَ﴾ أي جعلك سالم الأعضاء مهياً لمنافعها ﴿فَعَدَّلَكَ﴾.

وقرأ عاصم وحمة والكسائي بتخفيف الدال أي عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت - كما قاله أبو علي الفارسي - أو فصرقك إلى أي صورة شاء. وقرأ الباقر بالتشديد أي صيرك متناسب الأعضاء، فلم يجعل إحدى اليدين أطول، ولا إحدى العينين أوسع.

وقال عطاء عن ابن عباس: أي جعلك معتدل القامة حسن الصورة، لا كالبيهة المنحنية ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ و «ما» زائدة، و «شاء» صفة لـ «صورة»، و «ركبك» بيان لقوله تعالى: ﴿فَعَدَّلَكَ﴾ أي وضعك في صورة اقتضتها مشيئة من حسن وقبح، وطول، وقصر، وذكرورة، وأنوثة ﴿كَلَّا﴾، أي ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله، وإنكم لا ترتدعون عن ذلك، ﴿بَلْ

تَكْذِبُونَ ﴿٩﴾ يا معشر قريش ﴿وَالَّذِينَ﴾ أي بالجزاء على الأعمال، ﴿وَلَا عَلَىٰكُمْ لِحَافِظِينَ﴾ حال من فاعل تكذبون، أي تكذبون بالجزاء والحال أن عليكم من قبلنا لحافظين لأعمالكم، ﴿كِرَامًا﴾ عندنا ﴿كَلِيلِينَ﴾ لهذه الأعمال في الصحف، كما تكتب الشهود منكم المهود ليقع الجزاء على غاية التقويم، ﴿يَعْمَلُونَ مَا تَقَعَلُونَ﴾ من الأفعال، قليلاً وكثيراً، ويضبطونه نقيراً وقطميراً لتجاوزوا بذلك، ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ﴾ أي الصادقين في إيمانهم ﴿لَفِي نَجْمٍ﴾ أي لفى جنة دائم نعيمها، ﴿وَلَا الثَّغَارَ﴾ أي الكافرين المكذبين بيوم الدين ﴿لَفِي حَمِيمٍ﴾ أي في نار عظيمة، ﴿يَصَلَوْنَهَا﴾ أي يدخلونها ﴿يَوْمَ الدِّينِ﴾ أي يوم الحساب، ﴿وَمَا عَنْهَا بِعَايِينَ﴾ طرفة عين حتى قبل الدخول فيها فإنهم يجدون سموها في قبورهم كما قال النبي ﷺ: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران»^(١). ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ ثم ما أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٠﴾ أي أي شيء عجيب هو في الهول والفضاعة جعلك دارياً يوم الدين، و «ما» الاستفهامية خبر لـ «يوم الدين»، فإن مدار الإفادة هو الخبر، ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا﴾.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع «يوم» وقرأ أبو عمرو في رواية «يوم» مرفوعاً منوناً على جعل الجملة بعده نعتاً له، والعاثد محذوف أي لا تملك فيه. وقرأ الباقون يوم بالفتح، وهي إما فتحة إعراب بإضمار اذكر، أو فتحة بناء وإنما بني لإضافته للفعل، وإن كان معرباً على رأي الكوفيين ويكون خبراً لمبتدأ مضمراً.

وقال أبو علي: إن اليوم لما جرى في أكثر الأمر ظرفاً فاترك على حالة الأكثرية، ومما بقوى النصب قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ﴾ [القارعة: ٣، ٢] وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارٍ يُفْتَنُونَ﴾ [الذاريات: ١٢، ١٣].

قال الواحدي: والمعنى أن الله تعالى لم يملك في ذلك اليوم أحداً شيئاً من الأمور كما ملكهم في دار الدنيا، ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَهِ لِلَّهِ﴾.

قال الواسطي: قوله: ﴿يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً﴾ إشارة إلى فناء غير الله تعالى وهناك تذهب الرسائل والكلمات. وقوله: ﴿والأمر يومئذ لله﴾ إشارة إلى أن البقاء لله والأمر كذلك في الأزل، وفي اليوم وفي الآخرة، ولم يتغير من حال إلى حال فالتفاوت عائد إلى أحوال الناظر لا إلى أحوال المنظور إليه، فالكاملون لا تتفاوت أحوالهم بحسب تفاوت الأوقات.

سورة التطفیف

وتسمى سورة المطففين، نزلت بين مكة والمدينة في مهاجرته ﷺ إلى المدينة فاستتمت بالمدينة، هي ست وثلاثون آية، مائة وتسع وتسعون كلمة، سبعمائة وثمانون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ أي شدة العذاب للناقصين في المكيال والميزان بالشيء القليل على سبيل الخفية.

روي أن رسول الله ﷺ قدم المدينة، وكان أهلها من أحبب الناس كيلاً، فنزلت هذه الآية، فأحسنوا الكيل بعد ذلك.

قال الفراء: فهم أوفى الناس كيلاً إلى يومهم هذا، وقال قوم: قدم رسول الله ﷺ المدينة وبها رجل يعرف بأبي جهينة واسمه عمرو كان له صاعان، يأخذ بواحد ويعطي بآخر فنزلت: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ أي إذا اكْتالوا من الناس مكيلهم بحكم الشراء ونحوه، يأخذونه وافياً وافرأ حسب ما أرادوا بأي وجه يسر من وجوه الحيل، وكانوا يفعلونه بكبس المكيل وتحريك المكيال، والاحتيايل في ملئه. ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ أي وإذا كالوا مكيلهم أو وزنوا موزونهم للبيع ونحوه ينقصون في الكيل والوزن. ويروى عن عيسى بن عمر وحمزة أنهما كانا يجعلان الضميرين تأكيداً لما في كالوا ووزنوا، ويقفان عند الواوين وقيفة يبينان بها ما أرادوا، أي إذا كالوا هم لغيرهم، أو وزنوا هم لغيرهم ينقصون، وإثبات الألف قبل هم لو لم يكن معتاداً في زمان الصحابة لمنع من إثباتها في سائر الأعصار، ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ﴾ أي ألا يوقن أولئك المطففون بالكيل والوزن ﴿أَنَّهُمْ يَبْغَوْنَ ﴿١﴾ وَيَوْمَ عَظِيمٍ ﴿٢﴾﴾ أي شديد هوله، ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ﴾ من قبورهم ﴿لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي لحكمه.

روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه». وقرئ «يوم» بالنصب والجبر، فالنصب منصوب بقوله تعالى: ﴿يَبْعَثُون﴾، أو بإضمار أعني والجبر بدل من «يوم عظيم»، أو هو حالة النصب مبني على الفتح لإضافته إلى الفعل وإن كان مضارعاً كما هو رأي الكوفيين، فهو مرفوع المحل خبراً لمبتدأ مضمراً، أو مجرور المحل بدلاً من «يوم

عظيم» ويؤيده القراءة بالرفع والجرح ﴿كَلَّا﴾ أي ارتدعوا عن التطهيف والغفلة عن ذكر البعث، وعلى هذا المعنى يوقف على «كلا»، أو «كلا» بمعنى حقاً فلا يوقف عليه، وكذا جميع ما يأتي من «كلا» في هذه السورة ﴿إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سِتْرَيْنِ﴾ (٧)، أي إن كتابة أعمال الكفار لفي سجين، وهو موضع في الأرض السابعة السفلى، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَتْلُونَ﴾ (٨) وهذا تعظيم لأمر سجين، ﴿يَكْتُمُونَ﴾ (٩) أي إن كتاب الفجار كتاب معلم فيعلم من رآه أنه لا خير فيه، ﴿قَالَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ (١٠) الَّذِينَ يَكْفُرُونَ يَوْمَ الْبَازِئِينَ (١١) أي الجزاء، ﴿وَمَا يَكْذِبُ بِهِ﴾ أي بذلك اليوم ﴿إِلَّا كُلُّ مُتَعَدٍّ﴾ أي متجاوز عن المنهج الحق، ﴿أَتَمِرُ﴾ (١٢) أي مبالغ في ارتكاب الإثم ﴿إِذَا نُلِّلُوا عَلَيْهِ كَيْتَانَا﴾ أي القرآن ﴿قَالَ أَسْأَلُكَ الْآلَاءَ﴾ (١٣)، أي هذه إخبار الأولين فإن محمداً أخذ عنهم لا من الله تعالى فينكر النبوة، ﴿كَلَّا﴾ أي حقاً ﴿بَلْ رَأَوْا عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (١٤) أي ليس الأمر كما يقوله الكافر من أن ذلك أساطير الأولين، بل غطى على قلوبهم أفعالهم الماضية من الكفر والمعاصي قال ﷺ: «إن العبد كلما أذنب ذنباً حصل في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه» (١). ﴿كَلَّا﴾ أي حقاً يا محمد ﴿إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾ (١٥) أي إن المكذبين بيوم الدين لممنوعون يوم القيامة عن النظر إلى ربهم، والمؤمنون لا يحجبون عن النظر إلى ربهم، ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾ (١٦) أي لدخلوا النار العظيمة، ﴿ثُمَّ إِذَا دَخَلُوهَا﴾ (١٧) ﴿قَالَ لَهُمْ مِنْ جِهَةِ الزَّبَانِيَةِ﴾ (١٨) هَذَا الَّذِي كُتِبَ بِهِ تَكْذِبُوكُمْ (١٩) أي هذا العذاب هو الذي كنتم تكذبون به في الدنيا، والآن قد عاينتموه فذوقوه، ﴿كَلَّا﴾ أي لا تكذبوا بالبعث وكتاب الله أو حقاً، ﴿إِنَّ كِتَابَ الْآبَرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ﴾ (٢٠) أي إن كتابة الصالحين في إيمانهم لفي عليين، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ﴾ (٢١) وهذا تنبيه له ﷺ على أنه معلوم له، ﴿يَكْتُمُونَ مَرْثُومٌ﴾ (٢٢) أي إن كتاب أعمالهم موضوع في عليين مكتوب في لوح من زبرجد أخضر، معلق تحت عرش الرحمن، ﴿يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ (٢٣) أي يشهد الملائكة المقربون ذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين كرامة للمؤمنين، أو يشهدون بما فيه يوم القيامة لتعظيمه، ﴿إِنَّ الْآبَرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ (٢٤) أي في جنة دائم نعيمها ﴿عَلَى الْأَرْشِ﴾ (٢٥) أي الأسرة في الحجال، ﴿يَنْظُرُونَ﴾ (٢٦) إلى ما شاءوا مذكراً عينهم إليه من أنواع النعيم والعذاب للكفار، ﴿تَقْرَأُ﴾ (٢٧) يا من يتأتى منك المعرفة ﴿فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةٌ النَّعِيمِ﴾ (٢٨) أي بهجة التمتع ورونقه من النور والضحك.

وقرأ أبو جعفر وابن أبي إسحاق، وشيبة، وطلحة، ويعقوب، والزعفراني تعرف مهنياً للمفعول ورفع نضرة وعلي بن زيد كذلك إلا أنه قرأ «يعرف» بالياء التحتية، ﴿يَسْقُونَ مِنْ رَّحِيْقٍ﴾ أي شراب خالص ﴿مَخْتَوِيٍّ﴾ (٢٩) أي يختم رأس قارورة ذلك الرحيق أوله ختام أي عاقبة

(١) رواه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب: مثل الدنيا، ومسلم في كتاب الزهد، باب: ١، وأحمد في (٢م/ص ١٩٧).

﴿جَنَّتُمْ مِسْكًا﴾ أي الذي يختم به رأس الإناث هو المسك، أو عاقبته المسك أي يختم له براتحة المسك. وقرأ الكسائي «خاتمه» بفتح التاء بعد الألف. وروي عنه أيضاً كسر التاء، والمعنى: خاتم رائحة ذلك الشراب مسك، ﴿وَفِي ذَلِكَ﴾ أي الرحيق ﴿فَلْيَتَنَافِسِ الْمُنَافِسُونَ﴾ أي فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله تعالى، ﴿وَمِنْ آبَائِهِمْ تَسْنِيمٌ﴾ أي وما يمزج به ذلك الرحيق من ماء تسنيم. سميت هذه العين بالتسنيم لأنها أرفع شراب في الجنة، أو لأنها تأتيهم من فوق ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾، وهم أفضل أهل الجنة، كما أن التسنيم هو أفضل أنهار الجنة.

قال ابن عباس: أشرف شراب أهل الجنة هو تسنيم، لأنه يشربه المقربون صرفاً ويمزج لأصحاب اليمين، ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ أي إن أكابر المشركين كآبي جهل، والوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل السهمي، كانوا يضحكون من أجل فقراء المؤمنين كعمار، وصهيب، وبلال، وخباب، ﴿وَإِذَا مَرُّوا﴾ أي فقراء المؤمنين يأتون إلى رسول الله ﷺ ﴿بِهِمْ﴾، أي بالمشركين وهم في أنديتهم ﴿يَتَفَاخَرُونَ﴾، أي يشيرون إليهم بالأعين استهزاء، ويعيبونهم ويقولون: انظروا إلى هؤلاء يتعبون أنفسهم ويحرمونها لذاتها، ويخاطرون بأنفسهم في طلب ثواب لا يثقتونه. قيل: جاء علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين فسخر منهم المنافقون، وضحكوا، وتغامزوا، ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم الأصلع، فضحكوا منه، فنزلت هذه الآية قبل أن يصل علي إلى رسول الله ﷺ، ﴿وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾ أي وإذا رجع الكفار من مجالسهم إلى أهلهم رجعوا معجبين بما هم عليه من الشرك والتنعم بالدنيا، أو ملتذين بذكر المسلمين بالسوء. وقرأ عاصم في رواية حفص عنه «فكهن» بغير ألف في هذا الموضع وحده والباقيون بالألف، ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءَ لَضَالُّونَ وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ﴾ أي وإذا رأى المجرمون المؤمنين أينما كانوا قالوا: إن هؤلاء المؤمنين على ضلال في تركهم التنعم الحاضر بسبب طلب ثواب لا يدري هل له وجود أم لا؟ والحال أن الله تعالى لم يبعث هؤلاء الكفار رقباء على المؤمنين يحفظون عليهم أحوالهم بل إنما أمروا بإصلاح أنفسهم، ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ أي فيوم القيامة يضحك المؤمنون على الكفار حين يرونهم مغلولين أذلاء ﴿عَلَى الْأَرْآكِ يَنْظُرُونَ﴾، وهذا حال من فاعل «يضحكون»، أي يضحك المؤمنون على الكفار ناظرين حال كونهم على سرر الحجال إليهم وإلى ما هم فيه من الهوان والصغار بعد العزة والكبر، ﴿هَلْ تُؤْتَىٰ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾؟ وهذا على سبيل التهكم، والمعنى: كأنه تعالى يقول للمؤمنين: هل جازينا الكفار على عملهم الذي كان من جملة ضحككم بكم واستهزائهم بشريعتكم كما جازيناكم على أعمالكم الصالحة فيكون هذا القول زائداً في سرورهم.

سورة الانشقاق

مكية، خمس وعشرون آية، مائة وتسع كلمات، سبعمائة وثلاثون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ① ﴾ من المجرة بالغمام، والمجرة: هي البياض المعترض في السماء ﴿ وَأُذِنَتْ ② لِرَبِّهَا ﴾ أي انقادت لتأثير قدرته، ﴿ وَحُشَّتْ ③ ﴾ أي وهي حقيقة بأن تنقاد، ﴿ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ④ ﴾ مدا الأديم العكاظي وزيدت في سعتها، ﴿ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا ⑤ ﴾ أي رمت بما في جوفها من الموتى والكنوز، ﴿ وَخَلَّتْ ⑥ ﴾ أي وخلت غاية الخلو حتى لم يبق في باطنها شيء، ﴿ وَأُذِنَتْ لِرَبِّهَا ⑦ ﴾ أي انقادت له في الإلقاء والتخلي، ﴿ وَحُشَّتْ ⑧ ﴾ أي وهي حقيقة بذلك وقوله تعالى: ﴿ وَأُذِنَتْ لِرَبِّهَا ⑨ ﴾ يدل على نفوذ القدرة في شق السماء وبسط الأرض، وإخلاء ما فيها من غير ممانعة أصلاً، وجواب «إذا» محذوف تقديره: علمت نفس عملها، أو ليذهب الوهم إلى كل شيء، وإن جعلت غير شرطية فهو منصوب باذكر مقدراً. ﴿ يَتَأَيَّنُ لَكُمْ ⑩ الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَاشِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمَلْفِيئِهِ ⑪ ﴾ أي يا ابن آدم إنك متعب النفس في العمل في دنياك تعباً حتى ترجع به إلى ربك في الآخرة فملاق ذلك العمل خيراً كان أو شراً في الكتاب الذي فيه بيانه، ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَوْفَ ⑫ كِتَابِهِ يَمِينَهُ ⑬ ﴾ فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا سَعِيرًا ⑭ وَيَنقَلِبُ ⑮ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْرُورًا ⑯ ﴾ أي فأما من أعطى كتاب عمله الذي كتبه الملائكة يمينته من أمامه، فسوف يحاسب حساباً هيناً، وهو العرض ويرجع إلى عشيرته المؤمنين مبتهجاً بحاله قائلاً: ﴿ هَؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابِي ⑰ ﴾. ﴿ وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ ⑱ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ⑲ ﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ⑳ ﴾ أي وأما من أعطى كتاب عمله بشماله من وراء ظهره فسوف يتمنى الهلاك ويناديه بقوله: يا ثبوره تعال وهذا أوانك ﴿ وَيَصْلَىٰ ㉑ سَعِيرًا ㉒ ﴾، أي ويدخل ناراً وقوداً. وقرأ أبو عمرو وعاصم بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام. وقيل: قرأ عاصم وحزمة وأبو عمرو بضم الياء وسكون الصاد. والباقون بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام، ﴿ إِنَّكَ كَانَ فِي أَهْلِيهِ ㉓ ﴾ أي فيما بين عشيرته في الدنيا ﴿ مُسْرُورًا ㉔ ﴾ بما هو عليه من الكفر بالله والتكذيب بالبعث يضحك ممن آمن بالله وصدق بالحساب. وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»^(١). ﴿ إِنَّهُمْ ظَنُّوا أَن لَّنْ يَحْجُورَ ㉕ ﴾ أي إنه ظن أنه لن يرجع في الآخرة إلى خلاف ما

(١) رواه مسلم في كتاب الزهد، باب: ٧٣.

هو عليه في الدنيا من السرور والتنعم ﴿يَنْزِلُ﴾ إن الله تعالى يبدل سروره بغم لا ينقطع وتنعمه بلاء لا يزول، ﴿إِنَّ رَبَّكَ كَانَ بِهِ بِصِيرًا﴾ أي إن ربه كان عالماً بما يعمل من الكفر والمعاصي فلم يهمله بأن لا يعاقبه على سوء أعماله. وقيل: نزلت هاتان الآيتان في أبي سلمة بن عبد الأسد وأخيه الأسود، ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ﴾ وهو حمرة المغرب بعد غروب الشمس، وهي الأثر الباقي في الأفق من الشمس والبقاء في جواب شرط مقدر، و «لا» زائدة أو نفي وهو رد لكلام قبل القسم، أي إذا عرفت هذا فلا تظن عدم الرجوع إلى الله في الآخرة، ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ أي جمع فإذا ستر الليل بظلمته الجبال والبحار والأشجار والحيوانات فقد جمعها وحملها، ﴿وَالْقَسْرِ إِذَا أَتَقَى﴾ أي تكامل وذلك في ثلاث ليال: ليلة ثلاثة عشر، وليلة أربعة عشر، وليلة خمسة عشر. ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ أي لتحولن يا أيها الإنسان حالاً بعد حال، وذلك من حين خلقهم الله إلى أن يموتوا ومن حين موتهم إلى أن يدخلوا الجنة، أو النار.

وقرأ ابن كثير وحزمة والكسائي بفتح الباء الموحدة على خطاب الإنسان في «يا أيها الإنسان». والمعنى: كخطاب الجنس في قراءة العامة أو على خطاب الرسول، والمعنى: لتصعدن يا أشرف الرسل طبقاً مجاوزاً لطبق في ليلة المعراج أي من سماء إلى سماء، أو لتركبن حال ظفر وغلبة بعد حال خوف وشدة. وقرئ بكسر الباء على خطاب النفس، أي لتركين أيها النفس طريقة أمة من الناس بعد أمة. وقرئ «ليركين» بالياء على المغايب، وفتح الباء، أي ليركين هذا المكذب بيوم الدين حالاً بعد حال من حين يموت إلى أن يدخل النار، ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي إذا كان حالهم كما ذكر فأي شيء ثبت لكفار مكة حال كونهم غير مؤمنين ويقال: فأي شيء لبني عبدالمطلب الثقفي يمنعهم من الإيمان، وكانوا ثلاثة مسعود، وحبيب، وربيعة. فأسلم منهم بعد ذلك حبيب وربيعة. ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ أي لا يخضعون بأن يؤمنوا به، ولا يسجدون لتلاوته عند آيات مخصوصة.

روي أن النبي ﷺ قرأ ذات يوم ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩]. فسجد هو ومن معه من المؤمنين، وقرئ تصفق فوق رؤوسهم وتصفر، فنزلت هذه الآية، واحتج أبو حنيفة بهذه على وجوب السجدة. وعن الحسن هي غير واجبة، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ﴾ بالقرآن الناطق بأحوال القيامة، ولذلك لا يخضعون عند تلاوته إما للحسد وإما لتقليد الأسلاف، وإما لخوف فوت مناصب الدنيا ومنافعها، ﴿وَأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ﴾ أي بما يضمرون في قلوبهم من التكذيب، فهو مجازيهم عليه في الدنيا والآخرة، ﴿فَيَذَرُهمْ يَذَابِ أَلِيمٍ﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أي أخبر يا أشرف المخلوق من لا يؤمن بعذاب مؤلم إلا من تاب منهم ﴿هُم أَجْرُ عَزِيزٍ مَمْنُونٍ﴾ أي غير منقوص، ولا مكدر ولا مقطوع ويقال: غير منقوص حسناتهم بعد الهرم والموت.

سورة البروج

مكية، ثنتان وعشرون آية، مائة وتسع كلمات، أربعمائة وثمانية وخمسون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَاللَّهُ ذَاتُ الْبُرُوجِ﴾ أي ذات المحال الاثني عشر، والطرق التي تسير فيها الكواكب السبعة ﴿وَالْيَوْمِ الْوَعْدِ﴾، وهو يوم القيامة فإن الله تعالى وعد أهل السماء وأهل الأرض أن يجتمعوا فيه، ﴿وَشَهِيدٍ وَشَهُورٍ﴾ فالشاهد من يحضر في ذلك اليوم من الخلائق، والمشهود ما في ذلك اليوم من المعائب. ﴿قِيلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ وهذا دليل جواب قسم محذوف، والتقدير: أقسم بهذه الأشياء إن كفار مكة ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود، وقيل: إن الجواب قوله تعالى: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ [البروج: ١٢]. والأخدود شق مستطيل في الأرض كالنهر، وذكر أن طوله أربعون ذراعاً وعرضه اثنا عشر ذراعاً. وأصحاب الأخدود هم أناس كانوا بمدارع اليمن كما قاله قتادة عن علي، أو هم الحبشة كما قاله الحسن عن علي أيضاً. ﴿أَلْتَارِ ذَاتِ الْأَوُودِ﴾ من النفط، والزفت، والحطب.

وقرىء بضم الواو بمعنى الانتقاد وقوله: «النار» بدل اشتمال من الأخدود، ثم إن أصحاب الأخدود إما الجابرة الذين قتلوا المؤمنين، فحيث إن قوله تعالى: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ إما خبر فالمعنى: أن أولئك القاتلين قتلوا بالنار على القول بأن الجابرة لما أرادوا قتل المؤمنين بالنار عادت النار عليهم فقتلتهم فهم في تلك الحالة كانوا ملعونين، فالمعنى: أنهم خسروا الدنيا والآخرة، أو دعاء عليهم أي لعن أصحاب الأخدود، وإما المؤمنون المقتولون بالإحراق بالنار. فيكون قوله تعالى: لعن أصحاب الأخدود خبر ألدعاء. ﴿إِذْ هَرَّ عَلَيْهِمُ الْغُودُ﴾ ظرف لـ «قتل» أي لعنوا حين كانوا جالسين على شفير النار يعذبون المؤمنين، فإن النار ارتفعت إليهم فهلكوا، أو يقال لعنوا إذ المؤمنون مطر حون على النار، ﴿وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾ أي وهؤلاء الكفار مع ما يفعلون بالمؤمنين من الإحراق بالنار حضور لم تحصل في قلوبهم، شفقة ولا رافة لغاية قسوة قلوبهم والوقف هنا تام إن جعل جواب القسم ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ بتقدير لقد وجائزاً لطول الكلام إن جعل جواب القسم ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ [البروج: ١٢].

روى مسلم عن ضبيب أن رسول الله ﷺ قال: «كان الملك فيمن قبلكم ساحر فلما كبر قال

للملك : إني قد كبرت فابعث إلي غلاماً أعلمه السحر فبعث إليه غلاماً ليعلمه، وكان في سلوك طريقه راهب فسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب فقعده إليه فإذا أتى الساحر ضربه وإذا رجع من عند الساحر قعد إلى الراهب وسمع كلامه فإذا أتى أهله ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال : إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، ثم رأى الغلام في طريقه ذات يوم حية قد حبست الناس فأخذ حجراً وقال : اللهم إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فقوني على قتل هذه الحية بواسطة رمي الحجر إليها، ثم رمى الحجر فقتلها، ومضى الناس فاشتغل بطريقة الراهب، ثم صار إلى حيث يرى الأكمة والأبرص ويدوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك وكان قد عمي فاتاه بهدايا كثيرة فقال : هذا لك إن شفيتني، فقال : إني لا أشفي أحد إنما يشفي الله تعالى، فإن أمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله تعالى، فأتى الملك فجلس كما كان يجلس، فقال له الملك : من رد عليك بصرك؟ فقال : ربي قال : أولك رب غيري؟ قال : ربي وربك الله، فغضب فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فأحضر الراهب، فقال له : ارجع عن دينك، فأبى فقد بالمنشار من مفرق رأسه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك، فقال له : ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام، فقال له : ارجع عن دينك، فأبى، فقال لأصحابه : اذهبوا به فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغت ذروته فاطرحوه إن لم يرجع عن دينه، فذهبوا به وصعدوا به الجبل، فقال : اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل، فسقطوا وهلكوا ونجا ومشى إلى الملك، فقال له الملك : ما فعل أصحابك، فقال : كفانيهم الله، فقال لأصحابه اذهبوا به إلى البحر فاحملوه في قرقورة^(١) فتوسطوا به البحر فاقتدوه إن لم يرجع عن دينه، فذهبوا به فلججوا به ليغرقوه فقال : اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة، فغرقوا ونجا ومشى إلى الملك، فقال له الملك : ما فعل أصحابك فقال : كفانيهم الله، فقال للملك : لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد وتصلبني على جذع وتأخذ سهماً من كنانتي، وتقول : باسم الله رب هذا الغلام، ثم ترميني به ففعل الملك ذلك فرماه بالسهم فوقع في صدغه فوضع يده عليه، ومات، فقال الناس آمنا برب هذا الغلام، فقبل للملك : نزل بك ما كنت تحذره، فأمر بأخايد في أنواء السكك، وأوقدت فيها النيران فمن لم يرجع منهم عن دينه طرحه فيها حتى جاءت امرأة معها صبي فتقاصت أن تقع فيها، فقال الصبي : يا أماء، اصبري فإنك على الحق فاقترحت^(٢). وعن ابن عباس قال : كان بنجران بلد باليمن ملك من ملوك

(١) القرقورة : وهي السبغة الطويلة [القاموس المحيط، مادة : قرقر].

(٢) رواه ابن ماجه في كتاب الصيام، باب : صيام العشر، وأحمد في (م/١ ص ١٥٦).

حمير يقال له يوسف ذو نواس بن شرجيل في الفترة قبل أن يولد النبي ﷺ بسبعين سنة، وكان في بلاده غلام يقال له عبد الله بن تامر، وكان أبوه سلمه إلى معلم يعلمه السحر فكره ذلك الغلام ولم يجد بداً من طاعة أبيه، فجعل يتردد إلى المعلم، وكان في طريقه راهب حسن الصوت، فأعجبه ذلك، فقمع إليه، وسمع كلامه ذاهباً، وراجعاً فدعا الناس إلى دين عيسى عليه السلام، فأجابوه فسار إليه ذو نواس اليهودي بجنود من حمير فخيره بين النار واليهودية، فأبى إلى أن قال الغلام للملك: إنك لا تقدر على قتلي إلا أن تفعل ما أقول، قال: فكيف أقتلك؟ قال: تجمع أهل مملكتك وأنت على سريرك فترميني بسهم على اسم إلهي، ففعل الملك، فقتله، فقال الناس: لا إله إلا إله عبد الله بن تامر لا دين إلا دينه، فغضب الملك وأغلق باب المدينة وأخذ أقواه السكك وجعله أخدوداً وملاء ناراً فمن رجع عن الإسلام تركه، ومن قال ديني دين عبد الله بن تامر ألقاه في الأخدود وأحرقه، وكان في مملكته امرأة فأسلمت ولها أولاد ثلاثة أحدهم رضيع فقال لها الملك: ارجعي عن دينك وإلا ألقيتك وأولادك في النار، فأبت فأخذ ابنها الأكبر فآلقاه في النار ثم قال لها: ارجعي فأبت، فأخذوا الصبي منها ليلقوه في النار فهتت المرأة بالرجوع فقال لها الصبي: يا أماه لا ترجعي عن الإسلام فإنك على الحق، ولا بأس عليك فألقى الصبي في النار وألقت أمه عقبه. وعن وهب بن منبه: أحرقت منهم اثني عشر ألفاً في الأخاديد، ثم غلب أرياط على اليمن فخرج ذو نواس هارباً واقتحم البحر يفرسه، فغرق. وقال محمد ابن إسحق، عن عبد الله بن أبي بكر: إن خربة احترقت في زمن عمر، فوجدوا عبد الله بن تامر واضعاً يده على ضربة في رأسه إذا أميظت يده عنها أنبعت دماً وإذا تركت رجعت إلى مكانها، وفي يده خاتم من حديد فيه ربي الله فبلغ ذلك عمر، فكتب أن أعيّدوا عليه الذي وجدتم عليه.

وروي عن علي أنه قال: حين اختلفوا في أحكام المجوس: هم أهل كتاب، وكانوا متمسكين بكتابهم، وكانت الخمر قد أحلت لهم، فتناولها بعض ملوكهم، فسكر، فوقع على أخته فلما صبحا ندم وطلب المخرج، فقالت له: المخرج أن تخطب الناس فتقول يا أيها الناس إن الله تعالى قد أحل لكم نكاح الأخوات، ثم تخطبهم بعد ذلك فتقول: إن الله قد حرمه، فخطب فلم يقبلوا منه ذلك، فقالت: أبسط فيهم السوط، ففعل فلم يقبلوا، فقالت: أبسط فيهم السيف ففعل، فلم يقبلوا، فأمرته بالأخاديد وإيقاد النيران وطرح من أبي فيها. فهم الذين أرادهم الله تعالى بقوله تعالى: ﴿قُلِ اصْحَابِ الْأَخْدُودِ﴾، ﴿وَمَا تَقْعَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ أي وما عابوا من المؤمنين إلا إيمانهم ﴿يَاللَّهُ الْعَزِيزُ﴾ أي القادر الذي لا يغلب، والقاهر الذي لا يدفع ﴿الْحَمِيدُ﴾ أي الذي يستحق الثناء على السنة عباده المؤمنين ﴿الَّذِي لَمْ يَلِكْ أَلْسِنَاتٌ وَالْأَرْضُ﴾، وخزائن المطر، والنبات ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ وهذا وعد عظيم للمطيعين ووعد شديد للمجرمين ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي إن الذين أحرقوهم بالنار كما قاله

ابن عباس، ومقاتل أو أن الذين محنهم في دينهم بالأذية والتعذيب ليرجعوا عنه، ﴿ثُمَّ لَازِبَتُوهُ﴾ عن كفرهم وفتنتهم ﴿فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي فلهم في الآخرة عذاب بسبب كفرهم، وعذاب زائد على عذاب الكفر بسبب إحراق المؤمنين بالنار، أو عذاب برد، وعذاب إحراق، أو فلهم في الآخرة عذاب جهنم، وفي الدنيا عذاب الحريق حيث ارتفعت عليهم نار الأخدود فاحترقوا بها، وكان هؤلاء قوماً من نجران، وقيل: من أهل الموصل، وكان ملكهم يسمى يوسف، ويقال له ذو نواس ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ من المفتونين وغيرهم ﴿لَهُمْ﴾ بسبب الإيمان والعمل الصالح ﴿جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ يتلذذون ببردها ويزول عنهم برؤية ذلك مع رؤية الأشجار جميع الأحزان والمضار ﴿ذَلِكَ﴾ أي حيازتهم للجنات ﴿الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ وهو رضا الله تعالى ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ﴾ أي أن أخذه بالعذاب لمن لا يؤمن به ﴿لَشَدِيدٌ﴾ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ﴿٥٧﴾ أي أنه تعالى يخلق خلقه، ثم يفتنيهم، ثم يعيدهم أحياء ليجازيهم في القيامة، فذلك الإمهال لهذا السبب لا لأجل الإهمال ومن كان قادراً على الإيجاد والإعادة كان بطشه في غاية الشدة، ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ﴾ لمن تاب من الكفر ﴿الْوَدُودُ﴾ أي المحب لمن أطاع. ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ أي خالقه ومالكة.

وقرى «ذي العرش» على أنه صفة لربك. ﴿الْمُجِيدُ﴾ قرأ حمزة، والكسائي بالجر على أنه صفة للعرش أو لربك، والباقون بالرفع على أنه خبر بعد خبر. قال العلماء: إن مجد الله عظمته بحسب الوجود الذاتي، وكمال القدرة، والعلم، والحكمة، ومجد العرش: علوه في الجهة، وعظمة مقداره، وحسن صورته، وتركيبه. ﴿فَقَالَ لِمَ يُرِيدُ﴾ يدخل أولياءه الجنة لا يمنعه منه مانع، ويدخل أعداءه النار لا ينصرهم منه ناصر، ويمهل العصاة على ما يشاء إلى أن يجازيهم، ويعاجل بعضهم بالعقوبة إذا شاء، ويعذب من شاء منهم في الدنيا وفي الآخرة يفعل من هذه الأشياء، ومن غيرها ما يريد على ما يراه لا يعترض عليه معترض، ولا يغلبه غالب. قال الرازي: «فعال» خير مبتدأ محذوف وقال الطبري: رفع «فعال» وهو نكرة محضة على وجه الإتيان لإعراب «الغفور الودود». ﴿هَلْ أَنْتَ حَدِيثُ الْجُنُودِ﴾ فَرَعُونَ وَثُمُودُ ﴿٥٨﴾ أي قد أتاك يا أشرف الرسل خير الجموع فرعون وقومه، وثمود، وعرفت ما فعلوا من الكفر والضلال، وما فعل بهم من العذاب، والنكال، فأنذر قومك أن يصيبهم مثل ما أصاب أمثالهم، «وفرعون»، «وثمود» بدل من «الجنود» فذكر الله تعالى من المتقدمين ثمود ومن المتأخرين فرعون لأن ثمود كانوا في بلاد العرب، وقصتهم عندهم مشهورة، وأمر فرعون كان مشهوراً عند أهل الكتاب وغيرهم فدل بهما على أمثالهما ﴿يَكُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ﴾ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُخِيطٌ ﴿٥٩﴾ أي ليست جناية قومك مجرد عدم الاعتاظ بما سمعوا من حديث أولئك، بل هم مع ذلك في تكذيب شديد للقرآن الناطق بذلك في أنه قرآن من عند الله تعالى مع ظهور حاله بالبينات الباهرة، والحال أن الله تعالى قادر على

إهلاكهم ومعاجلتهم بالعذاب على تكذيبهم بالقرآن والنبوة وهم في قبضته تعالى كالمحاط إذا أحيط به من ورائه فسد عليه مسلكه فلا يجد مهرباً، ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿١١﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿١٢﴾﴾ أي ليس الأمر كما قالوا، بل هذا القرآن الذي يقرؤه محمد كتاب شريف عالي الطبقة فيما بين الكتب الإلهية في النظم والمعنى مكتوب في لوح محفوظ من وصول الشياطين إليه، ومن التحريف.

وقرأ نافع «محفوظ» بالرفع على أنه نعت لـ «قرآن»، والباقون بالجر على أنه نعت لـ «لوح»، وقرئ «قرآن مجيد» بالإضافة أي قرآن رب مجيد، وقرأ يحيى بن يعمر، وابن السمييع «في لوح» بضم اللام وهو الهواء الذي فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح بفتح اللام، وهو عن يمين العرش مكتوب في صدره لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام، ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن بالله، وصدق بوعدده، واتبع رسله أدخله جنته، وكونه محفوظاً إما محفوظ عن أن يمسسه إلا المطهرون، أو عن اطلاع الخلق عليه سوى الملائكة المقربين، أو عن أن يجري عليه تغيير وتبديل، فلما حكم فيه بسعادة قوم وشقاوة قوم وبتأذي قوم من قوم امتنع تغييره وتبدله فوجب الرضا به.

سورة الطارق

مكية، سبع عشرة آية، اثنان وسبعون كلمة، مائتان وواحد وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَاللَّيْلِ وَالنَّارِقِ ۝١ ﴾ أي الظاهر في الليل ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝٢ ﴾ أي وأي شيء أعلمك يا أشرف الرسل ما الطارق قال سفيان بن عيينة: كل شيء في القرآن ما أدراك فقد أخبر الله الرسول به، وكل شيء فيه وما يدريك لم يخبره به ﴿ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝٣ ﴾ خبر مبتدأ محذوف والجملة استئناف وقع جواباً عن استفهام أي هو النجم المضيء في الغاية كأنه يثقب الأفلاك بضوئه، وينفذ فيها قيل: هو النجم الذي يقال له كوكب الصبح، وهو النجم الذي يهتدى به في ظلمات البر والبحر، ويوقف به على أوقات الأمطار، أو هو جنس الشهب الذي يرمم بها، ووصف النجم بكونه طارقاً لأنه يبدو بالليل أو لأنه يطرق الجنى أن يصكه، وقال محمد بن الحسين، والفراء: إنه زحل لأنه يثقب بنوره سمك سبع سموات، وقال ابن زيد: هو الثريا، وقال ابن عباس: هو الجدي، وقال علي: هو نجم في السماء السابعة لا يسكنها غيره من النجوم، فإذا أخذت النجوم أمكتها من السماء هبط فكان معها، ثم يرجع إلى مكانه من السماء السابعة، وهو زحل، فهو طارق حين ينزل وحين يصعد، وقال آخرون: إنه الشهب التي يرمم بها الشياطين لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّبِعْهُ شَهَابٌ ثَائِبٌ ﴾ [الصافات: ١٠] [روى أن أبا طالب أتى النبي ﷺ بخبز ولبن، فبينما هو جالس يأكل إذ انحط نجم فامتلات الأرض نوراً ففزع أبو طالب، وقال: أي شيء هذا؟ فقال رسول الله ﷺ: «هذا نجم رمي به وهو آية من آيات الله» فعجب أبو طالب، فنزلت هذه السورة ﴿ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝٤ ﴾، وهذا جواب للقسم، و «إن» نافية و «لما» بمعنى إلا، أي ما كل نفس إلا عليها رقيب، وهو الله تعالى وهذا بالتشديد على قراءة عاصم، وحمزة، وابن عامر، والنخعي أما على قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، ونافع، والكسائي، وهي بتخفيف الميم ف «إن» مخففة من الثقيلة واللام في «لما» مخلصه من «إن» النافية وما صلة أي إن الشأن كل نفس برة أو فاجرة لعلها من يحصي عليها ما تكسب من خير وشر وهم الملائكة. ﴿ فَيَنْظُرُ الْإِنْسَانُ ۝٥ ﴾ أبو طالب وغيره ﴿ وَمِمَّ خُلِقَ ۝٦ ﴾ أي من أي شيء خلق نفسه ﴿ خُلِقَ مِنْ تَلَوِّ دَافِي ۝٧ ﴾، وهو استئناف وقع جواباً عن استفهام أي خلق الإنسان من ماء ذي سيلان بسرعة في رحم المرأة ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝٨ ﴾

أي من صلب ماء الرجل، ومن عظام صدر المرأة، وقال الحسن: يخرج من صلب الرجل وتراثبه، ومن صلب المرأة وتراثبها، وحكى القرطبي أن ماء الرجل ينزل من الدماغ، ثم يتجمع في الأنثيين ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ رَجَائِهِ لَقَائِدٌ﴾ أي إن الذي خلق الإنسان ابتداء قادر على رده حياً بعد موته. ﴿يَوْمَ تَبْلُ السَّرَائِرُ﴾ أي يظهر ما أخفي من الأعمال، وما أسر في القلوب من العقائد، والنيات، وهو يوم القيامة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: يبدي الله يوم القيامة كل سر فيكون زيناً في الوجوه وشيناً في الوجوه هذا إن أريد برجعه نشر الإنسان يوم القيامة، فـ «يوم» ظرف نرجعه فلا يوقف على قوله تعالى: ﴿لَقَادِرٌ﴾ وإن أريد برجعه رد الماء إلى الإحليل كما قاله مجاهد، أو إلى الصلب كما قاله عكرمة، والضحاك، أورد الإنسان ماء كما كان قبل كما قاله الضحاك أيضاً فـ «يوم» منصوب بمضمر أي واذكر «يوم» فالوقف على «لِقَادِر» كافٍ كالوقف على «السرائر» إلا إذا جرينا على قول الرازي: إن «يوم» منصوب بقوله: ﴿فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ﴾ فلا وقف على السرائر ﴿قَالَ لَوْ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَمِيرٍ﴾ أي فما للإنسان شيء من قوة يدفع به عن نفسه ما جاء من عذاب الله، ولا أحد من الأنصار ينصره في دفعه، ﴿وَالْتَمَاءُ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ أي ذات المطر بعد المطر حيناً بعد حين، ﴿وَالْأَرْضُ ذَاتِ الصَّلْعِ﴾ أي ذات النبات لأن الأرض تنصدع بالنبات كما قاله الليث. ﴿إِنَّهُمْ لَقَوْلٌ فَصَلٌ﴾ أي إن ما أخبرتكم به من قدرتي على إحيائكم في اليوم الذي تبلى سرائركم فيه لقول حق، ﴿وَمَا هُوَ بِالْقَوْلِ﴾ أي ليس ذلك الخبر بالباطل وهذا كما قاله القفال، لكن أكثر المفسرين قالوا: أي أن القرآن الذي أخبر بمبدأ حال الإنسان ومعاذه لقول مبین، حق، وقاطع شر، وليس في شيء منه لعب، بل كله جد محض فمن حقه أن يهتدي به الغواة وتخضع له رقاب العتاة. ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ أي إن أهل مكة يمكرون في إبطال أمر القرآن وإطفاء نوره، ﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ أي أقابلهم بكيد قوي لا يمكن رده حيث أمهلهم على كفرهم حتى آخذهم على غرة ﴿فَهَلْ الْكَافِرِينَ﴾ أي لا تستعجل يا أشرف الخلق بالدعاء عليهم بإهلاكهم ﴿أَمِهلَهُمْ رَوْيَاً﴾ أي أمهلهم على مهلة قريبة إلى يوم القيامة أو أمهلهم إمهالاً قليلاً إلى يوم بدر فـ «رويداً» إما مصدر مؤكد لمعنى العامل، أو نعت لمصدره المحذوف.

سورة الأعلى

مكية، تسع عشرة آية، اثنتان وسبعون كلمة، مائتان وأربعة وثمانون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ أي نزه اسمہ تعالیٰ عن الإلحاد فيه بالتأویلات الزائفة، وعن إطلاقه على غيره بوجه يشعر بشاركهما فيه، فلا يجوز تفسير أسمائه تعالیٰ بما لا يصح ثبوته في حقه تعالیٰ نحو أن يفسر الأعلى بالعلو في المكان، والاستواء بالاستقرار، بل يفسر العلو بالقهر والاقتدار، والاستواء بالامتلاء، ولا يجوز أن يذكر العبد ربه إلا بالأسماء التي ورد الإذن بها من الشرع قال الواحدي: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ﴾ أي نزه الاسم من السوء ومعنى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ﴾ نزه الله تعالیٰ بذكر اسمه الدال على تنزيهه تعالیٰ وعلوه عما يقول المبطلون، ومعنى الأعلى أن جلال كبريائه أعلى من معارفنا وإدراكاتنا وأصناف آلائه ونعمائه أعلا من حمدنا وشكرنا، وأنواع حقوقه أعلى من طاعاتنا وأعمالنا.

وقرأ علي، وابن عمر «سبحان ربي الأعلى» ﴿الَّذِي خَلَقَ سَوَّىٰ﴾ أي الذي خلق كل ذي روح فكمّل خلقه باليدين، والرجلين، والعينين، والأذنين، وسائر الأعضاء، ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ﴾ قرأه الجمهور مشدداً أي أوقع تقديره في كل شيء، فقدر خلقه حسناً أو دميماً، طويلاً أو قصيراً، وقدر أرزاقهم وآجالهم، وقرأه الكسائي على التخفيف أي تصرف في خلقه كيف أراد ﴿فَهَدَىٰ﴾ أي لمنافع الخلق ومصالحه فالهم كيف يأتي الذكر الأنثى، ويروى أن الأفعى إذا بلغت ألف سنة عميت، وقد ألهمها الله تعالیٰ أن تحك عينها بورق الرازيانج فيرد الله إليها بصرها، ويروى أن التمساح لا يكون له دبر وإنما يخرج فضلات ما يأكله من فمه حيث قبض الله له طائراً فقدر غذاءه من ذلك فإذا رآه التمساح يفتح فمه فيدخله الطائر فيأكل ما فيه، وقد خلق الله تعالیٰ له من فوق منقاره ومن تحته قرنين لثلا يطبق عليه التمساح فمه ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ﴾ أي أنبت النبات والزرع، وقال ابن عباس: أي الكلا الأخضر ﴿فَجَعَلَهُ﴾ بعد خضرته ﴿عُشَّةً خُضًىٰ﴾ أي درينا أسود بأن ألصق السيل أجزاء كدورة به فيسود ﴿سَتَرْنَاكَ فَلَا تَنسَوْهُ﴾ أي نجعلك قارباً للقرآن فتقرؤه فلا تنسى أي إننا نشرح صدورك ونقوي خاطرك حتى تحفظ القرآن حفظاً لا تنساه. قال مجاهد، ومقاتل، والكلبي: كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه القرآن أكثر تحريك لسانه مخافة أن ينسى، وكان جبريل لا يفرغ من آخر الوحي. فقال تعالیٰ: ﴿سَتَرْنَاكَ فَلَا تَنسَوْهُ﴾ أي سنعلمك

هذا القرآن حتى تحفظه ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أن ينسى النبي شيئاً من القرآن، وهذا الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن يصير النبي ناسياً لذلك لقدّر عليه، وبالجملّة ففائدة هذا الاستثناء أن الله تعالى يعرفه قدرة الله حتى يعلم أن عدم النسيان من فضل الله لا من قوته ﷺ، وقال الزجاج: أي إلا ما شاء الله أن ينسى فإنه ينسى ثم يتذكر بعد ذلك فلا ينسى، نسياناً كلياً دائماً، وقال مقاتل: إلا ما شاء الله أن ينسيه فيكون المعنى إلا ما شاء الله أن تنساه على الأوقات كلها، فيأمرك أن لا تقرأ ولا تصلي به فيصير ذلك سبباً لنسيانه وزواله من الصدور. ﴿إِنَّكُمْ يَسْأَلُكُمْ جَهَنَّمُ وَمَا يَجْتَنِّي﴾ أي أنه تعالى عالم بجهرك في القراءة مع قراءة جبريل عليه السلام، وعالم بالسر الذي في قلبك وهو أنك تخاف النسيان فلا تخف فأنّا أكفيناك ما تخافه، ﴿وَيُنِيرُكَ لِلْيُسْرَى﴾ أي نوفقك للطريقة اليسرى في كل أبواب من باب الدين علماً وتعليماً واهتداءً وهداية، ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ أي عظ يا أشرف الرسل الناس بالقرآن واهدهم إلى ما فيه من الأحكام الشرعية كما كنت تفعله إن نفعت الموعظة، فالتذكير العام واجب في أول الأمر، فأما التكرير فإنما يجب عند رجاء حصول المقصود، فلهذا المعنى قيد التذكير بهذا الشرط وقيل «إن» بمعنى إذ كقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَخْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، [آل عمران: ١٣٩] ﴿سَيَذَكِّرُنَّ بَعْضُهُمْ أَلْأُخَرَ﴾ وهو من قطع بصحة المعاد، ومن جوز وجوده بخلاف من أصر على إنكاره وقطع بأنه لا يكون. قيل: نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان، وقيل: نزلت في ابن أم مكتوم، ﴿وَيَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى﴾ أي ويتباعد عن الموعظة بالقرآن الأشقى، وهو المعاند الذي لا يلتفت إلى الدعوة ولا يصغي إليها فالفرق ثلاثة: العارف بصحة المعاد، والمتوقف فيه، والمعاند. فالعارف هو السعيد، والمتوقف له بعض الشقاء، والمعاند هو الأشقى، قيل: نزلت هذه الآية في الوليد، وعتبة، وأبي ﴿الَّذِي يَسْلُ الْأَنْفَارَ الْكُفْرَى﴾ أي الذي يدخل الطبقة السفلى من طبقات النار، ﴿ثُمَّ﴾ بعد دخوله النار ﴿لَا يَبُوءُ فِيهَا﴾ حتى يستريح ﴿وَلَا يَجِي﴾ حياة تنفعه ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَ﴾ أي تطهر من دنس الشرك، كما قال ابن عباس أي من قال: لا إله إلا الله، وقال الزجاج: أي من تكثر من التقوى، ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾ بقلبه ولسانه ﴿فَصَلَّى﴾ فمراتب أعمال المكلف ثلاثة: إزالة العقائد الفاسدة عن القلب، واستحضار معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأسمائه، والاشتغال بخدمته، وقال بعضهم أي قد فاز من تصدق بصدقة الفطر قبل خروجه إلى المصلى، وكبر الله تعالى، ثم صلى صلاة العيد مع الإيمان فأنى الله على من فعل ذلك، وإن لم يكن في مكة عيد ولا زكاة فطر لأن ذلك في علم الله سيكون، ﴿بَلْ تُؤْخِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي أنتم يا كفار مكة لا تفعلون ذلك، بل أنتم ترضون اللذات الفانية وتطمنون بها وتعرضون عن الآخرة بالكلية، أو أنتم أيها المسلمون لا تكثرون من التقوى، بل تستكثرون من الدنيا الدنية على الاستكثار من الثواب، وقرأ أبو عمرو «يؤثرون» بالياء أي الأشقون، ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ أي والحال أن الآخرة خير في نفسها وأدوم لأنها مشتملة على السعادة الجسمانية والروحانية ولذاتها خالصة عن الغائلة ﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾، ﴿لَنَى الشُّحُوفِ الْأَوَّلَى﴾ أي لثابت معناه فيها ﴿شُحُوفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾.

سورة الغاشية

مكة، ست وعشرون آية، اثنتان وتسعون كلمة، ثلاثمائة وأحد وثمانون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ أي خبر القيامة التي تغشى الناس جميعاً من الأولين والآخرين بشدائدها، و «هل» استفهام أريد به التعجب مما في ذلك الحديث، والتشويق إلى استماعه ﴿وَجُوهٌ يُّوَسَّلٰوْهُ﴾ أي يوم إذ غشيت ﴿خَنِيْعَةٌ﴾ أي ذليلة بالعذاب ﴿عَاقِلَةٌ﴾ أعمالاً شاقة ﴿نَاصِيَةٌ﴾ أي ذات تعب فيها، وهي جر السلاسل، والأغلال، وخوضهم في النار خوض الإبل في الوحل، وصعودهم في تلال النار وهبوطهم في وهادها وهم الرهبان وأصحاب الصوامع كما قاله ابن عباس، أو هم الخوارج كما قاله علي ﴿تَصَلَّى نَارًا كَاسِيَةً﴾ أي تدخل ناراً متناهية في الحر.

وقرأ أبو عمرو، وعاصم بضم التاء الفوقية وقوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ﴾ مبتدأ و ﴿خَاشِعَةٌ﴾ وما بعده خبره، وقيل خبره «تصلى» وما قبله صفات لـ «وجوه» ولا يوقف قبل الخبر، وقرئ «عاملة» ناصبة على الشتم ﴿تَشْتَقِي مِنْ عَيْنِي عَائِيَّةٌ﴾ أي متناهية في الحر ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ﴾ وهو ما ييس من الشريق وهو نبت يكون في طريق مكة إذا كان رطباً تأكل منه الإبل، وإذا ييس صار كإظفار الهرة، وهو سم قاتل، وهذا طعام لبعض أهل النار، والزقوم، والفلسين الآخرين ﴿لَا يَسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾ أي غير مسمن وغير مشبع لأنه ليس من جنس ضريع الدنيا. روي أن كفار فريش قالت: إن الضريع لتسمن عليه إبلنا فنزلت هذه الآية، ﴿وَجُوهٌ يُّوَسَّلٰوْهُ نَاصِيَةٌ﴾ أي ذات حسن وجمال ﴿لَيْسَ فِيهَا رَاضِيَةٌ﴾ أي لثواب عملها الذي عملته في الدنيا راضية حين رأت ذلك الثواب حتى لا تريد أكثر منه ﴿فِي جَهَنَّمَ عَاقِلَةٌ﴾ مكاناً ومنقبة ﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَفِيَةً﴾. قرأ عاصم، وحزمة، والكسائي، وحفص بفتح التاء ونصب «لاغية» أي لا تسمع أنت يا أكرم الرسل، أو يا مخاطب، أو لا تسمع الوجوه في الجنة كلمة ذات لغو، فإنما يتكلمون بالحكمة، وحمد الله على النعم، وقرأ نافع بضم التاء الفوقية ورفع «لاغية»، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو بضم الياء التحتية ورفع «لاغية»، وقرأ المفضل، والجحدري بفتح الياء التحتية ونصب «لاغية» أي لا يسمع فيها أحد يميناً لا برة ولا فاجرة ﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾ أي في الجنة عين شراب جارية على

وجه الأرض في غير أخدود، وتجري لهم كما أرادوا. ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ﴾ ﴿١٧﴾ في الهواء لأجل أن يرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما أعطاه ربه في الجنة من النعيم، والملك. قال ابن عباس: هي سرر ألواحها من ذهب مكلفة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة في السماء ﴿وَأَكْوَابُ﴾ أي كيزان ﴿مَوْشُوعَةٌ﴾ ﴿١٨﴾ بين أيديهم لاستحسانهم إياها بسبب كونها من ذهب، أو فضة، أو من جوهر وتلذذهم بالشراب منها ﴿وَقَارُورٌ﴾ أي وسائد ﴿مَصْفُوفَةٌ﴾ ﴿١٩﴾ بعضها إلى جانب بعض وإنما أراد أن يجلس جلس على واحدة واستند إلى أخرى ﴿وَزَكَرِيَّ﴾ أي بسط فاخرة ﴿مَبْنُوتَةٌ﴾ ﴿٢٠﴾ أي منشورة مفرقة في المجالس، فلما أخبرهم النبي ﷺ بذلك قال كفار مكة: اتنا بآية بأن الله أرسلك إلينا رسولا فقال الله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ ﴿٢١﴾ أي أينكر كفار مكة البعث، ويستبعدون وقوعه من قدرة الله فلا ينظرون إلى الإبل نظر اعتبار كيف خلقت بشدة قوتها، وعجيب هيئتها، وصبرها على الجوع، والعطش، واحتمال المداومة على السير، ﴿وَلِإِي النَّحْلِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ ﴿٢٢﴾ فوق الأرض بلا عمد ولا إمساك ﴿وَلِإِي الْبُقَاعِ كَيْفَ تُصَبَّتْ﴾ ﴿٢٣﴾ نصبا رضيا على الأرض لا يتزلزل ﴿وَلِإِي الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ ﴿٢٤﴾ أي بسطت على الماء.

وقرىء «سطحت» مشدداً، وقرأ علي رضي الله عنه وكرم وجهه «خلقت» و «رفعت» و «نصبت» و «سطحت» على البناء للفاعل وبناء المتكلم، ﴿فَذَكِّرْ﴾ أي فاقصر على التذكير والحمل على النظر في هذه الأدلة ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ ﴿٢٥﴾ فلا بأس عليك في أن لا ينظروا بالاعتبار ولا يتذكروا بالافتكار إنما عليك البلاغ ﴿لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ ﴿٢٦﴾ أي لست يا أشرف الخلق بمسيطر عليهم بأن تجبرهم على الإيمان، وقرأ هشام بالسين، وحزمة بإشمام الصاد كالزاي، والباقون بالصاد الخالصة، وقرىء بفتح الطاء ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾ ﴿٢٧﴾ وفي هذا الاستثناء قولان:

أحدهما: إنه استثناء حقيقي وفي هذا احتمالان: إما أن يكون مستثنى من المفعول أي فذكر عبادي إلا من أعرض عن الإيمان وكفر بالقرآن فاستحق العذاب الأكبر، وإما أن يكون مستثنى من الضمير في «عليهم» أي لست عليهم بمسيطر إلا على من انقطع طمعك من إيمانه وتولى عنك وكفر بالله، فإن الله القهر، وسيأمرك بقتالهم، فإن جهاد الكفار وقتلهم تسليط، فكانه تعالى أوعدهم بالجهاد في الدنيا ويعذاب النار في الآخرة.

ثانيهما: إن هذا الاستثناء منقطع عما قبله والتقدير لست بمستولي عليهم، لكن من تولى منهم فإن الله تعالى يعذبه العذاب الأكبر الذي هو عذاب جهنم، وعلامة كون الاستثناء منقطعاً حسن دخول «أن» في المستثنى به وإذا كان الاستثناء متصلاً لم يحسن ذلك ألا ترى أنك تقول: عندي مائتان إلا درهماً، فلا يحسن عليه دخول أن، وههنا يحسن دخول أن فإنك تقول إلا أن من تولى وكفر، ﴿فَعَذَابُ اللَّهِ الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ﴾ ﴿٢٨﴾ وسمي العذاب بالأكبر لأنه قد بلغ حد عذاب

الكفر، فإن ما عده من عذاب الفسق دونه، وقرئ «ألا من تولى» بفتح الهمزة على التنبيه، وهذا مما يقوي القول بأن الاستثناء منقطع، وفي قراءة ابن مسعود «فإنه يعذبه الله». ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ أي رجوعهم بالموت والبعث لا إلى أحد سوانا قرأ أبو جعفر المدني بتشديد الياء، ﴿ثُمَّ لَنَعْلَمَنَّ أَسْمَاءَهُمْ﴾ في المحشر على النقيض والقمطير لا على غيرنا، والحساب واجب عليه تعالى بحكم الوعد الذي يمتنع الخلف فيه، وفي الحكمة فإنه تعالى لو لم ينتقم للمظلوم من الظالم لكان ذلك شبيهاً بكونه تعالى راضياً بذلك الظلم تعالى الله تعالى عنه، وذكر تعالى هذه الآية ليزيل بها عن قلب النبي ﷺ حزنه على كفرهم.

سورة الفجر

مكية، تسع وعشرون آية، مائة وتسع وثلاثون كلمة، خمسمائة وسبعة وتسعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالْفَجْرِ﴾ وهو صبح النهار أقسم الله به لحصول انتشار الناس وسائر الحيوانات به في طلب الرزق، فهو مشاكل لنشور الموتى من قبورهم وفيه عبرة لمن تأمل، ﴿وَالْيَالِ عَشْرِ﴾ من أول ذي الحجة وفي الخبر: «ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشرة^(١)»، وذلك لأنها أيام الاشتغال بالحج في الجملة، وقرئ «وَالْيَالِ عَشْر» بالإضافة على أن المراد بالعشر الأيام، ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ فالشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة، وقد روي أن النبي ﷺ فسرهما بيوم النحر، ويوم عرفة، وقال أبو بكر الوراق «الشفع» صفات الخلق كالعلم والجهل، والقدرة، والعجز، والبصر، والعمى، والحياة، والموت، والوتر صفات الله تعالى وهي وجود بلا عدم، حياة بلا موت، علم بلا جهل، قدرة بلا عجز، عز بلا ذل، وقال مقاتل: «الشفع»: هو الليالي والأيام، و «الوتر» هو اليوم الذي لا ليل بعده، وهو يوم القيامة، وقرأ حمزة والكسائي «والوتر» بكسر الواو، والباقون بفتحها، والكسر قراءة الحسن، والأعمش، وابن عباس، وهي لغة تميم، والفتح قراءة أهل المدينة، وهي لغة حجازية، ﴿وَالْأَيْلِ إِفَاقِصِرِ﴾ أي يذهب وهي ليلة المزدلفة، فإنه يذهب ويحيى فيه الناس، وقال مقاتل: أي إذا يسار في ذلك الليل وهي ليلة المزدلفة، وقرأ نافع: وأبو عمرو بحذف ياء يسر وقفاً وبإثباتها وصلأ، وأثبتها ابن كثير في الحاليين، وحذفها الباقيون في الحاليين لسقوطها في خط المصحف الكريم، وقرئ «يسر» بالتنوين كما قرئ به «والفجر» «والوتر» وهو التنوين الذي يقع بدلاً من حرف الإطلاق ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّئِيْ جَعِبِ﴾ أي هل في هذه الأشياء المذكورة مقسم به لذي عقل، والمراد من هذا الاستفهام التأكيد والتحقيق والمعنى: أن من كان ذا لب علم أن ما أقسم الله تعالى بهذه الأشياء فيه عجائب ودلائل على التوحيد والربوبية، فهو حقيق بأن يقسم به لدلائله على خالقه، وجواب القسم محذوف لدلالة المعنى عليه أي لنجازين كل أحد بما عمل بدليل تعدد ما فعل بالقرون الخالية، فالوقف هنا تام

(١) رواه القرطبي في التفسير (٢٠: ٨٨).

كما قاله أبو حاتم وغيره، وقال ابن الأنباري: جواب القسم قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّكَ لَبِالْغُرْضَادِ﴾ أي وإنما أجازوا الوقف هنا لطول الكلام، لكن ينبغي حيث أن يقال وقف صالح أو نحوه لا تام للفصل بين القسم وجوابه ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ أي ألم تعلم يا أشرف الخلق علماً يقيناً كيف أهلك الله قوم هود عند التكذيب ﴿إِرمَ﴾ عطف بيان لـ «عاد» للإعلام بأنهم عاد الأولى القديمة إن جعلنا إرم اسماً للقبيلة بتقدير مضاف أي سبط إرم جد عاد فإن عاداً هو ابن عوص بن إرم ابن سام بن نوح عليه السلام وإن جعلناه اسم البلدة كان التقدير بعاد أهل إرم ويدل عليه قراءة ابن الزبير «بعاد إرم» على الإضافة وقرأ الحسن «بعاد إرم» مفتوحين ﴿ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ أي ذات الأساطين من ذهب وفضة أي ذات القدود الطوال ﴿أَلَيْسَ لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا﴾ أي مثل تلك المدينة في الحسن، والجمال، أو مثل عاد في عظم الجنة وشدة القوة ﴿فِي الْإِلْدَادِ﴾ أي في جميع بلاد الدنيا.

وقر ابن الزبير و«لم يخلق مثلها» بالبناء للفاعل أي لم يخلق الله مثل إرم مدينة شداد. روي أنه كان لعاد ابنان شداد، وشديد فملكاً بعده وقهراً البلاد والعباد، ثم مات شديد وخلص الملك لشداد فملك الدنيا ودانت له الدنيا، وكان يحب قراءة الكتب القديمة فسمع بذكر الجنة وصفتها ودعته نفسه إلى بناء مثلها عتواً على الله تعالى فبنى مدينة إرم في بعض صحاري عدن في ثلاثمائة سنة، وهي مدينة عظيمة قصورها من الذهب، والفضة، وأساطينها من الزبرجد، والياقوت، وفيها أصناف الأشجار والأنهار المطردة، فروى وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له شردت فبينما هو يسير في صحاري عدن إذ وقع على مدينة في تلك الفلوات عليها حصن وحول الحصن قصور كثيرة فلما دنا منها ظن أن فيها أحداً يسأله عن إبله فلم ير خارجاً ولا داخلاً فنزل عن دابته وعقلها وسل سيفه ودخل من باب المدينة، فإذا هو ببابين عظيمين وهما مرصعان بالياقوت الأحمر فلما رأى ذلك دهش ففتح الباب ودخل، فإذا هو بمدينة لم ير أحد مثلها وإذا فيها قصور في كل قصر منها غرف وفوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة وأحجار اللؤلؤ والياقوت، وإذا أبواب تلك القصور مثل مصاريع باب المدينة يقابل بعضها بعضاً وهي مفروشة كلها باللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران فلما عاين ذلك، ولم ير أحداً هاله ذلك، ثم نظر إلى الأزقة فإذا في تلك الأزقة أشجار مثمرة وتحت تلك الأشجار أنهار يجري ماؤها في قنوات من فضة، فقال الرجل في نفسه: هذه الجنة وحمل معه من لؤلؤها ومن بنادق مسكها وزعفرانها، ورجع إلى اليمن وأظهر ما كان معه وحدث بما رأى، فبلغ ذلك معاوية فأرسل إليه فقدم عليه فسأله عن ذلك فقص عليه ما رأى فأرسل معاوية إلى كعب الأحبار فلما أتاه وقال له: يا أبا إسحق هل في الدنيا مدينة من ذهب وفضة قال: نعم هي إرم ذات العماد بناها شداد ابن عاد، قال: فحدثني حديثها، فقال: لما أراد شداد بن عاد عملها أمر عليها مائة قهرمان مع كل قهرمان ألف

من الأعوان، وكتب إلى ملوك الأرض أن يمدوهم بما في بلادهم من الجواهر فخرجت القاهرة يسرون في الأرض ليجدوا أرضاً موافقة فوقفوا على صخرة نقية من التلال وإذا فيها عيون ماء ومروج فقالوا: هذه الأرض التي أمر الملك أن يبني فيها، فوضعوا أساسها من الجزع اليماني وأقاموا في بنائها ثلاثمائة سنة، وكان عمر شداد تسعمائة سنة فلما أتوه وقد فرغوا منها قال: انطلقوا فاجعلوا حصناً أي سوار واجعلوا حوله ألف قصر وعند كل قصر ألف علم ليكون في كل قصر وزير من وزرائي، ففعلوا وأمر الملك وزرائه وهم ألف وزير أن يتهياؤا للنقلة إلى إرم ذات العماد، وكان الملك وأهله في جهازهم عشر سنين، ثم ساروا إليها فلما كانوا من المدينة على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليه وعلى من كان معه صيحة من السماء فأهلكهم جميعاً، ولم يبق منهم أحد، ثم قال كعب: وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال يخرج في طلب إبل له، ثم التفت فأبصر عبد الله بن قلابه، فقال: هذا والله هو ذلك الرجل، ﴿وَتَمُودٌ﴾ أي وكيف أهلك الله قوم صالح، وتمود قبيلة مشهورة سميت باسم جدهم تمود أخى جديس، وهما ابنا عامر بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام، وكانوا يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك يعبدون الأصنام كما دأبوا، ﴿الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ أي الذين نقبوا صخر الجبال فاتخذوا فيها بيوتاً بوادي القرى، وهو موضع بقرب المدينة قيل: هم أول من نحت الجبال والصخور والرخام وبنوا ألفاً وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة، ﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَارِ﴾ سمي بذلك لأنه كان يعذب الناس ويشدهم بأربعة أوتاد مطروحين على الأرض إلى أن يموتوا، وقيل: لكثرة جنوده وخيامهم التي ينصبونها في منازلهم، وقال ابن عباس أي ذي الجنود والعساكر التي تشد ملكه ﴿الَّذِينَ طَفَقُوا فِي الْأَلْبَدِ﴾ والموصول منصوب على الذم أو مرفوع كذلك أي الذين تجبر كل واحد من عاد، وتمود، وفرعون في بلادهم على أنبياء الله والمؤمنين ﴿فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ﴾ بالقتل وعبادة الأوثان وسائر المعاصي ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ أي فأنزل الله إنزالاً شديداً عقب طغيانهم وفسادهم على كل طائفة من أولئك الطوائف جزء عذاب فأهلك عاداً بالريح، وتمود بالصيحة، وفرعون بالغرق، وذكر السوط إشارة إلى أن ما أنزله الله بهم في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ يا أشرف الخلق ﴿لِيَالْمِزَادَ﴾ أي لفي الطريق عليه تعالى مع سائر الخلق كما قاله ابن عباس أو إن إليه المصير كما قاله الفراء وهذا عام للمؤمنين والكافرين ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَنَاهُ رُبَّمَا﴾ أي إذا امتحنه ربه بالنعمة ﴿فَاكْرَمَهُ﴾ بالمال والجاه والولد ﴿وَنَسَّمْهُ﴾ أي وسع عليه معيشته ﴿فَيَقُولُ رَيْفٌ﴾ أي فضلني بما أعطاني ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَنَاهُ﴾ أي وأما هو إذا اختبره ربه بالفقر ﴿فَقَدَّرَ عَلَيْهِ يَذْقُهُ﴾ أي فضيق عليه معيشته ﴿فَيَقُولُ رَيْفٌ أَهْنَى﴾ قوله تعالى: فأما الإنسان متصل من حيث المعنى بقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمِزَادِ﴾ فكأنه قيل: إن

الله لا يريد من الإنسان إلا الطاعة التي تنفعه في الآخرة، فإنه يراقب أحواله ويجازيه بأعماله خيراً وشرّاً في الآخرة، فأما الإنسان فلا يريد إلا الدنيا ولذاتها فإن وجد الراحة في الدنيا يقول: ربي أكرمني، وإن لم يجدها يقول: ربي أهانني وأما هنا لمجرد التأكيد لا لتفصيل المفضل مع التأكيد، و «الإنسان» مبتدأ خبره «فيقول» والظرف وهو «إذا» منصوب بالخبر لأن الظرف في نية التأخير ودخول الفاء في الخبر لما في أما من معنى الشرط، وما زائدة، والفاء في قوله تعالى: ﴿فَأَكْرَمَهُ﴾ تفسيرية، والوقف في «أكرم» مفهوم وفي «أهان» حسن. وقال أبو عمرو والوقف فيهما كافٍ، وقيل: تام، وقال الكلبي: إن المراد من الإنسان أبي بن خلف، وقال مقاتل، وابن جرير: نزلت هذه الآية في أمية بن خلف وروي عن ابن عباس أن المراد بالإنسان عتبة بن ربيعة، وأبو حذيفة بن المغيرة، وقيل: إنه كافر جاحد ليوم الجزاء.

وقرأ نافع «أكرم» و «أهان» بإثبات الباء فيهما وصلاً وحذفها وقفاً، وقرأهما البزي عن ابن كثير بإثباتها في الحالين، وعن أبي عمرو: إن الحذف في الوصل أعدل، والباقون بالحذف في الحالين، وقرأ ابن عامر «فقدّر عليه رزقه» بتشديد الدال أي جعله على مقدار البلغة ﴿كَلَّا﴾ رد على من ظن ذلك المذكور، والمعنى: ليس إكرامي بالمال والغنى، بالفقر، وقلة المال، ولكن إكرامي بالمعرفة والتوفيق وإهانتي بالنكرة والخللان، والوقف هنا حسن وهو أحسن من الوقف على «أهان»، ﴿بَلْ لَا تَكْفُرُونَ الْيَتِيمَ﴾ أي قل يا محمد لهم: بل لكم أحوال أشدّ شرّاً من ذلك القول، وهو أن الله تعالى يكرمكم بكثرة المال فلا تؤدّون ما يلزمكم فيه، فإنكم لا تحسنون إلى اليتيم ولا تعرفون حقه، ﴿وَلَا تَحْضُوتُمْ عَلَىٰ تِلْكَ الْأَيْتِينَ﴾ بحذف إحدى التاءين، وهو قراءة الكوفيين أي لا يحض بعضكم بعضاً على إطعام المسكين، وقرئ «ولا تحضوا» أي لا تأمرون بإطعامه، وفي قراءة ابن مسعود «ولا تحاضون» بضم التاء أي لا يحض كل واحد منكم صاحبه، وهذا إشارة إلى ترك بر اليتيم، ﴿وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا﴾ أي وتأكلون تراث اليتامى أكلاً جامعاً فإنكم تجمعون نصيبهم إلى نصيبكم، وهذا إشارة إلى دفع اليتيم عن حقه الثابت له في الميراث، وأكل ماله. ﴿وَتَحْبُوتُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ أي كثيراً وهذا إشارة إلى أخذ مال اليتيم منه، وقرأ أبو عمرو يكرمون وما بعده بالياء التحتية ﴿كَلَّا﴾ أي لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا في الحرص على الدنيا حتى ﴿إِذَا ذُكِّيْتِ الْأَرْضُ ذِكًّا ذَكًّا﴾ أي إذا انكسر كل شيء على وجه الأرض من جبل، وشجر، وبناء حين زلزلت فلم يبق على ظهرها شيء حتى صارت ملساء، ﴿وَجَاءَ رَيْكُ﴾ أي جاء ظهوره وقهره أي حصل تجليه تعالى على الخلائق أي زالت الشبهة، وارتفعت الشكوك وظهر سلطان قهره، ﴿وَأَلَمَلَكْ صَفًّا صَفًّا﴾ أي وتنزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفّاً بعد صف بحسب مراتبهم محدقين بالجن والإنس فيكونون سبعة صفوف، ﴿وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بُحْبُوحًا﴾ مزومة بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها إلى

المحشر ويكشف عنها حتى رآها الخلق، وعلم الكافر أن مصيره إليها ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ بدل من «إذا دكت». ﴿يَنْذَكُرُ الْإِنْسَانَ﴾ ما فرط فيه ويتعظ الكافر، فيقول: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، وهذا جواب «إذا»، ﴿وَأَنَّ لَهُ الْذِكْرُ﴾ أي ومن أين له العظة وقد فاتته أوانها ﴿يَقُولُ﴾ أي الإنسان الكافر ﴿يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَاكِي﴾ فيا للتنبيه أي ليتني قدمت عملاً يوجب نجاتي من النار حتى أكون من الأحياء، ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي يوم إذ يقول الإنسان ذلك ﴿لَا يَذِيبُ عَذَابُهُ أَحَدًا﴾ أي لا يعذب أحد من الزبانية مثل تعذيب الكافر، ﴿وَلَا يُوَثِّقُ وَكُفَّهُ أَحَدًا﴾ أي ولا يوثق أحد من الزبانية بالسلاسل والأغلال مثل إيثاق الكافر لتناهيه في كفره وفساده.

وقرأ الكسائي «لا يعذب ولا يوثق» بفتح الذال والفاء أي لا يعذب أحد مثل عذاب الكافر ولا يوثق أحد بالسلاسل والأغلال مثل وثاق الكافر. ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ بذكر الله وطاعته، وقرأ أبي بن كعب «يأتيها النفس الآمنة المطمئنة» وهي التي لا يستفزها خوف ولا حزن وهذه الخاصة قد تحصل عند الموت عند سماع البشارة من الملائكة وتحصل عند البعث وعند دخول الجنة بلا شك أي يقول الله للمؤمن إكراماً له أو على لسان ملك يأتيها النفس المطمئنة ﴿أَتَرْجِي إِنْ دُرِيَكَ﴾ أي إلى ثواب ربك ﴿وَأَمِينَةً﴾ بما أوتيت من النعيم المقيم ﴿مَرْهُومَةً﴾ عند الله عز وجل في الأعمال التي عملتها في الدنيا، ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ أي في زمرة عبادي الصالحين المختصين بي، ﴿وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ معهم، وقرئ «فادخلي في عبادي» وقرئ في «جسد عبادي» وهذا يؤيد كون الخطاب عند البعث. قيل: نزلت هذه الآية في حمزة بن عبد المطلب، وروى الضحاك أنها نزلت في عثمان حين وقف بثر رومة، وقيل نزلت في خبيب بن عبد الذي صلبه أهل مكة وجعلوا وجهه إلى المدينة، فقال: اللهم إن كان لي عندك خير فحول وجهي نحو قبلتك فحول الله وجهه نحوها فلم يستطع أحد أن يحوله والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

سورة البلد

مكية، هي عشرون آية، اثنان وثمانون كلمة، ثلاثمائة وعشرون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿لَا﴾ قال الأخفش هي مزيدة ﴿أَقْسَمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ وهو مكة ﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ أي أنت نازل في هذا البلد، أو أنت في حل مما صنعت في هذا البلد، فإن الله فتح مكة عليه ﷺ وما فتحت على أحد قبله، ولا أحلت له فأحل ﷺ فيها ما شاء وحرم ما شاء. قتل عبد الله بن خطل، وهو متعلق بأستار الكعبة، ومقيس بن صبابه وغيرهما وحرم دار أبي سفيان، ثم قال: إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلي، ولن تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار فلا يعضد شجرها، ولا يختلي خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، فقال العباس: يا رسول الله إلا الأذخر فإنه لقينونا وقبورنا وبيوتنا، فقال ﷺ إلا الأذخر ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾ فالوالد آدم وما ولد بنوه، وقيل كل والد ولده ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ أي في اعتدال القامة، أو في تعب فإنه لا يزال يقاسي فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلى حين نزعها، وما وراءه، وليس في هذه الدنيا لذة البتة فالذي يظن الإنسان أنه لذة فهو خلاص عن الألم، وما يتخيل من اللذة عند الأكل فهو خلاص عن ألم الجوع، وما يتخيل من اللذة عند اللبس، فهو خلاص عن ألم الحر والبرد، فليس للإنسان إلا ألم، أو خلاص عن ألم، فإذا لا بد بعد هذه الدار من دار أخرى لتكون تلك الدار دار اللذات والسعادات والكرامات ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقُولَ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ﴾ أي أيحسب الإنسان بقوته أنه لن يقدر على بعثه ومجازاته، أو على تغيير أحواله أحد وهو الله تعالى ﴿يَقُولُ﴾ أي الإنسان كلدة بن أسيد أو الوليد بن المغيرة ﴿أَهْلَكْتُ مَا لَا بَدَأَ﴾ أي أنفقت ما لا كثيراً في عداوة محمد عليه الصلاة والسلام، فلم ينفعني ذلك شيئاً.

وقرأ أبو جعفر بتشديد الباء مفتوحة، وقرأ مجاهد وحמיד بضم الباء واللام مخففاً، والباقون بضم اللام وكسرهما وفتح الباء مخففاً، ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ أي أيحسب هذا الإنسان أنه لم يره أحد، وهو الله تعالى حين كان ينفق وأنه تعالى لا يسأله عن إنفاقه ولا يجازيه

عليه. ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ عَيْنِينَ﴾ ينظر بهما ﴿وَلِسَانًا﴾ ينطق به ﴿وَشَفَّيْنِ﴾ يستر بهما فاه ﴿وَهَدَيْنَا لَكُمُ الطَّرِيقَيْنِ﴾ أي يبين له الطريقين: طريق الخير، والشر، أو دللناه على الشدين لأنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه، فإن الله تعالى هدى الطفل الصغير إلى الشدين حتى ارتضعهما ﴿فَلَا أَقْنَمُ الْقَبْءَ﴾ أي فهلا تلبس من أنفق ماله بمجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البر، أو فلم يشكر تلك النعم الجليلة بتحصيل الأعمال الصالحة، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَبْءُ﴾ أي أي شيء أعلمك ما الدخول في صعاب الطريق ﴿فَكُلُّ رَقْبَةٍ﴾ أي هي إعتاق رقبة، أو إعطاء مكاتب ما يصرفه إلى جهة فكاك نفسه، أو تخليص شخص من قود، أو غرم، أو فك المرء رقبة نفسه باجتتاب المعاصي وفعل الطاعات التي يصير بها إلى الجنة ويتخلص بها من النار، فهذه هي الحرية الكبرى ﴿أَوْ يُطْعَمُ فِي يَوْمٍ مَسْبُورٍ﴾ أي مجاعة ﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ أي ذا قرابة ﴿أَوْ يَمُوتُ كَمَا مَاتَ مَرْيَمُ﴾ أي ذا افتقار كأنه لصق بالتراب من ضره، فليس فوقه ما يستره، ولا تحته ما يفرشه.

قرأ نافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة بصيغة المصدر في «فك» و «إطعام» وهو خبر مبتدأ محذوف، والباقون بصيغة الفعل فيهما على الإبدال من «أقنم» المنفي بلا كأنه قيل: فلا فك رقبة ولا أطعم فلا مكررة في المعنى، فلا يقال: إن لا لا تدخل على الماضي إلا مكررة، ﴿ثُمَّ كَانَ﴾ أي مكتسب الطاعات داخل الأمور الصعاب ﴿مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على أداء الطاعات وعلى المرازي، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ أي بالرحمة على عباده فقوله: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ إشارة إلى التعظيم لأمر الله وقوله: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ إشارة إلى الشفقة على خلق الله ومدار أمر الطاعات ليس إلا على هذين الأصلين فإن الأصل في التصوف أمران صدق مع الحق، وخلق مع الخلق ﴿أُولَئِكَ﴾ أي الموصوفون بتلك الصفة ﴿أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ أي الجانب الذي فيه البركة والنجاة من كل هلكة، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَنَبَّهْنَ﴾ أي بما نصبناه دليلاً على الحق من كتاب وحجة ﴿هُمُ أَصْحَابُ الْشِّمَةِ﴾ أي الخصلة المكسبة للحرمان ﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ﴾ أي مطبقة فلا يخرجون منها أبداً. قرأ أبو عمرو، وحفص، وحمزة بالهمزة، والباقون بواو ساكنة.

سورة الشمس

مكية، خمس عشرة آية، أربع وخمسون كلمة، مائتان وسبعة وأربعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا﴾ أي ضوئها إذا ارتفعت وقام سلطانها، ﴿وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا﴾ أي تبع الشمس بأن طلع بعد غروبها وذلك في النصف الأول من الشهر، ﴿وَالنَّجْمُ إِذَا جَلَّهَا﴾ أي إذا أظهر الشمس فإنها تنكشف عند انبساط النهار فكانه أظهرها مع أنها هي التي تبسطه، ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَشَتْهَا﴾ أي يغطي ضوء الشمس بظلمته ﴿وَالسَّمَاءَ وَمَا بَيْنَهَا﴾ أي والذي خلقها وهو الله تعالى أقسم بنفسه، ﴿وَالْأَرْضَ وَمَا عَلَيْهَا﴾ أي بسطها على الماء، ﴿وَالنَّجْمَ وَمَا سَوَّيْتَهَا﴾ أي وجسد كثير والذي أنشأها متناسبة الأعضاء، أو وقوة مدبرة، والذي أعطاها قوى كثيرة كالقوة السامعة، والباصرة، والمفكرة، والمذكرة ﴿فَالْمُهَيَّاءُ تَجُورُهَا وَتَكْوَنُهَا﴾ أي أفهمها حالهما من الحسن والقيبح، وقيل: ألهم الله الكافر فجوره، وألهم المؤمن المتقي تقواه. ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا﴾ أي قد أدرك من طهر نفسه من الذنوب مطلوبه بفعل الطاعة ومجانبة المعصية، ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَمَنَهَا﴾ أي وقد خسر من أخفى نفسه في المعاصي حتى انغمس فيها ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَيْهَا﴾ أي فعلت ثمود تكذيب الرسول بسبب مجاوزتها الحد في العصيان، أو كذبت ثمود بعذابها أي لم يصدقوا رسولهم فيما أنذروهم به العذاب فالطغوى على هذا اسم للعذاب الذي أهلكوا به ﴿إِذْ أَكْبَحَتْ أَشْقَىٰهَا﴾ أي حين قام أشقى ثمود، وهو قدار بن سالف ومصدع بن دهم لعقر الناقة برضاهم، ﴿فَقَالَ لَهُمْ﴾ أي لثمود ﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾ صالح لما عرف منهم أنهم قد عزموا على عقر الناقة ﴿نَاقَةُ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ أي ذروا عقر الناقة التي هي آية الله الدالة على توحيده وعلى نبوتي واحذروا شربها فلا تمنعوها عنه في نوبتها، ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ أي رسول الله صالحاً في وعيده بالعذاب، ﴿فَمَقَرُّوْهَا﴾ قال الفراء: عقر الناقة اثنان، وقال قتادة: ذكر لنا إن قدار أبى أن يعقرها حتى بايعة صغيرهم وكبيرهم وأنشاهم، ﴿فَدَمَنَ مَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ﴾ أي أهلكهم ربهم ﴿بِذُنُوبِهِمْ﴾ أي بسبب قتلهم الناقة وتكذيبهم صالحاً عليه السلام، ﴿فَسَوَّيْنَاهَا﴾ أي سوى هذه الطائفة في إنزال العذاب بهم صغيرهم، وكبيرهم، ووضعهم، وشريفهم، وذكرهم، وأنشاهم. وقرأ ابن الزبير «فدهدم» بهاء بين الدالين، ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ أي ولا يخاف الله عاقبة

هذه الفعلة كما تخاف الملوك عاقبة ما تفعله، وهذه إشارة إلى أنهم أذلاء عند الله تعالى، وقيل: لا يخاف رسول الله صالح عقبي هذه العقوبة ولا يخشى ضرراً يعود عليه من عذابهم، وقيل: قام الأشقى لعقر الناقة والحال أنه غير خائف عاقبة هذه الفعلة الشنعاء أي فهو كالأمن من نزول الهلاك به وبقومه، ففعل مع هذا الخوف الشديد فعل من لا يخاف البتة فنسب في ذلك إلى الحمق. وقرأ نافع، وابن عامر «فلا يخاف» بالفاء، والباقون بالواو، وهي للحال، أو للاستئناف الإخباري، وقرأ «ولم يخف» وهو مروي عن النبي ﷺ.

سورة الليل

مكية، إحدى وعشرون آية، إحدى وسبعون كلمة، ثلاثمائة وعشرون حرفاً، قال القفال رحمه الله: نزلت هذه السورة في أبي بكر وإنفاقه على المسلمين وفي أمية ابن خلف وبخله وكفره بالله، والعبرة بمعوم اللفظ لا بخصوص السبب

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَنسَقُ﴾ أي حين يغشى الشمس ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى﴾ أي ظهر بزوال ظلمة الليل ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ أي والذي خلق صنفَي الذكر والأنثى من كل ما له توالد. قرأ النبي ﷺ «والذكر والأنثى»، وقرأ ابن مسعود «والذي خلق الذكر والأنثى»، وعن الكسائي «وما خلق الذكر» بالجر والمعنى: وما خلقه الله تعالى أي ومخلوق الله، ثم يجعل الذكر بدلاً منه أي ومخلوق الله الذكر والأنثى. ﴿إِذَا سَجَرَ لَشَقُّهُ﴾ أي أن عملكم لمختلف في الجزاء لأن بعضه ضلال يوجب النيران وبعضه هدى يوجب الجنان، ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَكُفِّرَ﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِ ﴿فَسَيَّيْرُهُ﴾ لِلْيُسْرَى ﴿أَي فَمَّا مَنْ أَعْطَى مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاجْتَنَبَ الْمَحَارِمَ وَصَدَّقَ بِالشَّرَائِعِ فَسَنِيَّتُهُ لِلْخَصْلَةِ الَّتِي تُوْدِي إِلَى رَاحَةٍ، كَدُخُولِ الْجَنَّةِ، ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنِ ﴿فَسَيَّيْرُهُ﴾ لِلْعُسْرَى ﴿أَي وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ بِمَالِهِ فَلَمْ يَبْذُلْهُ فِي سَبِيلِ الْخَيْرِ وَاسْتَغْنَى بِشَهَوَاتِ الدُّنْيَا عَنْ نَعِيمِ الْآخِرَةِ، وَكَذَّبَ بِعِدَّةِ اللَّهِ مِنَ الْخَلْفِ الْحَسَنِ، فَسَنِيَّتُهُ لِلْخَصْلَةِ الْمُؤَدِيَةِ إِلَى الشَّدَةِ كَدُخُولِ النَّارِ، ﴿وَمَا يَنْفَعِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ أَي وَلَا يَنْفَعُهُ مَالُهُ الَّذِي جَمَعَهُ فِي الدُّنْيَا إِذَا مَاتَ، أَوْ أَي شَيْءٍ يَنْفَعُهُ مَالُهُ الَّذِي بَخِلَ بِهِ، وَلَمْ يَصْحَبْهُ مَعَهُ إِلَى آخِرَتِهِ إِذَا سَقَطَ فِي حَفْرَةِ قَبْرِ أَوْ فِي جَهَنَّمَ. ﴿إِنَّا عَلَيْنَا لِلْهُدَى﴾ أَي إِنَّا الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا فِي الْحِكْمَةِ إِذْ خَلَقْنَا الْخَلْقَ لِلْعِبَادَةِ أَنْ نُبَيِّنَ لَهُمْ وَجْهَ التَّعْبُدِ فَقَدْ فَعَلْنَا مَا كَانَ فَعْلُهُ وَاجِباً عَلَيْنَا فِي الْحِكْمَةِ، ﴿وَلَا لَنَا الْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾ أَي إِنَّا لَنَا مَلِكُ الدَّارَيْنِ نَعْطِي مَنْ نَشَاءُ مَا نَشَاءُ فَمَنْ طَلِبَهُمَا مِنْ غَيْرِنَا فَقَدْ أَخْطَأَ الطَّرِيقَ فَلْيَطْلُبْ سَعَادَتَهُمَا مِنَّا ﴿فَأَنْذَرْتُكَ﴾ أَي خَوْفَتُكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ ﴿تَارَاتُلُطَّى﴾ أَي تَتَوَدَّدُ.

وقرىء شاذاً بالتاءين ﴿لَا يَسْلَمُنَا إِلَّا الْآشَقُ﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿أَي لَا يَدْخُلُهَا دُخُولاً لازماً مؤبداً إلا الكافر الذي هو شقي لأنه كذب بآيات الله، وأعرض عن طاعة الله. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في أمية بن خلف، وأمثاله الذين كذبوا محمداً والأنبياء قبله ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا﴾

الْآتَى^(١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى^(١٨) ﴿١٨﴾ أي وسيعبد عنها المبالغ في اتقاء المعاصي الذي يعطي ماله ويصرفه في وجوه الحسنات طالباً أن يكون نامياً عند الله تعالى لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، وروى الضحاك عن ابن عباس: عذب المشركون بلال بن رباح واسم أمه حمامة، وبلال يقول: أحد أحد، فمر النبي ﷺ فقال: «أحد يتجيك»، ثم قال النبي ﷺ لأبي بكر: «يا أبا بكر إن بلالاً يعذب في الله»^(١٩) فعرف أبو بكر ما يريده رسول الله ﷺ، فانصرف إلى منزله فأخذ رطلاً من ذهب ومضى به إلى أمية بن خلف، فقال له: أتبعني بلالاً قال: نعم، فاشتراه، فأعتقه، فقال المشركون ما فعل ذلك أبو بكر بلال إلا ليد كانت لبلال عنده فأنزل الله تعالى قوله: ﴿وَمَا يُلْحِدْ عِنْدَهُ﴾ أي الأنقى ﴿مَنْ يَتَمَوَّجَعَةً^(٢٠) إِلَّا آيَةً^(٢١) وَبِوَرِيهِ الْأَعْلَى^(٢٢)﴾ أي لم يفعل أبو بكر ذلك مجازاة لأحد بيد كانت له عنده، لكن فعله ابتغاء وجه الله تعالى.

وقرأ يحيى بن وثاب برفع «الابتغاء» على البدل من محل «نعمة»، فإنه رفع إما على الفاعلية، أو على الابتداء و «من» مزيده، ويجوز أن يكون مفعولاً له لأن المعنى لا يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه لا لمكافأة نعمة، ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى^(٢٣)﴾ أي ما أنفق أبو بكر إلا لطلب رضوان الله، وبالله لسوف يرضى الله عنه، ولم يكن للنبي ولا لغيره عليه نعمة دنيوية، بل كان أبو بكر هو الذي ينفق على رسول الله، وإنما كان للنبي عليه نعمة الهداية إلى الدين إلا أن هذه نعمة لا يجزى الإنسان بها قال ابن الزبير: كان أبو بكر يشتري الضعفة من العيد فيعتقهم، فقال له أبوه: يا بني لو كنت تشتري من يمنع ظهرك، فقال: منع ظهري أريد، فأنزل الله تعالى: ﴿وَسَيَجْجِبُهَا الْآتَى﴾ إلى آخر السورة، وقرأ «يرضى» مبنياً للمفعول.

(١) رواه السيوطي في الدر المنثور (٦: ٣٦١)، والقرطبي في التفسير (٢٠: ٩٣) وفيه: «في بيت رسول الله».

سورة الضحى

مكية، إحدى عشرة آية، أربعون كلمة، مائة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالضُّحَى﴾ وهو أول النهار حين ترفع الشمس وتلقي شعاعها وتخصيصه بالإقسام به لأنه الساعة التي كلم الله موسى فيها، وألقي السحرة فيها سجداً ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾ أي أظلم واسود، ونقل عن قتادة، ومقاتل، وجعفر الصادق أن المراد بالضحى هو الضحى الذي كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام، وبالليل ليلة المعراج، وقيل: إنما ذكر ساعة من النهار، وذكر الليل بكليته لأن النهار وقت السرور، والراحة، والليل وقت الوحشة، والغم، فهو إشارة إلى أن هموم الدنيا أدوم من سرورها، فإن الضحى ساعة والليل ساعات ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾ أي ما قطعك ربك قطع المودع، والمفارق.

وقرأ عروة بن الزبير، وابنه هشام، وابن أبي عبلة بتخفيف الدال أي ما تركك ربك يا أشرف الرسل منذ أوحى إليك تركاً تحصل به فرقة كفرقة المودع ﴿وَمَا ظَنُّكَ﴾ أي ما أبغضك ربك منذ أحبك. روى البخاري عن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله ﷺ ليلتين أو ثلاثاً، فجاءت أم جمل امرأة أبي لهب فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاث، فنزلت هذه الآية، وروي أن خولة كانت تخدم النبي ﷺ فقالت: إن جرواً دخل البيت فدخل تحت السرير، فمات فمكث النبي ﷺ أياماً لا ينزل عليه الوحي، فقال ﷺ: «يا خولة ما حدث في بيتي إن جبريل عليه السلام لا يأتيني»^(١). قالت خولة: فكنت فأهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا جرو ميت فأخذته فألقيته خلف الجدار فجاء نبي الله ﷺ ترعد لحياه، وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدة، فقال: «يا خولة دثري»^(٢). فأنزل الله تعالى هذه السورة ولما نزل جبريل عليه السلام سأله النبي ﷺ عن التأخر فقال: أما علمت أنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة، وروي أن الوحي تأخر عن رسول الله ﷺ أياماً لجزه سائلاً ملحاً، فقال

(١) رواه السيوطي في الدر المنثور (٦: ٣٦١)، والقرطبي في التفسير (٢: ٩٣).

(٢) رواه المتقي الهندي في كتر العمال (١٦٢٥٣)، والهيتمي في مجمع الزوائد (٣: ٩٩).

المشركون: إن محمداً ودعه ربه وقلاه فنزلت، وروي أن سبب احتباس جبريل عليه السلام لأنه كان فيهم من لا يقلم الأظفار ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ أي وللأحوال الآتية خير لك من الماضية كأنه تعالى وعده بأنه سيزيد كل يوم عزاً إلى عز، ومنصباً إلى منصب، فيقول: لا تظن أنني قليتك، بل إنني أزيدك منصباً وجلالاً، ثم إن هذا التشريف وإن كان عظيماً إلا أن مالك عند الله في الآخرة خير وأعظم، أو وللآخرة خير لك من الدنيا لأن الكفار في الدنيا يطعنون فيك، أما في الآخرة فأجعل أمتك شهداء على الأمم، وأجعلك شهيداً على الأنبياء، ثم أجعل ذاتي شهيداً لك كما قال تعالى: ﴿وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيداً مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [الفتح: ٢٨، ٢٩] ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ﴾ من خيرات الدنيا والآخرة ﴿فَرَضَ﴾.

روي عن علي بن أبي طالب، وابن عباس أن هذا هو الشفاعة في الأمة كما يروى أنه ﷺ لما نزلت هذه الآية قال: إذا لا أرضى واحداً من أمتي في النار، وعن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: رضي جدي أن لا يدخل النار موحد، وهذا أيضاً وعده تعالى رسوله على أحوال الدنيا، فهو إشارة إلى ما أعطاه الله تعالى من الظفر بأعدائه يوم بدر، ويوم فتح مكة، ودخول الناس في الدين أفواجا، والغلبة على قريظة، والنضير وإجلانهم وبت عساكره في بلاد العرب، وما فتح على خلفائه الراشدين في أقطار الأرض من المدائن، وما هدم بأيديهم من ممالك الجبابرة، وما وهبهم من كنوز الأكاسرة، وما قذف في أهل الشرق والغرب من الرعب، وتهيب الإسلام وقشو الدعوة ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ لَّكَ يَتْسِمًا فَتَاوَى﴾ بعد الهمزة أي ضمك إلى من يكفلك، وقرأ أبو الأشهب «فأوى» ثلاثياً أي فرحمك، روي أن عبد الله بن عبد المطلب توفي وهو ﷺ جنين قد أتت عليه ستة أشهر، ثم ولد رسول الله فكان مع عبد المطلب، ومع أمه آمنة، فماتت وهو ابن ست سنين فكان مع جده، ثم مات بعد آمنة بستين ورسول الله ابن ثمان سنين، وكان عبد المطلب يوصي أبا طالب به فكان هو الذي يكفل رسول الله بعد جده إلى أن بعث الله للنبوّة، فقام بتصرته ﷺ، ثم توفي أبو طالب فذكره الله هذه النعمة (روي أن أبا طالب قال يوماً لأخيه العباس: ألا أخبرك عن محمد بما رأيت منه، فقال: بلى، فقال: إني ضممته إلي فكنت لا أفارقه ساعة من ليل ولا نهار ولا أأمن عليه أحداً حتى إني كنت أنومه في فراشي، فأمرته ليلة أن يخلع ثيابه ويتام معي فرايت الكراهة في وجهه، لكنه كره أن يخالفني، وقال: «يا عماء اصرف بوجهك هني حتى أخلع ثيابي إذ لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى جسدي»، فتعجبت من قوله وصرفت بصري حتى دخل الفراش فلما دخلت معه في الفراش إذ بيني وبينه ثوب في غاية اللين وطيب الرائحة كأنه غمس في المسك، فجهدت لأنظر إلى جسده فما كنت أرى شيئاً وكنت أفتقده من فراشي مراراً فإذا قمت لأطلبه ناداني ها أنا يا عم فأرجع ولقد كنت أسمع منه مراراً كلاماً يعجبني، وذلك عند مضي بعض الليل وكان يقول في أول الطعام: «باسم الله الأحد»، فإذا فرغ من طعامه قال: «الحمد لله»، فتعجبت

منه، ثم لم أر منه كذبة، ولا ضحكاً، ولا جاهلية، ولا وقف مع صبيان يلعبون ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾ أي وجدك خالياً من الشريعة فهذاك بإنزالها إليك، وقيل: وجدك ضالاً عن عبد المطلب فردك إليه، كما روي أنه ﷺ قال: «ضللت عن جدي عبد المطلب، وأنا صبي ضائع كاد الجوع يقتلني، فهداني الله» وروي عن ابن عباس أن النبي ﷺ ضل في شعاب مكة وهو صبي فتعلق عبد المطلب بأستار الكعبة وقال:

يا رب رد وليدي محمداً ارده رب واصطنع عندي يداً

فما زال يردد هذا عند البيت حتى أتاه أبو جهل على ناقه ومحمد بين يديه، وهو يقول: لا تدري ماذا ترى من ابنتك، فقال عبد المطلب ولم قال: إني أنخت الناقة وأركبته من خلفي فأبت الناقة أن تقوم، فلما أركبته أمامي قامت الناقة، وكانت تقول: يا أحمق هو الإمام فكيف يقوم خلف المقتدي، وقال ابن عباس: رده الله إلى جده بيد عدوه كما فعل بموسى حين حفظه على يد عدوه، ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا﴾ أي فقيراً كما روي أن في مصحف عبد الله «ووجدك عديماً»، وقرأ اليماني «عَيْلاً» بكسر الياء المشددة كسيد، ﴿فَأَغْنَىٰ﴾ أي أغناك بالقناعة، فصرت بحال يستوي عندك الحجر والذهب لا تجد في قلبك سوى ربك، وقيل أغناك بمال أبي بكر وبهية عمر. روي أن عمر قال حين أسلم والأصحاب كانوا يعبدون الله سرّاً: يا رسول الله ابرز أنعبد نحن اللات جهرأ ونعبد الله سرأ، فقال ﷺ: «حتى تكثر الأصحاب» فقال: حسبك الله وأنا، فقال تعالى: ﴿حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٤] وقيل أغناه الله تعالى بتربية أبي طالب، ولما اختلت أحوال أبي طالب أغناه بمال خديجة، ولما اختل ذلك أغناه بمال أبي بكر، ولما اختل ذلك أمره بالهجرة، وأغناه بإعانة الأنصار، ثم أمره بالجهاد وأغناه بالغنائم، ثم قال ﷺ: «جعل رزقي تحت ظل رمحي» ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ أي لا تحتقر اليتيم فقد كنت يتيماً كما قاله مجاهد، أو فلا تغلبه على ماله، وقرئ «فلا تكهر» أي فلا تعبس وجهك إليه، وروي أن هذه الآية نزلت حين صاح النبي ﷺ على ولد خديجة وإذا كان هذا العتاب بمجرد الصباح أو العبوسة في الوجه، فكيف إذا أذل اليتيم أو أكل ماله؟ وروي أن موسى عليه السلام قال: إلهي بما نلت ما نلت قال الله تعالى: «أتذكر حيث هربت منك السحلة فلما قدرت عليها قلت أنتعبت نفسك، ثم حملتها فلهذا السبب جعلتك ولياً على الخلق، فلما نال موسى عليه السلام النبوة بالإحسان إلى الشاة فكيف بالإحسان إلى اليتيم، ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ أي لا تغلظ له القول، بل رده رداً ليناً برفق والمراد من السائل. مطلق السائل. روي أنه ﷺ كان جالساً فجاء عثمان بتمر فوضعه بين يديه، فأراد أن يأكل فوقف سائل بالباب فقال: رحم الله عبدأيرحمنا فأمر بدفعه إلى السائل فكره عثمان ذلك وأراد أن يأكله النبي ﷺ، فخرج واشتراه من السائل، ثم رجع السائل وكان النبي يعطيه ففعل

ذلك ثلاث مرات، فقال له النبي ﷺ أسألك أنت أم بائع فتزل ﴿وَأَنَا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ﴾ واختار الحسن أن المراد من السائل من يسأل العلم، وروى الزمخشري أن النبي ﷺ قال: «إذا رددت السائل ثلاثاً فلم يرجع فلا عليك أن تزبره»^(١) ﴿وَأَنَا يَنْقُمُ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ قال مجاهد: تلك النعمة هي القرآن فالتحديث به أن يقرأه ويقرؤه غيره، وروى عنه أيضاً أن تلك النعمة هي النبوة أي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وروى عن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه قال: إذا عملت خيراً فحدث به إخوانك ليقتدوا بك إلا أن هذا إنما يحسن إذا لم يتضمن رياء، وظن أن غيره يقتدي به، وروى أن شخصاً كان جالساً عند النبي ﷺ فرآه رث الثياب فقال ﷺ: «ألك مال» قال: نعم، فقال له ﷺ: «إذا أتاك الله مالاً فليمر أثره عليك» وروى أنه ﷺ قال: «إن الله جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده»^(٢).

- (١) رواه مسلم في الإيمان ١٤٧، وأحمد في (٤م/ص ١٣٣)، والحاكم في المستدرک ١، (٢٦)، والطبراني في المعجم الكبير (٨: ٢٤)، والهيثم في مجمع الزوائد (٢: ٢١٣)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٥١٠٨)، والبخوي في شرح السنة (١٣: ١٦٥)، وابن حجر في المطالب العالية (٢١٧٠)، والزيدي في إتحاف السادة المتقين (٦: ٤٩٨)، والمتقي الهندي في كتر العمال (١٧١٦٥)، والسيوطي في مجمع الجوامع (٤٧٧٧)، والقرطبي في التفسير (١: ٦٩٦)، والألباني في السلسلة الصحيحة (١: ٢١١)، والسيوطي في الدر المنثور (٣: ٧٩)، والعراقي في المغني عن محل الأسفار (٤: ٢٩٠)، والشجري في الأمالي (٢: ٢١٧)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣: ٥٦٧).
- (٢) رواه أبو داود في السنن (٨٨٧).

سورة ألم نشرح

مكية ، ثمان آيات ، وتسع وعشرون كلمة ، ومائة وثلاثة أحرف

بسم الله الرحمن الرحيم

يروى عن طاوس وعمر بن عبد العزيز كانا يقولان : هذه السورة وسورة الضحى سورة واحدة ، وكان يقرآنهما في الركعة الواحدة وما كانا يفصلان بينهما بيسم الله الرحمن الرحيم . قال الجمل : ولما ذكر الله تعالى بعض النعم عليه ﷺ بقوله تعالى : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ﴾ [الضحى : ٣] إلخ أتبعه بما هو كالشمة له وهو شرح الصدور فقال : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ قال في نور المقياس : وهذا معطوف على قوله تعالى : ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴾ [الضحى : ٨] أي ألم نشرح لك يا أشرف الرسل قلبك للإسلام ، ويقال ألم نوسع قلبك للنبوة ، وقال الرازي : استفهم الله عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار ، فأفاد إثبات الشرح فكأنه قيل شرحنا لك صدرك أي بالنبوة وغيرها حتى وسع مناجاتنا ودعوة الخلق . روي أن جبريل عليه السلام أتاه وهو عند مرضعته حليلة وهو ابن أربع سنين فشق صدره وأخرج قلبه وغسله ونقاه ، ثم ملأه علماً وإيماناً ، ثم رده في صدره وشق أيضاً عند بلوغه عشر سنين وعند البعثة وليلة الإسراء فمرات الشق أربع على الصحيح ، وإنما ذكر الصدر لأنه محل الوسوسة ، قال محمد بن علي الترمذي : القلب محل العقل والمعرفة ، وهو الذي يقصده الشيطان فالشيطان يجيء إلى الصدر الذي هو حصن القلب فإذا وجد مسلماً نزل فيه هو وجنده وبث فيه الهموم والغموم والحرص فيضيق القلب حيثئذ ولا يجد للطاعة لذة ولا للإسلام حلاوة ، وإذا طرد العدو في الابتداء حتى لم يجد مسلماً حصل الأمن ويزول الضيق وينشرح الصدر ويتيسر له القيام بأداء العبودية ، وإنما قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ ﴾ تنبيهاً على أن منافع الرسالة عائدة إليه ﷺ كأنه تعالى قال : إنما شرحنا صدرك لأجلك لا لأجلي ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ ﴾ الآية أنقض ظهرك ﴿ أَي خَفَقْنَا عَنْكَ أَعْيَاءَ النَّبُوءَةِ الَّتِي تَثْقُلُ ظَهْرَكَ مِنَ الْقِيَامِ بِأَمْرِهَا وَالْمَحَافَظَةِ عَلَى حَقُوقِهَا بِأَنْ يَسْرِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ ﷺ حَتَّى تَيْسُرَ لَهُ ، وَقِيلَ عَصَمْنَاكَ عَنِ الْوِزْرِ الَّتِي تَثْقُلُ ظَهْرَكَ ، وَقِيلَ : لَئِنْ كَانَ نَزُولُ السُّورَةِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي طَالِبٍ وَخَدِيجَةَ فَلَقَدْ كَانَ فَرَاغَهُمَا عَلَيْهِ ﷺ وَزْراً عَظِيماً ، فَوَضَعَ عَنْهُ الْوِزْرَ بِرَفْعِهِ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَقِيَهِ كُلُّ مَلِكٍ وَحْيًا فَارْتَفَعَ لَهُ الذِّكْرُ فَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَوَضَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ أي رفع ذكره حيث قرن اسمه باسم الله تعالى في

كلمة الشهادة والأذان والإقامة، وجعل طاعته من طاعته تعالى وصلى عليه هو وملائكته، وأمر المؤمنين بالصلاة عليه وسمي رسول الله، ونبي الله ولو أن رجلاً عبد الله تعالى وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمداً رسول الله لم ينتفع بشيء وكان كافراً، ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ فالعسر واحد وهو العسر الذي كانوا فيه، فهو هو وتشكير «يسراً» للتفخيم كأنه قيل: إن مع العسر يسراً عظيماً ويسراً كاملاً فتناول يسر الدارين ولذلك قال ﷺ: «والذي نفسي بيده لو كان العسر في حجر ضب لثبته اليسر حتى يخرجني لن يغلب عسر يسرين» فقله تعالى: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ تكرير للتأكيد أو عدة مستأنفة بأن العسر مشفوع بيسر آخر، وفي مصحف ابن مسعود جملة واحدة مرة واحدة قال الرازي: والمراد من اليسرين في قوله ﷺ: «لن يغلب عسر يسرين» يسر الدنيا ويسر الآخرة وهما استفتاح البلاد، وثواب الجنة وهذه الآية تثبيت لما قبلها، ووعد كريم بتيسير كل عسير له ﷺ وللمؤمنين كأنه قيل خولناك ما خولناك من جلائل النعم فكُن على ثقة بفضل الله تعالى ولطفه فإن مع العسر يسراً كثيراً، ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ أي فإذا فرغت من عبادة فاتبعها بعبادة أخرى بأن تواصل بين بعض العبادات وبعض وأن لا تخلّي وقتاً من أوقاتك منها. قال قتادة والضحاك ومقاتل: إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فاتعب في الدعاء وارغب إلى ربك في المسألة يعطك، وقال الشعبي: إذا فرغت من التشهد فادع لدينك وآخرتك، وقال مجاهد: إذا فرغت من أمر دينك فاتعب وصل، وقال عبد الله بن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فاتعب في قيام الليل، وقال ابن حبان عن الكلبي: إذا فرغت من تبليغ الرسالة فاتعب واستغفر لذنبك وللمؤمنين، وقال علي بن أبي طلحة: إذا كنت صحيحاً فاجعل فراغك تعباً في العبادة، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أكره أن أرى أحداً فارغاً لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، ﴿وَلَا يَرْجُكَ﴾ أي إلى ربك فارفع حوائجك واجعل رغبتك إليه خصوصاً ولا تسأل إلا فضله متوكلاً عليه، وقرئ «فرغب» أي رغب الناس إلى طلب ما عنده تعالى.

سورة التين

مكية، ثمان آيات، أربع وثلاثون كلمة، مائة وخمسون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالَّتَيْنِ وَالْآنُتُونِ ١﴾ هما ثمران معلومان أقسم الله بهما لما فيهما من المصالح والمنافع، فإن التين فاكهة طيبة لا عجم له وغذاء لطيف سريع الهضم ودواء كثير النفع يلين الطبع ويحلل البلغم، ويسمن البدن، ويفتح سدد الكبد والطحال، ويقطع البواسير والزيتون فاكهة وآدام ودواء، وقال ابن زيد: التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس، وقال محمد بن كعب: التين مسجد أصحاب أهل الكهف، والزيتون مسجد إيليا، وعن ابن عباس: التين مسجد نوح المبنى على الجودي، والزيتون مسجد بيت المقدس، وقال الضحاك: التين المسجد الحرام، والزيتون المسجد الأقصى، وعن الربيع: هما جبلان بين همدان وحلوان، وقال كعب: التين دمشق والزيتون بيت المقدس، وقال شهر بن حوشب: التين الكوفة والزيتون الشام، ﴿وَطُورِ سِينِ ٢﴾ وهو جبل ثبير وهو جبل بمدين الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ٣﴾ وهو مكة فهو أمين من أن يهاج فيه على من دخل فيه. ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ٤﴾ أي كأننا في أحسن ما يكون من تعديل صوره ومعنى فإنه تعالى خلقه مستوي القامة متناسب الأعضاء متصفاً بأكمل عقل، وفهم، وعلم، وأدب إذا تكامل شبابه، ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ٥﴾ أي حال كونه أسفل سافلين أي حيث لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاً لضعف بدنه وسمعه وبصره وعقله، فلا يكتب له وقتل حسنة أو رددناه مكاناً أسفل سافلين، وهو النار، وقرأ عبد الله أسفل «السافلين» معرفاً، والسافلون هم الضعفاء والزمنى والصغار فالشيخ الكبير أسفل من هؤلاء جميعاً ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٦﴾ وهذا الاستثناء على القول الأول منقطع، والمعنى: ثم رددناه أسفل ممن سفّل بعد ذلك التحسين في أحسن الصورة حيث نكسناه في خلقه فقوس ظهره وضعف بصره، وسمعه، ولكن الذين كانوا صالحين من الهرمي فلهم ثواب دائم أو فلهم أجر غير ممنون به عليهم، أما على القول الثاني فهو متصل من ضمير رددناه فإنه في معنى الجمع

والمعنى: ثم رددناه أسفل ممن سفل أي أقبح من كل قبيح صورة وأسفل من كل سافل من أهل الدركات، وهم أهل النار إلا الذين كانوا صالحين فلا نردهم أسفل سافلين.

﴿فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ الْآيَاتِ﴾ و «ما» اسم استفهام على وجه الإنكار والتعجب والخطاب للإنسان على طريقة الالتفات أي فما الذي يحملك أيها الإنسان على التكذيب بالبعث بعد ظهور هذه الدلالة الناطقة بالجزاء، أي فإن خلق الإنسان من النطفة وتقويمه بشراً سوياً وتحويله من حال إلى حال كمالاً ونقصاناً من أوضح الدلائل على قدرة الله تعالى على البعث والجزاء فمن شاهد تلك الحالة، ثم بقي مصراً على إنكار الحشر فلا شيء أعجب منه وقيل الخطاب للرسول، و «ما» إما اسم استفهام أو بمعنى من أي، فأَي شيء يجعلك كاذباً بسبب إنكار الكافر الحساب بعد هذه الدلائل، أو فمن يكذبك بالحساب يا أيها الرسول بعد ظهور هذه الدلائل ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَشْكُرَ الْكَافِرِينَ﴾ يحكم على الكفار بما يستحقونه من العذاب، أو أليس الذي فعل ما ذكره بآئقن الحاكمين صنعا في كل ما خلق حتى يتوهم عدم الإعادة والجزاء، فإن عدم إمكانهما يقدح في القدرة وعدم وقوعهما يقدح في الحكمة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾^(١) [ص: ٢٧] وفي الحديث: «من قرأ التين إلى آخرها فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» أي سواء كان في الصلاة أو خارجها.

(١) رواه مسلم صفات المنافقين (٣٨)، وابن حجر في فتح الباري (٨: ٧٢٤)، والسيوطي في الدر المنثور (٦: ٣٧٠)، وابن كثير في البداية والنهاية (٣: ٤٤)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٥٨٥٦)، والبغوي في شرح السنة (٧: ٢٧٠)، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٢: ١٨٩)، وابن كثير في التفسير (٨: ٤٦١).

سورة العلق

وتسمى سورة القلم، وسورة اقرأ، مكية، تسع عشرة
آية، اثنتان وسبعون كلمة، مائتان وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ أي اقرأ القرآن مفتحاً باسم ربك أي قل باسم الله، ثم اقرأ القرآن ﴿ الَّذِي
خَلَقَ ۝١ ﴾ كل شيء ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ ﴾ أي من دم جامد ﴿ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ ﴾ أي امض لما
أمرت به، والحال أن ربك الذي أمرك بالقراءة هو الأكرم ﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ ﴾ أي علم الإنسان
الخط بالقلم، وعلم ينصب مفعولين وقال قتادة: القلم نعمة من الله تعالى ولولا ذلك لم يقم دين،
ولم يصلح عيش. روى عبد الله ابن عمرو قال: «قلت يا رسول الله أكتب ما أسمع منك من
الحديث قال: «نعم فاكتب فإن الله تعالى علم بالقلم» وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة» أي حذراً من تطلعهن إلى الرجال، وحذراً من
الفتنة لأنهن قد يكتبن لمن يهوين ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥ ﴾ أي علمه بالقلم وبدونه من الأمور
الجلية والخفية ما لم يخطر بباله ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۝٦ ﴾ أي حقاً يا محمد إن
الكافر يتكبر على ربه لأن رأى نفسه مستغنياً عن الله بالمال نزلت الآيات من ههنا إلى آخر السورة
في أبي جهل. روي أن أبا جهل قال لرسول الله ﷺ: أتزعم أن من استغنى طغى فاجعل لنا جبال
مكة فضة وذهباً لعلنا نأخذ منها فنطغي فندع ديننا ونتبع دينك، فنزل عليه جبريل عليه السلام
فقال: يا محمد إن شئت فعلنا ذلك، ثم إن لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا بأصحاب المائدة فكف
رسول الله ﷺ عن الدعاء إبقاء عليهم. ﴿ إِنَّ لَكَ رَبَّكَ الرَّحْمَنَ ۝٧ ﴾ أي إن إلى مالك أمرك رجوع الكل
بالموت والبعث، فسترى حيثئذ عاقبة تمردك ﴿ أَوَلَيْتَ الَّذِي بَنَىَّ ۝٨ ﴾ عبداً إذا صلَّى ﴿ و «أرايت»
لحمل المخاطب وهو النبي على التعجب وهي تتمدى إلى مفعولين لأنها بمعنى أخبرني فالمفعول
الأول «الذي» والمفعول الثاني محذوف وهو جملة استفهامية كالجملة الواقعة بعد «أرايت»
الثالثة أي أخبرني يا محمد الناهي من يصلي ألم يعلم أن الله يطلع على أحواله فيجازيه بها حتى
اجترأ على ما فعل. روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل في ملا من طغاة قريش: هل
يعفر محمد وجهه بين أظهركم، فقالوا: نعم قال: والللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن

على رقبته ولأعفرون وجهه في التراب، قال: فأتى رسول الله ﷺ وهو يصلي ليظاً على رقبته فنكص على عقبيه وهو يتقي يديه فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم، فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة فأنزل الله هذه الآية: ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ أَمْرٌ بِالتَّقْوَىٰ﴾ (١١) ﴿أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ﴾ (١٢) ومفعولاً «أرأيت» محذوفان حذف الأول لدلالة المفعول الأول من «أرأيت» الأولى عليه وحذف الثاني لدلالة مفعول «أرأيت» الثالثة عليه وأو بمعنى الواو، والمعنى: أخبرني يا محمد ذلك الناهي إن صار على الهدى وأمر بالتقوى أما كان ذلك خيراً له من الكفر بالله والنهي عن خدمته كأنه تعالى يقول: تلهف يا مخاطب عليه كيف فوت على نفسه المراتب العالية، وقنع بالمراتب الدنيئة، وهو رجل عاقل ذو ثروة لا يليق به ذلك ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ (١٣) ﴿أَتَرَىٰ لَهُ إِذَا تَوَلَّىٰ﴾ (١٤) والجملتان الاستفهامية تكون في موضع المفعول الثاني لـ «أرأيت» ومفعولها الأول محذوف وهو ضمير يعود إلى الموصول، أو اسم إشارة يشار به إليه أي أرايته يا محمد إن كذب هذا الكافر بتلك الدلائل الواضحة وأعرض عن خدمة خالقه ألم يعلم يعقله أن الله يرى منه هذه الأعمال القبيحة أفلا ينزجر عنها ﴿كَلَّا﴾ أي لن يصل أبو جهل إلى ما يقول: إنه يقتل محمداً أو يظاً عنقه، بل تلميذ محمد هو الذي يقتله ويظاً صدره، وهو عبد الله بن مسعود ﴿لَنْ تَرَىٰ تَوَلَّىٰ﴾ أي والله لئن لم ينته أبو جهل عن أذى النبي ﷺ، ﴿لَتَسْفَهَنَ﴾ (١٥) أي لناخذن الناصية ولنجرن بها إلى النار في الآخرة أو لنقبضن على الناصية في الدنيا روي أن أبا جهل لما قال: إن رأيت يصلي لأطأن عنقه، فأنزل الله تعالى هذه السورة، وأمره جبريل عليه السلام بأن يقرأها على أبي جهل ويخره ساجداً في آخرها ففعل فعدا إليه أبو جهل ليظاً عنقه فلما دنا منه نكص على عقبيه راجعاً فقبل له: ما لك قال: إن بيني وبينه فحلاً فاغراً فاه لو مشيت إليه لالتقميني، وقال النبي ﷺ: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً» (١٦) وروي أنه لما نزلت سورة ﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ قال ﷺ لأصحابه: «من يقرأها منكم على رؤساء قريش» فقام ابن مسعود وقال: أنا يا رسول الله، ثم إنه وصل إليهم فرآهم مجتمعين حول الكعبة فافتتح قراءة السورة، فقام أبو جهل فلطمه فشق أذنه وأدماه فانصرف وعينه تدمع فلما رآه النبي ﷺ رق قلبه وأطرق رأسه مغموماً، فإذا جبريل عليه السلام يجيء ضاحكاً مستبشراً فقال ﷺ: «يا جبريل تضحك وابن مسعود يبكي» فقال: ستعلم فلما ظفر المسلمون يوم بدر التمس ابن مسعود أن يكون له حظ في الجهاد، فقال ﷺ له: «خذ رمحك والتمس في الجرحى من كان به رمق فاقتله فإنك تنال ثواب المجاهدين» فأخذ يطالع القتلى فإذا أبو جهل مصروع يخور فخاف أن يكون به قوة فيؤذيه فوضع الرمح على منخره من بعيد فطعنه فلما عرف عجزه ارتقى إلى صدره بحيلة، فلما رآه أبو جهل قال: يا رويي الغنم لقد ارتقيت مرتقى صعباً،

(١) رواه الحاكم في المستدرک (١: ٥٦٧)، والسيوطي في الدر المنثور (٦: ٣٨٦).

فقال ابن مسعود: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فقال له أبو جهل: بلغ صاحبك أنه لم يكن أحد أبغض إلي منه في حياتي، ولا أحد أبغض إلي منه في حال مماتي ثم قال لابن مسعود: اقطع رأسي بسيوفي هذا لأنه أحد فلما قطع رأسه لم يقدر على حمله فلما لم يطقه شق أذنه وجعل الخيط فيه وجعل يجره إلى رسول الله ﷺ وجبريل بين يديه يضحك، ويقول يا محمد: أذن بأذن، لكن الرأس ههنا مع الأذن.

وقرىء «لنسفمن» بالنون المشددة فالفاعل لهذا الفعل هو الله والملائكة، وقرأ ابن مسعود لأسفمن أي يقول الله: يا محمد أنا الذي أتولى إهانة أبي جهل ﴿نَاصِيَةٌ كَذِيبٌ﴾ في قولها ﴿عَالِيَتُهُ﴾ في فعلها لأن صاحبها متمرد على الله تعالى لأنه كان كاذباً على الله تعالى في قوله: إنه تعالى لم يرسل محمداً وكاذباً على رسوله في قوله: إن محمداً ساحر، أو كذاب، أو ليس بنبي، و «ناصية» بدل من الناصية، وقرىء «ناصية» بالرفع والتقدير هي ناصية، وقرىء ناصية بالنصب وكلاهما على الشتم، ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ أي أهل مجلسه الذين يجتمعون فيه للتشاور، أو لأنه مجلس العطاء والجدود ﴿سَتَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ هم الملائكة الغلاظ الشداد كما قاله الزجاج. قال ابن عباس: كان النبي ﷺ يصلي فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا فزبره النبي ﷺ، فقال أبو جهل: والله إنك لتعلم بآني أكثر أهل الوادي نادياً فأنزله الله تعالى ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَتَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله فكانه تعالى لما عرفه أنه مخلوق من علق فلا يليق به التكبر، فهو عند ذلك ازداد تعزراً بماله ورياسته في مكة، ويروى أنه قال: ليس بمكة أكرم مني، وروي أن النبي ﷺ لما قرأ هذه السورة وبلغ إلى قوله تعالى: ﴿لَتَسْفِهَا بِالنَّاصِيَةِ﴾ قال أبو جهل: أنا أدعو قومي حتى يمنعوا عني ربك. قال الله تعالى: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَتَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ فلما ذكر الزبانية رجع فزعاً فقبل له: خشيت منه قال: لا، ولكن رأيت عنده فارساً وهددني بالزبانية فلا أدري الزبانية، ومال إلى الفارس فخشيت منه، وقبل: كان جبريل وميكائيل عليهما السلام على كتفيه ﷺ في صورة الأسد قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته معاينة، وقرىء «ستدعى الزبانية» على المجهول أي ليجروه إلى النار ﴿كَلَّا﴾ أي لن يصل أبو جهل إلى ما يتصلف به من أنه يدعو قومه ﴿لَا طَلْعُ﴾ أي أبا جهل فيما يأمر به من ترك الصلاة، بل دُم على ما أنت عليه من مخالفته ﴿وَأَسْجُدُ﴾ أي صل وتوثر على عبادة الله تعالى فعلاً وإبلاغاً، وقلل فكرك في هذا العدو، فإن الله مقويك وناصرك ﴿وَاقْتَرِبْ﴾ أي ابتغ بسجودك قرب المنزل من ربك.

سورة القدر

مدنية، قال الواحدي: إنها أول سورة نزلت بالمدينة،
خمس آيات، ولاتون كلمة، مائة وأحد وعشرون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ أي إنا أنزلنا القرآن جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ على كتبه ملائكة سماء الدنيا إلى بيت العزة منها، ثم نجمته السفارة على جبريل فكان جبريل ينزله على رسول الله ﷺ نجوماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع، والحاجة إليه ومعنى القدر التقدير، وسميت ليلة القدر بذلك لأن الله تعالى يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة القابلة من أمر الموت، والأجل، والرزق وغير ذلك، ويسلمه إلى مديرات الأمور وهم أربعة من الملائكة: إسرافيل، وميكائيل، وعزرائيل، وجبريل عليهم السلام، والجمهور على أنها مختصة برمضان واختلفوا في تعيينها، وقال بعضهم: إنها ليلة السابع والعشرين لأن فيها أمارات ضعيفة منها: ما روي أن عمر سأل الصحابة عن ليلة القدر، ثم قال لابن عباس: غص يا غواص، فقال زيد بن ثابت: أحضرت أولاد المهاجرين، وما أحضرت أولادنا فقال عمر: لعلك تقول إن هذا غلام، ولكن عنده ما ليس عندكم، فقال ابن عباس: أحب الإعداد إلى الله تعالى الوتر وأحب الوتر إليه السبعة فذكر السموات السبع، والأرضين السبع، والأسبوع، ودركات النار، وعدد الطواف، والأعضاء السبعة فدل ذلك العدد على أنها السابعة والعشرون ومنها قول ابن عباس: إن هذه السورة ثلاثون كلمة، وقوله تعالى: ﴿ هِيَ ﴾ هو سابع وعشرون ومنها ما نقل عن ابن عباس أنه قال: ليلة القدر تسعة أحرف وهو مذكور ثلاث مرات فتكون الجملة سبعة وعشرين، ومنها ما روي أنه كان لعثمان بن أبي العاص عبد فقال: يا مولاي إن البحر يعذب ماؤه ليلة من الشهر، قال: إذا كانت تلك الليلة فاعلمني فإذا هي السابعة والعشرون، ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾ أي ما غاية فضلها ومتى علو قدرها، ثم بين الله فضلها من ثلاثة أوجه، أو أربعة بقوله تعالى: ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر أي إن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. قال مجاهد: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح، ثم يجاهد حتى يمسي فعل ذلك ألف شهر فتعجب رسول الله ﷺ

والمسلمون من ذلك، فأنزل الله هذه الآية أي ليلة القدر لأمتك خير من ألف شهر لذلك الإسرائيلي الذي حمل السلاح ألف شهر، وقيل كان ملك سليمان خمسمائة شهر، وملك ذي القرنين خمسمائة شهر، فجعل الله تعالى العمل في هذه الليلة لمن أدرکها خيراً من ملكهما، وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن رسول الله ﷺ رأى في منامه إن بني أمية يطأون منبره ﷺ واحداً بعد واحد، وفي رواية ينزون على منبره نزو القردة، فشق ذلك عليه ﷺ فأنزل الله هذه السورة، ثم قال القاسم بن فضل: فحسبنا ملك بني أمية فإذا هو ألف شهر فكان الله تعالى يقول: أعطيتك يا أشرف الخلق ليلة هي في السعادات الدينية أفضل من السعادات الدنيوية في أيام ملك بني أمية، ومن المعلوم أن الطاعة في ألف شهر أشق من الطاعة في ليلة واحدة لكن الفعل الواحد قد يختلف حاله في الحسن والقبح بسبب اختلاف الوجوه. ألا ترى أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة مع أن صلاة الجماعة قد تنقص صورة فإن المسبوق سقطت عنه ركعة واحدة وأيضاً فأنت إذا قلت لمن يرجم بالزنا هذا زانٍ فلا بأس، ولو قلت للنصراني فهو قذف يوجب التعزير ولو قلت للمحصن فهو قذف يوجب الحد، ولو قلت في حق عائشة كان ذلك القول كفراً، ثم القائل بقوله: هذا زانٍ قد ظن أن هذه اللفظة سهلة مع أنها أثقل من الجبال، فثبت بهذا أن الأفعال تختلف آثارها في الثواب والعقاب لاختلاف وجوها فلا يبعد أن تكون الطاعة القليلة في الصورة مساوية في الثواب للطاعات الكثيرة. ﴿لَنَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ روي أنه إذا كان ليلة القدر تنزل الملائكة، وهم سكان سدرة المنتهى، وجبريل ومعه أربعة ألوية فينصب لواء على قبر النبي ﷺ، ولواء على ظهر بيت المقدس، ولواء على ظهر المسجد الحرام، ولواء على ظهر طور سيناء ولا يدع بيتاً فيه مؤمن أو مؤمنة إلا دخله وسلم عليه يقول: يا مؤمن أو يا مؤمنة السلام يقرئك السلام إلا على مدمن خمر، وقاطع رحم، وأكل لحم خنزير، وقوله: بإذن ربهم متعلق بـ «تنزل» أو بمحذوف هو حال من فاعله أي متلبسين بأمر ربهم فإنهم لا يتصرفون تصرفاً ما إلا بأمره، وقوله: «من كل أمر» متعلق بـ «تنزل» أي تنزل أولئك في تلك الليلة من أجل كل أمر قضاء الله تعالى لتلك السنة إلى عام قابل، فكل واحد منهم نزل لأمر آخر.

عن النبي ﷺ إنه قال: «إن الله يقدر المقادير في ليلة البراءة» أي وهو نصف شعبان فإذا كان ليلة القدر يسلمها إلى أربابها، وقرئ «من كل امرئ» أي من أجل كل إنسان فإن الملائكة يرون في الأرض أنواع الطاعات التي لم يروها في عالم السموات. ﴿سَلَّمَ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ فـ «سلام» خبر مقدم و «هي» مبتدأ مؤخر أي تلك الليلة سالمة عن الرياح والأذى والصواعق، ومن كل آفة كما قاله أبو مسلم، وابن عباس و «حتى» متعلق بـ «تنزل» أي أن الملائكة ينزلون فوجاً فوجاً من ابتداء الليل إلى طلوع الفجر فترادف النزول لكثرة سلامهم على أهل الصوم

والصلاة من أمة محمد ﷺ تلك الليلة، وقيل: إن «حتى» متعلق بـ «سلام» بناء على إن الفصل بين المصدر ومعموله بالمبتدأ مفتقر في الجار والمجرور أي إن ليلة القدر سلام إلى طلوع الفجر أي تسليم الملائكة على المطيعين، ويقال: إن ليلة القدر من أولها إلى طلوع الفجر سالمة من التفاوت والنقصان، فإن العبادة في كل جزء من أجزاء أوقاتها خير من ألف شهر، فليست ليلة القدر كسائر الليالي في أنه يستحب للفرض الثلث الأول وللتطوع النصف وللدعاء السحر، بل هي متساوية الأوقات، وقيل: إن الوقف عند قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ﴾ فقوله تعالى: من كل أمر متعلق به وقوله: ﴿سَلَامٌ﴾ خبر بعد خبر كقوله: ﴿تَنَزَّلُ﴾ وقوله تعالى: ﴿يُحْيِي﴾ مبتدأ وخبره ما بعده، والمعنى كما قاله ابن عباس: ليلة القدر سلامة من كل أمر مخوف، ومن كل شرور، وفضلها مستمر إلى طلوع الفجر، وقرأ الكسائي «مطلع» بكسر اللام.

سورة البينة

وتسمى سورة لم يكن وسورة القيمة، وسورة البرية، وسورة منفكين، مدنية، ثمان آيات، أربع وتسعون كلمة، ثلاثمائة وتسعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿لَا يَكْفِي الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ أي اليهود والنصارى ﴿وَالْمُشْرِكِينَ﴾ أي عبدة الأصنام ﴿مُنْفَكِينَ﴾ عن كفرهم ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ وهي الرسول وسمي بالبينّة لأن مجموع الأخلاق الحاصلة فيه كان بالغاً إلى حد كمال الإعجاز أي أن الكفار من الفريقين كانوا يقولون قبل مبعث محمد ﷺ لا تنفك عما نحن عليه من ديننا ولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في التوراة، والإنجيل وهو محمد عليه السلام فحكى الله تعالى ما كانوا يعدون اجتماع الكلمة، والاتفاق على الحق إذا جاءهم الرسول، ثم ما أفرهم على الكفر إلا مجيء الرسول، وقيل: إن تقدير الآية لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم وإلى أن جاءتهم البينة أي التي كانت ذاته بينة على نبوته، وقيل: المعنى لم يكن الذين كفروا منفكين عن ذكر محمد بالمناقب والفضائل حتى أتاهم بيان ما سبق ذكره في التوراة والإنجيل على لسان موسى وعيسى من صفات محمد ﷺ.

وقرىء «والمشركون» عطفاً على الموصول ﴿رَسُولٌ مِّنْ أَفْئَةٍ﴾ بالرفع بدل كل من كل من البينة، وقرأ عبد الله «رسولاً» بالنصب حالاً من «البينة» ﴿يَتْلُوا صَحَافًا﴾ أي كتباً ﴿مُطَهَّرَةً﴾ أي منزهة عن الباطل ﴿فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾ أي في تلك الكتب أحكام مستقيمة تبين الحق من الباطل، ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ﴾ أي وما اختلفوا في وقت من الأوقات إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة الدالة على أن رسول الله ﷺ هو الموعود في كتابهم دلالة جلية، ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ و«الراو» للحال و«اللام» بمعنى الباء أي والحال أن هؤلاء الكفار ما أمروا في التوراة، والإنجيل إلا بأن يعبدوا الله جاعلين عبادتهم خالصة له تعالى لا يريدون رياء ولا سمعة، وقرأ عبد الله «إلا أن يعبدوا الله» بإبدال «اللام» بـ «أن» ﴿حُفَّتْ﴾ أي مائلين عن جميع العقائد الزائفة إلى الإسلام، ﴿وَقِيَسُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ سَبِيلُ النَّاسِ إِلَى الْحَيَاةِ الدَّائِمَةِ﴾ أي وذلك المذكور من عبادة الله بالإخلاص وإقام الصلاة، وإعطاء الزكاة دين المستقيم و«الهاء» هنا قافية السورة، وقرىء الدين القيمة ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾

وَالْمُشْرِكِينَ فِي قَارِجَتِهِمْ خَلِيدِينَ فِيهَا ﴿١﴾ وبدأ الله بأهل الكتاب لأنهم كانوا يطعنون في نبوته ﷺ فجنابيتهم أعظم لأنهم أنكروا مع العلم به وأيضاً إنه ﷺ كان يقدم حق الله على حق نفسه فكانه تعالى قال له : كما قدمت حقي على حقت فأنا أقدم حقتك على حق نفسي فمن ترك الصلاة طول عمره لا يكفر ومن طعن في شعرة من شعراتك يكفر فأهل الكتاب طعنوا في الرسول والمشركون طعنوا في الله ﴿٢﴾ أُولَئِكَ هُم شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٣﴾ أي الخليقة فهم شر من السراق لأنهم سرقوا من كتاب الله صفة محمد ﷺ وشر من قطاع الطريق لأنهم قطعوا طريق الحق على الخلق وشر من الجهال الأجلاف لأن الكبر مع العلم يكون كفر عناد فيكون أقبح ﴿٤﴾ إِنَّكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٥﴾ قرأ نافع، وابن ذكوان «البريئة» بالهمز في الموضعين ، والباقون بياء مشددة ﴿٦﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ معدن النبيين والمقربين ﴿٧﴾ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿٨﴾ أي الأربعة وهي الخمر، والماء، والعسل، واللبن ﴿٩﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿١٠﴾ و«خالدين» حال من مقدر فعامله محذوف أي دخلوها، ولا يجوز أن يكون حالاً من «هم» في جزاؤهم لثلاث يلزم الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي وقوله : ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ حال من «جزاؤهم» أو ظرف له و«أبدًا» منصوب بـ «خالدين» .

لطيفة : قال بعض الفقهاء : لو قال لفلان : علي كذا فهو إقرار بالدين ، ولو قال : لا شيء لي علي فلان ، فهذا يختص بالديون ، وله أن يدعي الوديعة ، ولو قال : لا شيء لي عند فلان إنصرف إلى الوديعة دون الدين ، ولو قال : لا شيء لي قبل فلان إنصرف إلى الدين والوديعة معاً إذا عرفت هذا ، فقوله : ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ يفيدانه وديعة والوديعة عين ، وهو أشرف من الدين ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بأن يعظمهم ويمدحهم فإن الرضا عن العامل غير الرضا بعمله ، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ أي فرحوا بما جازاهم من الثواب وبما أعطاهم من أنواع الكرامات . ﴿ذَلِكَ﴾ أي المذكور من الجزاء والرضوان ﴿لِيَمُنَّ خَشْيَ رَبِّكُمُ﴾ وصاحب الخشية هو العالم بشؤون الله تعالى ، فإن الخشية مناط لجميع الكمالات العلمية والعملية المستتعبة للسعادة الدنية والدنيوية .

سورة الزلزلة

مدنية، تسع آيات، خمس وثلاثون كلمة، مائة وتسعة وأربعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ ١ أي إذا تحركت الأرض حركة شديدة فانكسر ما عليها من الشجر والجبال والبنيان، ﴿ وَأُفْرِجَتِ الْأَرْضُ أَفْقَالَهَا ﴾ ٢ أي أحمالها من الأموال، أو الأموات، ثم إن كان المراد من هذه الزلزلة الزلزلة الأولى فالمعنى: أخرجت الأرض الكنوز في زمن بعد عيسى، أو عند النسخة الأولى، فيمتلئ ظهر الأرض ذهباً ولا يلتفت أحد إليه، فكأن الذهب يصيح ويقول: إما كنت تخرب دينك ودنياك لأجلي، وإن كان المراد منها الزلزلة الثانية عند النسخة الثانية، فالمعنى: أخرجت الأرض الموتى أحياء كالخروج من الأم وقت الولادة، أو لفظتهم ميتين كما دفنوا، ثم يحييهم الله تعالى، وذلك على الخلاف بين العلماء، ﴿ وَقَالَ الْإِنْسَانُ ﴾ ٣ أي الكافر بطريق التعجب والمؤمن بطريق الاستعظام ﴿ مَا لَهَا ﴾ ٤ أي أي شيء ثبت للأرض تزلزلت بهذه الزلزلة الشديدة ولفظت ما في بطنها ﴿ يَوْمَئِذٍ ﴾ ٥ أي يوم إذا كان ما ذكر، وهو بدل من إذا ﴿ تَحْدُثُ أَخْبَارَهَا ﴾ ٦ جواب إذا.

وقرأ ابن مسعود «تنبيء أخبارها»، وقرأ سميد بن جبير «تنبي» بسكون النون بأن يجعل الله الأرض عاقلاً ناطقاً، ويعرفها جميع ما عمل أهلها فحيثما تشهد لمن أطاع وعلى من عصى ﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾ ٧ و «الباء» إما سببية متعلق بـ «تحدث» أي تحدث الأرض أخبارها بسبب أمره تعالى إياها بالتحديث بأخبارها، وإما تعدية لـ «تحدث» فتكون هذه الجملة بدلاً من «أخبارها» فالمعنى: تحدث الأرض بأخبارها بأن ربك أذن لها في الكلام ﴿ يَوْمَئِذٍ ﴾ منصوب بـ «يصدر» أي يوم إذ يقع ما ذكر ﴿ يَصْدُرُ النَّاسُ ﴾ من قبورهم إلى موقف الحساب ﴿ أَشْتَاتًا ﴾ أي فرقاً فرقاً فريق يذهب إلى الموقف راكباً مع الثياب الحسنة أبيض الوجه والمنادي بين يديه ينادي هذا ولي الله، وفريق يذهب إليه حافياً عارياً مع السلاسل والأغلال أسود الوجه والمنادي ينادي بين يديه هذا عدو الله. ﴿ لِيَسْأَلُوا أَعْمَالَهُمْ ﴾ ٨ بضم الياء أي ليربهم الله تعالى أعمالهم مكتوبة في الصحف وهي توضع بين أيديهم والمرئي هو الكتاب، وقرئ «ليروا» بفتح الياء، وهو مروي عن النبي ﷺ ﴿ فَمَنْ يَمْلِكُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ أي وزن نملة صغيرة ﴿ خَيْرًا يَرُومُ ﴾ ٩ قال أحمد بن

كعب القرظي: فمن يعمل مثقال ذرة من خير وهو كافر فإنه يرى ثواب ذلك في الدنيا حتى يلقي الآخرة، وليس له فيها شيء، ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه، وماله، وأهله، وولده حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله تعالى شر، وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً، ﴿وَمَنْ يَعْْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ أي ميزان أصغر النمل ﴿شَرًّا يَرَوْهُ﴾ قال ابن عباس: ليس من مؤمن، ولا كافر عمل خيراً، أو شراً إلا أراه الله إياه، فأما المؤمن فيغفر الله سيئاته، ويثيبه بحسناته، وأما الكافر فترد حسناته ويعذب بسيئاته، وقوله تعالى: ﴿خَيْرًا﴾ و﴿شَرًّا﴾ منصوبان على التمييز من «مثقال» أو على البدل من «مثقال»، و«يره» جواب الشرط مجزوم بحذف الألف، وقرأ ابن عباس، والحسين بن علي، وزيد بن علي، وكذا عاصم في رواية «يره» مبنياً للمفعول، وقرأ عكرمة «يراه» بالألف.

سورة والعاديات

مكية، إحدى عشرة آية، أربعون كلمة، مائة وثلاثة وستون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ أي والخيل الجارية بشدة في الغزو تصوت أنفاسهن من الجري، والضبح صوت يسمع من صدور الخيل عند شدة الجري، وليس بصهيل، ولا حمحمة، بل هو صوت نفس، وقال علي رضي الله عنه وكرم وجهه: أي وإبل الحاج الجارية من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى تمتد أعضائها في سيرها، و«ضبحاً» حال بمعنى اسم الفاعل، ﴿وَالْمُورِيَاتِ قَحْحًا﴾ أي فالخيل التي تطأ الخصي صاكات بحوافرها ما يخرج النار كنار حياحب وهو رجل من العرب أبخل الناس الذي في العساكر لا يوقد ناراً حتى ينام الناس، ثم يوقدها فإذا انتبه أحد أطفالها لئلا ينتفع بها أحد فشبت هذه النار التي تنقذ من حوافر الخيل بتلك النار التي لم يكن فيها نفع، أو يقال فالجماعة الذين يركبون الإبل وهم الحجيج الموقدون نيرانهم بالمزدلفة، ﴿وَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾ أي فالجماعة الذين يركبون الخيل الذين يهجمون على الأعداء للنهب، أو للقتل في وقت صبح لير، وإما يأتون وما يذرون، أو فالجماعة الذين يندفعون من جمع إلى منى ركبناً بإسراع السير صبيحة يوم النحر ﴿فَأَثَرُنَّ بِوَدْيَتْنَاهُ﴾ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴿أي فهيجن في وقت الصبح، أو بالجري غباراً، أو فهيجن في المغار صباحاً، فتوسطن في ذلك الوقت أو بالغبار جمعاً من جموع الأعداء.

وقرأ أبو حيوة «فأثرن» بالتشديد أي أظهرن بجريهن غباراً وقرىء «فوسطن» بالتشديد أي جعلن جمع الأعداء في ذلك الوقت، أو في ذلك المكان، أو بجريهن، أو بالغبار في الوسط، أو قطعن جمع الأعداء نصفين. روي أنه ﷺ بعث خيلاً فمضى شهر لم يأتهم منهم خبر، فنزلت هذه الآيات، وعن محمد بن كعب قال: النقع ما بين مزدلفة ومنى الجمع مزدلفة، فالمعنى: فتحركن وقت الصبح أو بالجري في وادي محسر فصرن بجريهن وسط مزدلفة، أو يكون المعنى: فأظهرن في ذلك الوقت أو في جريهن صباحاً بالتلبية فجعلن مزدلفة بجريهن في الوسط ويتأكد حمل الآيات على الإبل، أو مع خيول الحجاج بما روى أبي في فضل هذه السورة مرفوعاً: «من قرأها أعطي من الأجر بعدد من بات بالمزدلفة وشهد جمعاً» ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ أي إن طبع

جنس الإنسان لكفور بنعمة ربه كما قاله ابن عباس وغيره، وهذا بلسان ربيعة ومضر أو لربه لؤام فيعد المصائب، والمحن، وينسى النعم، والراحات كما قاله الحسن، ويقال: عاص يربه بلسان حضرموت، ويقال: بخيل بلسان بني مالك بن كنانة، وقيل: المراد بالإنسان الكافر كما قال ابن عباس: إن هذه الآية نزلت في قرط بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القرشي، وقيل: في أبي حباب أي وهما كافران ﴿وَإِنَّكُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ أي وإن الرب تعالى على ذلك الصنع لشهيد حافظ، ﴿وَإِنَّكُمْ﴾ أي الإنسان ﴿لِحَبِّ الْغَيْرِ﴾ أي المال ﴿لَشَدِيدٌ﴾ أي قوي ولطلبه مطيق أو إن الإنسان وهو قرط أو أبو حباب لأجل حب المال لبخيل ممسك، ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ أي أفلا يعلم الإنسان قرط، أو أبو حباب في الدنيا أنه تعالى يجازيه إذا أخرج ما في القبور من الأموات، والعامل في «إذا» ما دل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ ومعنى علم الله بهم يوم القيامة مجازاته لهم، وأتى بـ «ما» لأن غير المكلفين الذين في الأرض أكثر، ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ أي بين ما في القلوب من الكفر، والإيمان، والبخل والسخاوة.

وقرىء «حصل» مبنياً للفاعل ومخففاً أي ظهر ما في القلوب من الأسرار الخفية. ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ﴾ أي الإنسان ﴿يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ وقوله تعالى: ﴿بِهِمْ﴾ و «يَوْمَئِذٍ» متعلقان بـ «خير» وجمع الضمير العائد إلى الإنسان اعتباراً بمعناه لأنه اسم جنس أي أفلا يعلم الإنسان أن ربهم عالم بهم يجازيهم في يوم البعث فلا حاكم يروج حكمه، ولا عالم تروج فتواه يومئذ إلا هو، وقرأ أبو السمال «أن ربهم يومئذ خير» بفتح همزة «أن» وإسقاط اللام من «لخير».

سورة القارعة

مكية، عشر آيات، ست وثلاثون كلمة، مائة واثنان وخمسون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الْقَارِعَةُ﴾ أي الصيحة التي تفرع القلوب ﴿مَا الْقَارِعَةُ﴾ أي أي شيء عجيب هي في الفخامة والفظاعة، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ أي وأي شيء أعلمك يا أشرف الرسل ما شأن القارعة ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ﴾ و «يوم» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف وحركته الفتح لإضافته إلى الفعل وإن كان مضارعاً كما هو رأي الكوفيين أي هي يوم يكون الناس فيه

﴿كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ أي المفروق فالله تعالى شبه الناس في وقت البعث بالفراش المنشور في الكثرة، والتطاير إلى الداعي لأنهم لما بعثوا يمشون بعضهم في بعض كالفراش، وهو الحيوان الذي ينهات في النار ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ أي وتصير الجبال كالصوف الذي ينفش باليد في تفرق أجزائها وتطايرها في الجو، ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ فهو في عيشته راضٍ سيئ ﴿أَي فَمَنْ تَرَجَّحَتْ مَقَادِيرُ حَسَنَاتِهِ، فهو في عيشة ذات رضا يرضاها صاحبها أي فهو في الجنة بغير حساب أما من استوت حسناته وسيئاته فيحاسب حساباً يسيراً، ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ فَأَتَتْهُ حَكِيمَةٌ ﴿أَي وَأَمَّا مَنْ طَاشَتْ حَسَنَاتُهُ فَتَرَجَّحَتْ السَّيِّئَاتُ عَلَى الْحَسَنَاتِ فَأَمْرَاسٌ نَازِلَةٌ فِي النَّارِ أَي فِيهِوَى فِي النَّارِ عَلَى هَامَتِهِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَلَمَّا أَنْ يَعْذِبُ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِ، ثُمَّ يُخْرِجُ مِنْهَا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا أَنْ يَشْفَعَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَيُخْلَدُ فِي النَّارِ. ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ﴾ أي وأي شيء أعلمك يا أكرم الرسل ما هاويه والهاء للسكت .

وقرأ حمزة في الوصل بغير هاء ووقف بها، والباقون بإثباتها وصلوا ووقفوا لأنها ثابتة في المصحف ﴿نَارُ حَامِيَةٍ﴾ أي هي نار متناهية حرها فسائر النيران بالنسبة إليها كأنها ليست حارة نعوذ بالله منها ومن جميع أنواع العذاب .

سورة التكاثر

مكية، ثمان آيات، ثمان وعشرون كلمة، مائة وعشرون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿أَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ الْكَافِرِينَ﴾ أي شغلكم التغالب بالمناقب وبكثرة المال وعدد الرجال والتباهي بذلك عن التدبير في أمر القارة والاستعداد لها قبل الموت .

روي أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا بالأشراف في الإسلام، فقال كل من الفريقين : نحن أكثر منكم سيداً، وأعز عزيزاً، وأعظم نفراً، فكثرهم بنو عبد مناف، فقال بنو سهم : إن البغي أفنانا في الجاهلية، فعدوا أحياءنا، وأحياءكم، وأمواتنا، وأمواتكم ففعلوا فكثرهم بنو سهم فنزلت فيهم هذه السورة . وروى مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه ﷺ كان يقرأ ﴿أَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ الْكَافِرِينَ﴾ وقال ابن آدم يقول : «مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفريت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت» .

وقرىء «أَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ الْكَافِرِينَ» على الاستفهام التقريبي ﴿حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ أي حتى أتاكم الموت

فصرتم في المقابر زواراً تسرون عنها إلى مكان الحساب . يقال لمن مات : قد زار قبره ، وإنما يقال ذلك لأنه لا بد له من انتقال عنها إلى منزله من جنة أو نار . ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ أي حقاً سوف تعلمون عند الموت حين يقال لكم لا بشرى وفي وقت سؤال القبر ، ﴿ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ عند الشور حين ينادي المنادي فلان شقي شقاوة لا سعادة بعدها أبداً ، وحين يقال وامتازوا اليوم . ﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ وجواب ﴿ لَوْ ﴾ محذوف أي حقاً لو علمتم لأي أمر خلقتم لاشتغلتم به وما تفاخرتم في الدنيا ، ويقال : إن المعنى لو تعلمون علم الموت وما يلقي الإنسان معه وبعده في القبر وفي الآخرة لم يلهكم التفاخر عن ذكر الله . ﴿ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴾ وهذا جواب قسم محذوف أي والله لترون عذاب الجحيم فإنها يراها المؤمنون أيضاً فكان الوعيد في رؤية عذابها لا في رؤية نفسها .

وقرأ ابن عامر ، والكسائي بضم التاء أي أنهم يحشرون إلى الجحيم فيرونها ، ﴿ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴾ أي ثم لترون نفس الجحيم بعين اليقين فإنهم في المرة الأولى رأوا لهاً لا غير ، وفي المرة الثانية رأوا نفس الحفرة وكيفية السقوط فيها وما فيها من الحيوانات المؤذية ، ولا شك أن هذه الرؤية أجلى ، والحكمة في النقل من العلم الأخفى إلى الأجل ، التقرير على ترك النظر لأنهم كانوا يقتصرون على الظن ولا يطلبون الزيادة ، ﴿ ثُمَّ لَتَنْتُنَّ يَوْمَئِذٍ ﴾ أي يوم رؤية الجحيم ﴿ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ في الدنيا فسؤال المؤمن سؤال تشريف وتبشير بأن يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة لأنه شكر النعم ، وسؤال الكافر توبيخ وتقرير لأنه ترك الشكر حيث قابل نعيم الدنيا بالكفر والعصيان ، وروى الحاكم في الحديث : « ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم ، قالوا : ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية قال : « أو ما يستطيع أحدكم أن يقرأ الهاكم التكاثر »^(١) .

سورة والعصر

مكية ، ثلاث آيات ، أربع عشرة كلمة ، ثمانية وستون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ أي الدهر أقسم الله به لأنه مشتمل على الأعاجيب لأنه يحصل فيه السراء ، والضراء ، والصحة ، والسقم ، والغنى ، والفقر ، بل فيه ما هو أعجب من كل عجب ، أو هو

(١) رواه ابن كثير في البداية والنهاية (٦ : ١٧٣) ، والبيهقي في دلائل النبوة (٦ : ٣٢) .

العشي أقسم تعالى بالعصر كما أقسم بالضحى ، فإن كل عشية تشبه تخريب الدنيا بالموت وكل بكرة تشبه القيامة يخرجون من القبور وتصير الأموات أحياء ، وقال الحسن : إنما أقسم الله بهذا الوقت تنبيهاً على أن الأسواق قد دنا وقت انتهائها ، وقرب وقت انتهاء التجارة فيها ، أو هو صلاة العصر أقسم الله بها لفضلها .

روي أن امرأة كانت تصيح في سكك المدينة وتقول : دلوني على النبي ﷺ فرأها رسول الله ﷺ فسألها ماذا حدث فيك قالت : يا رسول الله إن زوجي غاب عني فزيت فجاءني ولد من الزنا ، فألقيت الولد في دن من الخل حتى مات ، ثم بعنا ذلك الخل فهل لي من توبة ، فقال ﷺ : «أما الزنا فعليك الرجم ، وأما قتل الولد فجزاؤه جهنم ، وأما بيع الخل فقد ارتكبت كبيراً ، لكن ظننت أنك تركت صلاة العصر» ففي هذا الحديث إشارة إلى تفخيم أمر هذه الصلاة .

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴾ أي لفي غبن في مساعيهم وصرف أعمارهم في مباحيهم أو في نقصان عمله بعد الهرم والموت ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ فإنهم في تجارة لن تبور حيث استبدلوا الباقيات الصالحات بالغايات الرائحات ، ﴿ وَتَوَّاصُوا بِالْحَقِّ ﴾ أي تحاثوا بكل ما حكم الشرع بصحته من علم وعمل ﴿ وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ ﴾ أي تحاثوا بالصبر على أداء فرائض الله واجتناب معاصيه وعلى المرازي .

سورة الهمزة

مكية ، تسع آيات ، أربع وثمانون كلمة ، مائة وإحدى وستون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَيْلٌ ﴾ أي شدة عذاب أو واد في جهنم من فيح ودم ﴿ لَيْكَلٍ هُمْزَرٍ ﴾ أي مغتاب للناس من خلفهم ﴿ لَمَزَةٍ ﴾ أي طعان في وجوههم نزلت هذه الآية في أخنس بن شريق ، فإنه كان يلزم الناس ويغتابهم وخاصة رسول الله ﷺ كما قاله عطاء ، والكلبي ، والسدي ، أو في الوليد بن المغيرة كان يغتاب النبي ﷺ من ورائه ، ويطعن عليه في وجهه كما قاله مقاتل وجريج ، أو في أبي بن خلف كما قاله عثمان بن عمر أو في أمية بن خلف كما قاله محمد بن إسحق ، أو في جميل بن فلال كما قاله مجاهد ﴿ أَلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدُمُ ﴾ أي أحصاه ، وقال الأخفش أي جعله ذخيرة لحوادث الدهر . وقال الضحاك أي أعد ماله لمن يرثه من أولاده ، وقيل : أي فاخر بكثرة عدد .

وقرأ حمزة، والكسائي، وابن عامر جمع بتشديد الميم على التكثير، وقرأ الحسن، والكلمي و «عده» بتخفيف الدال وهو معطوف على مالا أي وجمع المال، وعدد ذلك المال، أو وجمع عدد نفسه من أقاربه وعشيرته الذين ينصرونه، وقيل: هو فعل ماض بفك الإدغام ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾ أي يظن الكافر أن ماله جعله خالداً في الدنيا لا يموت لطول أمله ولغرض غفلته، ويعتقد أنه إن نقص ماله يموت لبخله.

قال الحسن: ما رأيت يقيناً لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه كالموت، وقيل يظن أن المال يخلد صاحبه في الدنيا بالذكر الجميل وفي الآخرة في النعيم المقيم، وهذا تعريض بالعمل الصالح. ﴿كَلَّا﴾ أي ليس الأمر كما يظن أن المال يخلده، بل العلم، والصلاح وعلى هذا يجوز الوقف هنا أو بمعنى حقاً ﴿لَيُبَدِّلَنَّهُ فِي الْمِثْمََةِ﴾ أي والله ليطرحن في النار التي تحطم كل من وقع فيها أي تكسره.

وقرئ «لينبذان» بالمشي أي هو وماله، وقرئ «لينبذن» بضم الذال أي هو وأنصاره وذلك لأن شأنه كسر أعراض الناس فإن الجزاء من جنس العمل، ﴿وَمَا آذَرْتُكَ مَا الْحُطْمَةُ﴾ التي هي جزاء الهمزة اللمزة ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ﴾ أي التي لا تخمد أبداً بقدرته تعالى ﴿الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَقْيَدَةِ﴾ أي التي تعلو وسط القلوب، فإنها محل العقائد الزائفة ومنشأ الأعمال السيئة ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ﴾ أي مطبقة أو مغلقة ﴿فِي عَمَرٍ مُّمدَّدةٍ﴾ أي حال كونهم موثقين في عمد ممددة مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص اللهم أجرنها يا أكرم الأكرمين، والعمود كل مستطيل من خشب، أو حديد.

وقرأ حمزة، والكسائي، وشعبة «عمد» بضمين جمع عمود أو عماد. وروي عن أبي عمر والضم والسكون، وقرأ الباقون بفتحين وهو على القراءتين جمع كثرة لعمود.

سورة الفيل

مكية، خمس آيات، ثلاث وعشرون كلمة، ستة وتسعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الْفِيلِ﴾ أي ألم تخبر يا أشرف الخلق، أو ألم تعلم علماً رصيناً باستماع الأخبار المتواترة ومعاينة الآثار الظاهرة ﴿كَيْفَ قَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ قال قتادة: إن قائد الجيش اسمه أبرهة الأشرم من الحبشة، فقال سعيد بن جبير: هو أبو الكيشوم ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ﴾ والهمزة للتقرير أي قد جعل ربك كيدهم في تخريب الكعبة في إبطال بأن دمرهم أشنع تدمير، ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ أي طوائف.

روى ابن سيرين عن ابن عباس قال: كانت تلك الطير طيراً لها خراطيم كخراطيم الفيل، وأكف كأكف الكلاب، وروى عطاء عنه قال: طير سود جاءت من قبل البحر فوجاً فوجاً، وقيل: كانت بلقاء كالخطاطيف كما قالته عائشة، وقال سعيد بن جبير: كانت طيراً من السماء لم ير قبلها ولا بعدها مثلاً. وروى جوير عن الضحاك عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿إنها طير بين السماء والأرض تعشش وتفرخ﴾ ﴿تَرْمِيهِمْ بِحِجَارٍ مِّنْ سِجْلٍ﴾ أي طين متحجر مصنوع للعذاب، وقيل بحجارة من جهنم فإن سجين اسم من أسماء جهنم، فأبدلت النون باللام ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ أَلْعُكُلٍ﴾ أي كورق زرع أكلته الدود، روي أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل أصحاب النجاشي بنى كنيسة بصنعاء سماها القليس، وأراد أن يصرف إليها الحاج، فخرج من بني كنانة رجل وتغوط فيها ليلاً فأغضبه ذلك فحلف ليهدم الكنيسة فخرج مع جيشه، ومعه فيل اسمه محمود كان قوياً عظيماً واثنان عشر فيلاً غيره فلما بلغ قريباً من مكة وهو المغمس وهو في أرض الحل قريب من عرفة خرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع، فأبى وعبأ جيشه وقدم الفيل محموداً فكانوا كلما وجهوه إلى جهة الحرم برك ولم يبرح، وإذا وجهوه إلى غيرها من الجهات هروا، ثم رجع عبد المطلب وأتى البيت وأخذ بحلقته وهو يقول:

لا هم إن المرأ يمنع حله فامنع حلالك

وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك
لا يغلبن صليهم ومحالهم عدواً محالك
إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدالك

ويقول أيضاً:

يا رب لا أرجو لهم سواك يا رب فامنح عنهم حماك
إن عدو البيت من عاداك امنعهم أن يخرّبوا قراك

فالتفت وهو يدعو فإذا هو بطير من نحو اليمن، فقال: والله إنها لطير غريبة ليست بنجدية ولا تهامية، وكان مع كل طائر حجر في منقاره وحجران في رجليه أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره وعلى كل حجر اسم من يقع عليه ففروا فهلكوا، ودوى أبرهة فتساقطت أنامله وأعضاؤه وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه وانفلت وزيره أبو يكسوم وطائر يحلق فوقه حتى بلغ النجاشي فقصص عليه القصة فلما أتمها وقع عليه الحجر وخر ميتاً بين يديه، وهذه القصة وقعت في السنة التي ولد فيها رسول الله ﷺ.

سورة قريش

مكية، أربع آيات، سبع عشرة كلمة، ثلاثة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿لَا يَلْتَفِتْ قُرَيْشٌ ۝١﴾ واللام إما متعلقة بالسورة التي قبل هذه السورة، وإما متعلقة بالآية التي بعد هذه اللام، وإما متعلقة بمحذوف فعلى الأول، فإن التقدير فجعلهم كعصف مأكول لحب قريش إلخ أي أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف. روي أن عمر رضي الله عنه قرأ في صلاة المغرب في الركعة الأولى والتين، وفي الثانية ألم تر، ولإيلاف قريش معاً من غير فصل بينهما بيسم الله الرحمن الرحيم وإن أبي بن كعب جعلهما في مصحفه سورة واحدة، وعلى الثاني فالتقدير فليعبدوا رب هذا البيت الذي قصده أصحاب الفيل، ثم إن رب البيت دفعهم عن مقصودهم لأجل إيلاف قريش ونفعهم أي ليجعلوا عبادتهم شكراً لهذه النعمة، وعلى الثالث فإن هذه اللام لام التعجب فكأن المعنى: أعجبوا لإيلاف قريش، وذلك لأنهم كل يوم يزدادون غياً وانغماساً في عبادة الأوثان، والله تعالى يؤلف شملهم ويدفع الآفات عنهم وينظم أسباب معاشهم وذلك لا شك أنه في غاية التعجب من عظيم حلم الله وكرمه. ﴿لَا يَلْتَفِتُهُمْ﴾ بدل من إيلاف الأول لأن المبدل منه مطلق والبدل مقيد بالمفعول به، أو تأكيد لفظي فـ «رحلة» مفعول لإيلاف الأول.

وقرأ ابن عامر «لإلاف» قريش بغير ياء بعد الهمزة، والباقون بياء بعدها، وأجمع الكل على إثبات الياء في الثاني أي لمواظبتهم. قال ابن عادل: ومن غريب ما اتفق في هذين الحرفين أن القراء اختلفوا في سقوط الياء وثبوتها في الأول مع اتفاق المصاحف على إثباتها خطأ، واتفقوا على إثبات الياء في الثاني مع اتفاق المصاحف على سقوطها منه خطأ، فهذا أدل دليل على أن القراء متبعون الأثر والرواية لا مجرد الخط، وقرأ أبو جعفر «لألف قريش إلفهم» بكسر الهمزة وسكون اللام بزنة حمل وعن ابن عامر «الافهم» بزنة كتابهم كما روي عن ابن كثير أيضاً وروي عن ابن عامر أيضاً، كما روي عن عكرمة «ليلاف» قريش بياء ساكنة بعد اللام، وقرأ عكرمة «ليألف» قريش فعلاً مضارعاً وعنه أيضاً «ليألف» على الأمر ﴿رَحَلَهُ الْيَسَنَاءُ وَالْيَصِيفُ ۝٢﴾ أي انتقالهما أي كانت لقريش رحلتان رحلة بالشتاء إلى اليمن لأنها أدفاً وبالصيف إلى الشام فكانت أشراف أهل

مكة يرتحلون للتجارة هاتين الرحلتين، ويأتون لأهل بلدهم ما يحتاجون إليه من الأطعمة والثياب، وإنما كانوا يريحون في أسفارهم لأن ملوك النواحي كانوا يعظمون أهل مكة، ويقولون هؤلاء جيران بيت الله، وسكان حرمة، وولاة الكعبة حتى إنهم كانوا يسمون أهل مكة أهل الله، فلو تم للحبشة ما عزموا عليه من هدم الكعبة لزال عنهم هذا العز ولبطلت تلك المزايا من التعظيم والاحترام، ولصار سكان مكة كسكان سائر النواحي يتخطفون من كل جانب ويتعرض لهم في نفوسهم وأموالهم، فلما أهلك الله أصحاب الفيل ازدادت قيمة أهل مكة في القلوب وازداد تعظيم ملوك الأطراف لهم، فازدادت تلك المنافع والمناجر حتى كان فقيرهم كغنيهم، فجاء الإسلام وهم على ذلك فلماذا قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ [الفيل: ١] ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ﴾ ﴿رَحَلَتِي الشِّتَاءَ وَالصَّيْفَ﴾ هذا وتعلق أول هذه السورة بما قبلها من قوله تعالى: ﴿فَعَلَ رَبُّكَ﴾ أو من قوله تعالى: ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ﴾ [الفيل: ٥] ليس بحجة على أنهما سورة واحدة لأن القرآن كله كالسورة الواحدة، وكالآية الواحدة يصدق بعضها بعضاً، ويبين بعضها معنى بعض ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ [القدر: ١] متعلق بما قبله من ذكر القرآن وأما قراءة سيدنا عمر رضي الله عنه فإنها لا تدل على أنهما سورة واحدة لأن الإمام قد يقرأ سورتين في ركعة واحدة، وقيل: إن المراد رحلة الناس إلى أهل مكة فرحلة الشتاء والصيف عمرة رجب وحج ذي الحجة لأنه كان أحدهما شتاء والآخر صيفاً، وموسم منافع مكة يكون بهما ولو كان ثم لأصحاب الفيل ما أرادوا لتعطلت هذه المنفعة.

وقرىء «رحلة» بضم الراء وهي الجهة التي يرحل إليها، ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ قال الخليل وسيبويه: إن اللام في «إيلاف» متعلقة بقوله: ﴿فَلْيَعْبُدُوا﴾ ودخول الفاء فيه لما في الكلام من معنى الشرط وذلك لأن نعم الله عليهم لا تحصى، فكأنه قيل: إن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة وهي إيلافهم رحلتي الشتاء والصيف والمعنى لجعلهم محبين لهما مسترزين بهما لتيسرهما عليهم فليعبدوه تعالى ﴿أَلَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ﴾ أي من بعد جوع يحمل الميرة إليهم من البلاد في البر والبحر بواسطة جيران البيت ﴿وَأَمَّنَّهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾ أي من خوف دخول العدو عليهم، ومن خوف زحمة أصحاب الفيل، أو خوف التخطف في بلدهم ومسائرهم، وقال الضحاك والربيع: أي آمنهم من خوف الجذام فلا يصيبهم ببلدتهم جذام، وقيل: آمنهم من خوف الضلال بالإسلام، فقد كانوا في الكفر يتفكرون فيعلمون أن الدين الذي هم عليه ليس بشيء إلا أنهم ما كانوا يعرفون الدين الذي يجب على العاقل أن يتمسك به فكانت نعمة الأمانة دينية فلا تحصل إلا لمن كان تقياً أما نعمة الدنيا فهي تصل إلى البر والفاجر والصالح والطالح.

سورة الماعون

وتسمى سورة الدين، وسورة أرأيت، مكية ومدنية، سبع
آيات، خمس وعشرون كلمة، مائة وثلاثة وعشرون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالذِّمِّ ۚ﴾ فرأى إما بصرية فالمعنى أبصرت المكذب بالجزاء، أو بالإسلام أو هل عرفته، وإما بمعنى أخبرني الذي يكذب بالحساب من هو، ويدل على هذا قراءة عبد الله بن مسعود رأيتك بزيادة حرف الخطاب والكاف لا تلحق البصرية، وقرأ نافع بتسهيل الهمزة بعد الراء ولورش إبدالها ألفاً، وأسقطها الكسائي ولم يصح عن العرب «رئت»، ولكن لما كان حرف الاستفهام في أول الكلام سهل حذف الهمزة ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ﴾ والفاء جواب شرط محذوف أي إن أردت أن تعرف المكذب بالحساب فذلك الذي يدفع اليتيم بعنف عن حقه.

وقرىء «يدع اليتيم» أي يتركه ولا يدعوه أي يدعو جميع الأجانب ويترك اليتيم أي يترك المواساة معه، وإن لم تكن المواساة واجبة وقد يذم المرء بترك التواكل، وقرىء «يدعو اليتيم» أي يدعوه رياء، ثم لا يطعمه، وإنما يدعوه استخداماً أو فحراً، ﴿وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْيَسْكِينِ﴾ أي ولا يبحث أهله وغيرهم من الموسرين على صدقة المساكين.

قال ابن جريج: نزلت هذه الآية في أبي سفيان كان ينحر جزورين في كل أسبوع فأتاه يتييم فسأله لحماً فقرعه بعصاه، وقال مقاتل: نزلت في العاص بن وائل السهمي، وكان من صفته الجمع بين التكذيب بيوم القيامة والإتيان بالأفعال القبيحة، وحكى الماوردي أنها نزلت في أبي جهل.

روي أنه كان وصياً ليتيم فجاءه وهو عريان يسأله شيئاً من مال نفسه فدفعه ولم يعأ به فأيس الصبي، فقال له أكابر قريش: قل لمحمد يشفع لك وكان غرضهم الاستهزاء، ولم يعرف اليتيم ذلك فجاء إلى النبي ﷺ والتمس منه ذلك وهو ﷺ ما كان يرد محتاجاً فذهب معه إلى أبي جهل فرحب به وبذل المال لليتيم فغيره قريش، فقالوا: صبوت، فقال: لا والله ما صبوت، لكن رأيت عن يمينه وعن يساره حربة خفت إن لم أجهه يطعنهما في.

وقال السدي: نزلت في الوليد بن المغيرة وقال الضحاك: نزلت في عمرو بن عائذ المخزومي، وقال عطاء عن ابن عباس نزلت في رجل من المنافقين ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ والنسيان عن الصلاة، هو أن يبقى الإنسان ناسياً لذكر الله في جميع أجزاء الصلاة وهذا لا يصدر إلا عن المنافق الذي يعتقد أنه لا فائدة في الصلاة أما المسلم الذي يعتقد أن فيها فائدة دينية يمتنع أن لا يتذكر أمر الدين والثواب والعقاب في شيء من أجزاء الصلاة. بلى، قد يحصل له السهو في الصلاة بمعنى أنه يصير ساهياً في بعض أجزاء الصلاة فثبت أن السهو في الصلاة من أفعال المؤمن، والسهو عن الصلاة من أفعال الكافر. ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَكَّوْنَ﴾ بصلاتهم فإذا فاتتهم مع الناس تركوها بالمرة، والمرائي من يظهر الأعمال عند الناس مع زيادة الخشوع ليعتقد فيه من يراه أنه من أهل الدين والصلاح أما من يظهر النوافل ليقنط به ويأمن على نفسه من الرياء فلا بأس بذلك وليس بمراء، ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ أي يمتنعون الناس الزكاة أو يمتنعون الطالبين منافع البيت كالفاس، والقدوم، والإبرة، والقدر، والقصعة، والمغرفة، والمقدحة، والغريال، والدلو، والملح، والماء، والنار.

سورة الكوثر

وتسمى سورة النحر، مكية، ثلاث آيات، عشر كلمات، اثنان وأربعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِنَّا أَنْعَمْنَاكَ﴾. وقرء «أنطيناك» يا أشرف الخلق: ﴿الْكَوْثَرَ﴾ أي الخير المفرط في الكثرة من شرف النبوة الجامعة لخيري الدارين، فإن كتاب محمد هو الكتاب المهيمن على كتاب آدم وصحف إبراهيم وموسى، وتحديه بالقرآن، وذلك أعلاه كما تحدى آدم بالأسماء. وروي أن النبي ﷺ كان على شط ماء ومعه عكرمة بن أبي جهل فقال: لئن كنت صادقاً فادع ذلك الحجر الذي هو في الجانب الآخر فليسبح ولا يفرق، فأشار الرسول إليه، فانقلع الحجر الذي أشار إليه من مكانه وعام حتى صار بين يدي الرسول وسلم عليه، وشهد له بالرسالة فقال له النبي ﷺ: «يكفيك هذا؟» قال: حتى يرجع إلى مكانه، فأمره النبي ﷺ، فرجع إلى مكانه، وهذا أعظم من إمساك سفينة نوح على الماء. وعن محمد بن حاطب قال: كنت طفلاً، فانصب القدر علي من النار، فاحترق جلدي كله فحملتني أمي إلى الرسول ﷺ وقالت: هذا ابن حاطب احترق كما ترى، فتفل رسول الله ﷺ على جلدي ومسح بيده على المحترق منه وقال: أذهب البأس رب الناس، فصرت صحيحاً لا بأس بي، وذلك أعظم من جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم، وأكرم الله محمداً، ففلق له القمر فوق السماء، وفجر له أصابعه عيوناً وكان الغمام يظله، وأعطاه الله القرآن الذي وصل نوره إلى الشرق والغرب، ولما أراد أبو جهل أن يرميه بالحجر رأى على كتفه ثعبانين، فانصرف مرعوباً كما أكرم الله موسى، ففلق له البحر في الأرض، وفجر له الماء من الحجر، وظلل عليه الغمام وأكرمه باليد البيضاء، وقلب عصا موسى ثعباناً وسبحت الأحجار في يد الرسول وأصحابه، وكان هو لما مسح الشاة الجرباء درت وأكرمه الله بالبراق، كما سبحت الجبال مع داود، وإذا مسح الحديد لان وأكرمه الله بالطير المحشورة، وأضاف الرسول اليهود بالشاة المسعومة، فلما وضع اللقمة في فيه أخبرته، وروي أن امرأة معاذ بن عفراء أتته وكانت برصاء، وشكت ذلك إلى الرسول فمسح عليها رسول الله بفضن، فأذهب الله عنها البرص، وحين سقطت حدقة الرجل يوم أحد فرفعها وجاء بها إلى الرسول فردها إلى مكانها، وعرف ما أخفاه عمه مع أم الفضل، فأخبره، فأسلم العباس لذلك، كما أكرم الله

عيسى عليه السلام بإحياء الموتى، وإبراء الأكهم والأبرص، ومعرفة ما يخفيه الناس في بيوتهم وحين نام رسول الله ورأسه في حجر علي فانتبه وقد غربت الشمس فردها وصلى وردّها مرة أخرى لعلّي، فصلّى العصر في وقته. وروي أن طيراً فجع بولده، فجعل يرفرف على رأسه ﷺ ويكلمه فقال: «أيكم فجع هذه بولدها؟» فقال رجل: أنا، فقال: «اردد إليها ولدها»^(١). وأكرمه الله بالمسير إلى بيت المقدس في ساعة، وكان يرسل حمامه يعفورا إلى من يريده، فيجيء به وأرسل معاذاً إلى بعض النواحي، فلما وصل إلى المفازة فإذا أسد جائم فهاله ذلك ولم يستجز أن يرجع، فتقدم وقال: أنا رسول رسول الله، فانصرف وانتقاد الجن له ﷺ، وحين جاء الأعرابي بالضرب وقال: لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب، فتكلم الضب معترفاً برسالته، وحين كفّل الظبية حين أرسلها الأعرابي رجعت تعدو حتى أخرجته من الكفالة، كما رد الله لسليمان الشمس مرة، وعلم منطلق الطير، وأكرمه الله بمسيره غدوة مسيرة شهر، وانتقاد الجن له، فلما كانت رسالته ﷺ كذلك جاز أن يسميها الله تعالى كوثرًا فقال: ﴿إِنَّا أَهْطَيْنَاكَ الْكُوثِرَ﴾.

قال: عطاء الكوثر حوض النبي ﷺ في الموقف والمستفيض عند السلف والخلف أنه نهر في الجنة.

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «الكوثر نهر في الجنة حافتيه من ذهب، ومجره على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج». وفي رواية أنس أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل فيه طيور خضر، لها أعناق كأعناق البخت من أكل من ذلك الطير، وشرب من ذلك الماء فاز بالرضوان. وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «دخلت الجنة فإذا أنا بنهر يجري بياضه بياض اللبن، وأحلى من العسل، وحافتيه خيام الدر، فضربت بيدي إلى مجرى الماء فإذا الثرى مسك أذفر فقلت لجبريل: ما هذا؟ قال: الكوثر الذي أعطاكه الله تعالى»^(٢). ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ أي قدم على الصلاة خالصاً لوجه ربك الذي أفاض عليك

(١) رواه أحمد في (٣م/ص ١٠٣)، والحاكم في المستدرک (١: ٨٠) وابن أبي شيبة في المصنف (١١: ٤٣٧)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (١٠: ٤٩٨)، والآجري في الشريعة (٣٩٦)، والمتقي الهندي في كنز العمال (٣٩١٥٣)، وابن كثير في التفسير (٨: ٥٢٠)، والسيوطي في الدر المنثور (٦: ٤٠٣)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١١: ٤٥).

(٢) رواه مسلم في الجهاد باب: ٣١، وأبو داود في الخراج باب: ٢٥، وأحمد (٢م/ص ٢٩٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦: ٣٤)، والطبراني في المعجم الكبير (٨: ٩)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٦: ١٦٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٤: ٤٧٥)، والبغوي في شرح السنة (١١: ١٥٢)، وعبد الرزاق في المصنف (٩٧٣٩)، =

هذه النعمة الجليلة خلاف الساهين عنها المرائين فيها أداء لحقوق شكرها، فإن الصلاة جامعة لجميع أقسام الشكر، ﴿وَأَنْصَحْ﴾ أي استقبل القبلة بنحرك كما قاله ابن عباس، والفراء، والكلبي، وأبو الأحوص كأنه تعالى يقول: الكعبة بيتي، وهي قبلة صلاتك، وقلبك قبلة رحمتي، ونظر عنابتي، فلتكن القبلتان متناحرتين أي متقابلتين، ﴿إِنَّكَ شَأْنُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ أي إن مبغضك هو المنقطع عن كل خير، وهو أبو جهل كما قاله ابن عباس.

روي أن أبا جهل اتخذ ضيافة لقوم، ثم إنه وصف رسول الله بالأبتر، ثم قال: قوموا حتى نذهب إلى محمد وأصارع وأجمله ذليلاً حقيراً، فلما وصلوا إلى دار خديجة، وتوافقوا على ذلك، أخرجت خديجة بساطاً، فلما تصارعا جعل أبو جهل يجتهد في أن يصصره وبقي ﷺ واقفاً كالجيل، ثم بعد ذلك رماه النبي ﷺ على أقبح وجه، فلما رجع أخذه باليد اليسرى، فصصره على الأرض مرة أخرى، ووضع قدمه على صدره، أو هو أبو لهب كما قاله عطاء فإنه ﷺ لما شافهه بقوله: تبأ لك، كان أبو لهب يقول في غيبته أنه ﷺ أبتر، فنزلت هذه الآية أو هو العاص بن وائل السهمي، كما قاله عكرمة.

روي أن العاص بن وائل كان يقول: إن محمداً أبتر لا ابن له يقوم مقامه بعده، فإذا مات انقطع ذكره واسترحم منه، وكان قد مات ابنه عبد الله من خديجة، وهذا قول ابن عباس ومقاتل والكلبي، وعامة أهل التفسير، أو هو عقبة بن أبي معيط، كما قاله شمر بن عطية، فإنه هو الذي كان يقول ذلك، ووصف الله تعالى العدو بكونه شائئاً، إشارة إلى وعده تعالى لرسوله بقهر العدو كأنه تعالى يقول: هذا الذي يبغضك لا يقدر على شيء آخر سوى أنه يبغضك، فيحترق قلبه غيظاً وحسداً.

= والزيلعي في نصب الراية (٣: ٤٣٩)، والدارقطني في السنن (٣: ٦٠)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٦٢١٠).

سورة الكافرون

وتسمى أيضاً سورة المنابذة، أو المعابدة، وسورة الإخلاص، أي إخلاص العبادة، وسورة الممشقة، أي المبرئة من النفاق. ست آيات وستة وعشرون كلمة، أربعة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿قُلْ يَا أَشْرَفَ الرِّسْلِ: ﴿يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾﴾.

روي أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب، وأمّية بن خلف قالوا لرسول الله ﷺ: يا محمد هلم حتى نعبد إلهك مدة، وتعبد آلهتنا مدة، فيحصل الصلح بيننا وبينك، وتزول العداوة من بيننا، فإن كان أمرك رشيداً أخذنا منه حظاً، وإن كان أمرنا رشيداً أخذت منه حظاً، فنزلت هذه السورة فلما نزلت وقرأها على رؤوسهم شتموه وأيسوا منه، ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ أي لا أعبد الذي تعبدونه في المستقبل والمعنى: لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم من دون الله من الأوثان، ﴿وَلَا أَنْتَ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ أي ولا أنتم عابدون في المستقبل عبادتي، أي مثل عبادتي، أي ولا أنتم فاعلون في المستقبل ما أطلبه منكم من عبادة إلهي وهو الله الواحد، ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ﴾ أي وما كنت قط عابداً فيما مضى الذين عبدتم فيه، أي لم يعتد مني عبادة صنم في الجاهلية، فكيف ترجى مني في الإسلام ﴿وَلَا أَنْتَ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾، أي وما عبدتم في وقت من الأوقات مثل عبادتي، وإنما أخبر ﷺ أولاً عن الاستقبال، لأنه هو الذي دعوه إليه، فهو الأهم، فبدأ به، أما حكايته ﷺ عن نفسه فلئلا يتوهم الجاهل أنه ﷺ يعبد الأوثان سرّاً، خوفاً منها، أو طمعاً إليها، وأما نفيه ﷺ عبادتهم، فلأن فعل الكافر ليس بعبادة أصلاً، وإن كان يعبد الله في بعض الأحوال وإنما قال: ﴿مَا أَعْبُدُ﴾ في الرابعة ولم يقل: ما عبدت ليوافق ﴿مَا عَبَدْتُمْ﴾ في الثالثة، لأن عبادته ﷺ قبل البعثة لم تظهر لأحد بخلافها بعدها أما عبادة الكافر قبل البعثة وبعدها فظاهرة عند الناس، ﴿لَكَرِهْتُمُوهُمْ﴾ وهذا تثبيت لقوله تعالى: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ ولقوله تعالى: ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ﴾، ﴿وَلَيْ دِينُ﴾ وهذا تقرير لقوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ والمعنى: إن دينكم الذي هو الإشراك مقصور لكم، وإن ديني الذي هو التوحيد مقصور لي، كأنه ﷺ يقول: إني نبي مبعوث

الشرك . وقيل : معنى الآية لكم حسابكم ولي حسابي ، ولا يرجع إلى كل واحد منا من عمل صاحبه أثر البتة وقيل لكم : العقوبة من ربي ولي العقوبة من أصنامكم ، لكن أصنامكم جمادات ، فأنا لا أخشى عقوبة الأصنام . وقيل لكم : عادتكم المأخوذة من أسلافكم والشرطيين حتى تلقوا الشرطيين والنار ولي عادتني المأخوذة من الملائكة والوحي حتى ألقى الملائكة والجنة .
وقرأ نافع وهشام وحفص بفتح ياء «ولي» وحذف ياء الإضافة من «دين» وفقاً ووصلأ السبعة . وجمهور القراء وأثبتها في الحاليين سلام ويعقوب .

سورة النصر

وتسمى سورة التوديع لما فيها من الدلالة على توديع الدنيا وهي آخر سورة نزلت - قاله ابن عباس - مدنية ، هي ثلاث آيات وثلاث ، عشرون كلمة ، تسعة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾ إن كان نزول هذه السورة قبل فتح مكة ، فـ «إذا» ظرف مستقبل جوابه فسيح ، فإن كان النزول بعد الفتح فـ «إذا» بمعنى إذ التي للماضي ، فهي على هذا متعلقة بمقدر ، أي أكمل الله الأمر وأتم النعمة إذ حصل إعانة الله تعالى على عدوك ، ﴿وَالْفَتْحُ﴾ أي فتح مكة ، وهو الفتح الذي يقال له : فتح الفتوح ، وكان لعشر مضي من شهر رمضان سنة ثمان ، فقد خرج رسول الله ﷺ من المدينة ومعه عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار ، وطوائف العرب إلى أن نزل بمر الظهران ، وقدم العباس وأبو سفيان إليه ، فاستأذنا ، فأذن لعمه خاصة ، فقال أبو سفيان : إما أن تأذن لي ، وإلا أذهب بولدي إلى المفازة ، فتموت جوعاً وعطشاً ، فرق قلبه ، فأذن له وقال له : «ألم يأن أن تسلم وتوحد؟» فقال : أظن أنه واحد ولو كان ههنا غير الله لنصرنا ، فقال : «ألم يأن أن تعرف أنني رسوله؟» فقال : إن لي شكاً في ذلك ، فقال العباس : أسلم قبل أن يقتلك عمر فقال : وماذا أصنع بالعزى؟ فقال عمر : لولا أنك بين يدي رسول الله لضربت عنقك ، فقال : يا محمد ، أليس الأولى أن تترك هؤلاء الأوباش ، وتصلح قومك وعشيرتك ، فسكان مكة عشيرتك وأقاربك وتعرضهم للشن والغارة ، فقال ﷺ : «هؤلاء نصروني وأعانوني وذبوا عن حريمي ، وأهل مكة أخرجوني وظلموني فإن هم أسروا فبسوء صنيعهم» . وأمر العباس بأن يذهب به ويوقفه على المرحضاد ليعطال العسكر ، ثم تقدم أبو سفيان ودخل مكة وقال : إن محمداً جاء

بمسكر لا يطيقه أحد ولما سمع أبو سفيان أذان القوم للفجر وكانوا عشرة آلاف فزع من ذلك فزعاً شديداً، وسأل العباس، فأخبره بأمر الصلاة، ودخل رسول الله ﷺ مكة على راحلته ولحيته على قريوس سرجه، كالساجد تواضعاً وشكراً، ثم التمس أبو سفيان الأمان فقال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن». فقال: ومن تسع داري فقال: «ومن دخل المسجد فهو آمن» فقال: ومن يسع المسجد فقال: «من ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن»، ثم وقف رسول الله ﷺ على باب المسجد وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ثم قال: «يا أهل مكة ما ترون أني فاعل بكم»، فقالوا: خيراً، أخ كريم، وابن أخ كريم فقال: «اذهبوا، فأنتم الطلقاء»^(١)، فأعتقهم رسول الله ﷺ وقد كان الله تعالى أمكنه من رقابهم عنوة، وكانوا له فيئاً، فلذلك سمي أهل مكة الطلقاء، ثم بايعوه على الإسلام، وأقام ﷺ في مكة خمس عشرة ليلة، ثم خرج إلى هوازن.

وقرئ «فتح الله» و «النصر». ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَكَاءَ﴾، أي وأبصرت الناس يدخلون في ملة الإسلام جماعات كثيفة كأهل مكة، والطائف، واليمن، وهوازن، وسائر قبائل العرب، وكانوا قبل ذلك فيه واحداً واحداً، واثنين اثنين. وقرئ «يدخلون» على البناء للمفعول ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾. أي فقل سبحان الله حامداً له، ﴿وَأَسْتَغْفِرُ﴾ أي واطلب غفرانه هضماً لنفسك واستقصاراً لعملك، واستعظماً، لحقوق الله، واستدراكاً لما فرط منك من ترك الأولى، وكأنه تعالى يقول: إذا جاء نصر الله إياك والمؤمنين، والفتح، ودخول الناس في دينك فاشتغل أنت بالتسبيح والحمد والاستغفار ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ اللَّهِ﴾ أي إنه تعالى يكثر قبول التوبة لكثير من الثائبين، والتوبة اسم للرجوع والندم، والإنسان قد يقول: استغفر الله وليس بتائب، فيكون كاذباً وكان تقدير الكلام: واستغفره بالتوبة، وفي هذا تنبيه على أن خواتيم الأعمال يجب أن تكون بالتوبة والاستغفار، وكذا خواتيم الأعمار.

وروي أنه ﷺ لم يجلس مجلساً إلا ختمه بالاستغفار. وعن عائشة: كان نبي الله في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد، ولا يذهب، ولا يجيء إلا قال: «سبحان الله وبحمده» فقلت: يا رسول الله إنك تكثر من قول سبحان الله وبحمده؟ قال: «إني أمرت بها» وقرأ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾. وعن ابن مسعود لما نزلت هذه السورة كان ﷺ يكثر أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الغفور»^(٢).

(١) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢: ١٢٧).

(٢) رواه أحمد في (١م/١ ص ٢٨١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩: ٧)، وابن كثير في التفسير (٨: ٥٣٤)، والبخاري في شرح السنة (٥: ١٢٨)، والطبري في التفسير (٣٠: ٣٠).

قال مقاتل: لما نزلت هذه السورة قرأها النبي ﷺ على أصحابه، وفيهم أبو بكر وعمر، وسعد بن أبي وقاص والعباس، ففرحوا، واستبشوا، وبكى العباس فقال له النبي ﷺ: «ما يبكيك يا عم» قال: نعت إليك نفسك، أي أخبرتك بموتك قال: «إنه كما قلت»، فعاش بعدها ستين يوماً ما روي فيها ضاحكاً مستبشراً، وعن ابن عمر نزلت هذه السورة بمعنى في حجة الوداع، ثم نزل ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: ٣] فعاش النبي ﷺ بعدها ثمانين يوماً، ثم نزلت آية الكلاله، فعاش بعدها خمسين يوماً، ثم نزل لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوماً، ثم نزل ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١] فعاش بعدها أحداً وعشرين يوماً، وقيل: أحد عشر يوماً، وقيل: سبعة أيام والله أعلم، وتوفي ﷺ في ربيع الأول لاثني عشر خلت منه من هجرته إلى المدينة والهجرة، كانت لاثني عشر خلت من ربيع الأول كما أن مولده كذلك على المشهور.

سورة أبي لهب

وتسمى سورة تبت، مكية، خمس آيات، ثلاث وعشرون كلمة، سبعة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ تَبَّتْ ﴾ أي هلكت ﴿ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ هو عبد العزى بن عبد المطلب، ﴿ وَتَبَّ ﴾ أي هلك هو، فالأولى: مشتتة تشية الدعاء عليه. والثانية: أخرجت مخرج الخبر، أي وقد حصل الهلاك عليه، فهذه الجملة على هذا على تقدير: قد، ويؤيده قراءة ابن مسعود وقد تب بالتصريح بقدر، وقيل: كل واحد من الجملتين أخبار ولكن أريد بالجملة الأولى هلاك عمله، وبالثانية هلاك نفسه، فإن المرء إنما يسعى لمصلحة نفسه وعمله، فأخبر الله تعالى أنه محروم من الأمرين.

روى أن رسول الله ﷺ صعد الصفا ذات يوم وقال: «يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش فقالوا: ما لك؟ قال: «أرايتم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدقونني؟» قالوا: بلى، قال: «فإنني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»^(١)، فقال: عند ذلك أبو لهب: تباً لك ألهذا دعوتنا! فنزلت هذه السورة.

وروي أنه قال: فما لي إن أسلمت؟ فقال: «ما للمسلمين» فقال: أفلا أفضل عليهم؟ فقال النبي ﷺ: «بماذا تفضل؟» فقال: تباً لهذا الدين أستوي فيه أنا وغيري.

روى أنه ﷺ لما دعاه نهاراً فأبى، فلما جن الليل ذهب إلى داره مستنأ بسنة نوح ليدعوه ليلاً كما دعاه نهاراً فلما دخل عليه قال له: جئتني معتذراً، فجلس النبي ﷺ أمامه كال محتاج وجعل يدعوه إلى الإسلام وقال: «إن كان يمنعك العار فأجني في هذا الوقت واسكت». فقال: لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الجدي. فقال ﷺ للجدي: «من أنا؟»^(٢) فقال: رسول الله. وأطلق لسانه يشي عليه ﷺ، فاستولى الحسد على أبي لهب، فأخذ بيدي الجدي ومزقه وقال: تباً لك أثر فيك السحر! فقال الجدي: بل تباً لك. فنزلت هذه السورة على وفق ذلك تبت يدا أبي لهب لتمزيقه

(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤ : ٣٤٥)، والهيتمي في مجمع الزوائد (٨ : ٢٩٣)، والمتقي الهندي في كتر العمال (٣٥٦٣٢).

(٢) رواه ابن حجر في تلخيص الحبير (٤ : ٩).

يدي المجدي، وقد حصل له وجود الاعتقاد الباطل، والقول الباطل، والعمل الباطل ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ أي أي تأثير كان لماله وكسبه في دفع البلاء عنه، فإنه لا أحد أكثر مالاً من قارون، فهل دفع الموت عنه؟ ولا أعظم ملكاً من سليمان فهل دفع الموت عنه؟ أو لا ينفع أبا لهب ماله وكسبه عند ذلك، فـ «ما» في «ما أغنى» للنفي؟ أو للاستفهام و «ما» في «ما كسب» إما مصدرية أو موصولة حذف عائدها، أو استفهامية أي أي شيء كسب فينفعه. روي أن أبا لهب كان يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فأنا أفندي منه نفسي بعالي ولدي فأستخلص منه، وقد خاب مرجاه وما حصل ما تمناه، فافترس أسد ولده عتية بالتصغير في طريق الشام فأنزله الله تعالى هذه الآية. والكسب: هو أرباح ماله. وقيل: نتاج ماشيته. وقال ابن عباس: وما كسب هو ولده والدليل عليه قوله ﷺ: «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه»^(١) وقال ﷺ: «أنت ومالك لأبيك»^(٢). ومات أبو لهب بالعدسة بعد وقعة بدر لسبع ليال. والعدسة: بثرة تخرج بالبدن فتقتل، ﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ أي سيدخل أبو لهب في الآخرة ناراً عظيمة ذات اشتعال. وقرىء بضم الياء وفتح اللام مخففاً ومشدداً، ﴿وَأَمْرَأَتُهُ﴾ مع أم جميل العوراء بنت حرب أخت أبي سفيان صخر بن حرب، واسمها العواء. وقيل: اسمها أروى. وقرىء و «مرثته» بالتصغير للتحقير، ﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ وماتت مخنوقة بحبلها وكانت لشدة عداوتها للنبي ﷺ تحمل بنفسها الشوك والحطب، فتثره بالليل في طريق النبي ﷺ، وكان عليه السلام يطؤه كما يطأ الحرير. وقرأ عاصم بالنصب على الشتم، أو على الحال إذا أريد بحمل الحطب في مطلق الزمن، وقرأ الباقر بالرفع على أنه نعت لامرأته إذا أريد به المضي. وقرىء «حمالة للحطب» بالتثنية نصباً ورفعاً فالرفع على الخبر لامرأته، والنصب على الشتم أو على الحال من «امرأته» إن جعلناها مرفوعة بالعطف على الضمير المستتر، فإنها تحمل يوم القيامة حزمة من حطب النار كما كانت تحمل الحطب في الدنيا لأذية الرسول، وحيثما فجملته «في جيدها» في موضع الحال من «امرأته» وإن جعلناها مرفوعة بالابتداء فجملته «في جيدها» إلخ هو الخبر. ﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسِينٍ﴾ أي من حديد في الآخرة، فقد قال ابن عباس: هو سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعاً تدخل من فيها، وتخرج من دبرها، ويكون سائرها في عنقها،

- (١) رواه أبو داود في السنن (٣٥٣٠)، وابن ماجه في السنن (٢٢٩١)، وأحمد في (٢م/٢ص ٢٠٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧: ٤٨٠)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٤: ١٥٤)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٣: ١٨٩)، وعبد الرزاق في المصنف (١٦٦٢٨)، والسيوطي في الدر المنثور (١: ٣٤٧)، والقرطبي في التفسير (٥: ٤١٢).
- (٢) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (٣: ٨٢)، والحاكم في المستدرک (٣: ٧٤)، وأحمد في (٤م/٤ص ١٦١).

قتلت من حديد قتلاً محكماً ويقال: أي في عنقها رسن من ليف المقل وهو شجر الدوم الذي اختنتت به وماتت.

قال قتادة والضحاك: إن المواء كانت تعبر رسول الله بالفقر فغيرها الله بأنها كانت تحتطب في جبل من ليف تجعله في جيدها، فخنقها الله تعالى به، فأهلكها.

سورة الإخلاص

وتسمى سورة المعرفة، وسورة الجمال، وسورة التوحيد، وسورة النجاة، وسورة النور، وسورة المعوذة، وسورة المانعة، لأنها تمنع فتنة القبر ولفحات النار، وسورة البراءة، لأنها براءة من الشرك، مكية، أربع آيات، خمس عشرة كلمة، سبعة وأربعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [١] إن هذه السورة نزلت بسبب سؤال المشركين. قال الضحاك: إن المشركين أرسلوا عامر بن الطفيل إلى النبي ﷺ وقالوا: سببت آلهتنا وخالف دين آبائك! فإن كنت فقيراً أغنيانا، وإن كنت مجنوناً داويناك، وإن هويت امرأة زوجناكها! فقال ﷺ: «لست بفقير، ولا مجنون، ولا هويت امرأة، أنا رسول الله أدعوكم من عبادة الأصنام إلى عبادته». فأرسلوه ثانية وقالوا: قل له بين لنا جنس معبودك أمن ذهب أو فضة؟ فأنزل الله هذه السورة فقالوا له: ثلاثمائة وستون صنماً لا تقوم بحوائجنا، فكيف يقوم الواحد بحوائج الخلق؟! فنزلت ﴿وَالصَّافَاتُ﴾ [الصافات: ١] إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ [الصافات: ٢] فأرسلوه أخرى وقالوا: بين لنا أفعاله، فنزل ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأنعام: ٥٤] وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أنيا النبي ﷺ فقال عامر: إلى من تدعوننا يا محمد؟ فقال: «إلى الله تعالى» قال: صفه لنا أمن ذهب هو، أم من فضة، أم من حديد، أم من خشب؟ فنزلت هذه السورة، وأهلك الله تعالى أربد بالصاعقة، وعامر بن الطفيل بالطاعون وقيل: نزلت بسبب سؤال النصاري.

روي عن ابن عباس قال: قدم وفد نجران فقالوا: صف لنا ربك، أمن زبرجد، أو ياقوت، أو ذهب، أو فضة؟ فقال: «إن ربي ليس من شيء لأنه خالق الأشياء» فنزل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ قالوا: هو واحد، وأنت واحد، فقال: ليس كمثله شيء، زدنا من الصفة، فقال: «الله»

الصَّمَدُ» فقالوا: وما الصمد؟ فقال: «الذي يصمد إليه الخلق في الحوائج». فقالوا: زدنا، فنزل ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ كما ولدت مريم ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ كما ولد عيسى ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ أي ليس له نظير من خلقه.

وقال الضحاك وقتادة ومسياتل: جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي ﷺ فقالوا: صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك، فإن الله تعالى أنزل صفته في التوراة، فأخبرنا من أي شيء هو؟ وهل يأكل ويشرب؟ ومن ورث؟ ومن يرثه؟ فنزلت هذه السورة وصفات الله تعالى إما أن تكون إضافية، وإما أن تكون سلبية.

أما الإضافية: فكقولنا: عالم قادر مرید خلاق.

وأما السلبية: فكقولنا: ليس بجسم ولا بجوهر، ولا بعرض، وقولنا: الله يدل على مجاميع الصفات الإضافية وقولنا: أحد يدل على مجاميع الصفات السلبية، وذلك لأن الله تعالى هو الذي يستحق العبادة، واستحقاق العبادة ليس إلا لمن يستبد بالإيجاد فلاستبداد بالإيجاد، لا يحصل إلا لمن كان موصوفاً بالقدرة التامة، والإرادة النافذة، والعلم المتعلق بجميع المعلومات من الكلّيات والجزئيات، والمراد من الأحدية كون تلك الحقيقة في نفسها مفردة منزهة عن أنحاء التراكيب. ﴿أَلَهُ الضَّكُّ﴾ أي السيد المصمود إليه في الحوائج.

وقال ابن مسعود والضحاك: الصمد هو السيد الذي قد انتهى سؤده. وقيل: الصمد هو الذي ليس فوقه أحد فلا يخاف من فوقه، ولا يرجو من تحته، ترفع الحوائج إليه. وقال قتادة: الصمد الباقي بعد فناء خلقه، والذي لا يأكل ولا يشرب، وهو يطعم ولا يطعم.

وقال أبي بن كعب: هو الذي لا يموت ولا يورث، وله ميراث السموات والأرض.

وقال ابن كيسان: هو الذي لا يوصف بصفة أحد.

قال مقاتل بن حبان: هو الذي لا عيب فيه ﴿لَمْ يَكِلْهُ﴾ أي لم يصدر عنه ولد لأنه لم يجانسه شيء، ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ أي لم يصدر عن شيء لاستحالة نسبة العدم إليه تعالى سابقاً ولاحقاً. ويقال: لم يلد، أي ليس له ولد فيرث ملكه، ولم يولد أي ليس له والد فيرث عنه الملك، فلم يرث ولم يورث، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ أي لم يشاكله أحد من صاحبة وغيرها، فيمتنع أن يكون شيء من الموجودات مساوياً له تعالى في شيء من صفات الجلال والعظمة، ثم الآية الأولى: تبطل مذهب الثنوية القائلين: بالنور والظلمة، والنصارى: في الثلاث. والصائبين: في الأفلاك والنجوم.

والآية الثانية: تبطل مذهب من أثبت خالقاً سوى الله، لأنه لو وجد خالقي آخر لما كان الحق مصموداً إليه في طلب جميع الحاجات.

والآية الثالثة: تبطل مذهب اليهود في عزيز، والنصارى في المسيح والمشركون في أن الملائكة بنات الله.

والآية الرابعة: تبطل مذهب المشركين حين جعلوا الأصنام شركاء له تعالى. قال النبي ﷺ: «إن لكل شيء نوراً ونور القرآن ﴿قل هو الله أحد﴾».

وروي أنه ﷺ دخل المسجد، فسمع رجلاً يدعو ويقول: أسألك يا الله يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فقال: «غفر لك، غفر لك، غفر لك»^(١)، ثلاث مرات. وعن سهل بن سعد جاء رجل إلى النبي ﷺ وشكا إليه الفقر فقال: «إذا دخلت بيتك فسلم إن كان فيه أحد وإن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك واقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة»^(٢). ففعل الرجل فأدر الله عليه رزقاً حتى أفاض على جيرانه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ﷺ قال: «من قرأ قل هو الله أحد بعد صلاة الصبح اثنتي عشر مرة فكأنما قرأ القرآن أربع مرات وكان أفضل أهل الأرض يومئذ إذا اتقى»^(٣).

وروي أنه ﷺ قال: «من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه، لم يفتن في قبره وأمن من ضيقة القبر وحملته الملائكة بكفها حتى تجيزه من الصراط إلى الجنة»^(٤).

-
- (١) رواه الطبراني في المعجم الصغير (٢: ٢٠)، وابن حجر في لسان الميزان (٤: ٥٥٧)، وابن كثير في التفسير (٦: ٩٥)، والبخاري في التاريخ الكبير (١: ٢٦٦)، والسيوطي في الدر المنثور (٥: ٦)، والعقيلي في الضعفاء (٣: ٢٢٤).
- (٢) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (٧: ١٤٦)، والسيوطي في الدر المنثور (٦: ٤١٥).
- (٣) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (٧: ١٤٥)، والسيوطي في الدر المنثور (٦: ٤١٢)، والقرطبي في التفسير (٢٠: ٢٤٩)، والألباني في السلسلة الضعيفة (٣٠١).
- (٤) رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (٦: ٢٤١٦).

سورة الفلق

مدنية، خمس آيات، ثلاث وعشرون كلمة، أربعة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

قيل: إن الله تعالى أنزل المعوذتين عليه ﷺ ليكونا رقية من العين. وروي أن جبريل عليه السلام أتاه وقال: إن عفريتاً من الجن يكيذك فقال: إذا أويت إلى فراشك قل: أعوذ برب السورتين.

وقال ابن عباس: كان رسول الله ﷺ يعلمنا من الأروجاع كلها والحمى هذا الدعاء «بسم الله الكريم أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نمار ومن شر حر النار». ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ أي الصبح، فإنه وقت دعاء المضطرين، وإجابة الملهوفين، فكانه يقول: قل أعوذ برب الوقت الذي يفرج فيه عن كل مهموم، ولأنه أنموذج من يوم القيامة، لأن الخلق كالأموات والدور كالقبور، ثم منهم من يخرج عن داره مفلساً عرباناً، ومنهم من كان مديوناً فيجر إلى الحبس، ومنهم من كان ملكاً مطاعاً، فتقدم إليه المراكب ويقوم الناس بين يديه، وكذا في يوم القيامة بعضهم مفلس عن الثواب، عار عن لباس التقوى. فيجر إلى الملك الجبار، وبعضهم كان مطيعاً لربه في الدنيا، فصار ملكاً مطاعاً في العقبى يقدم إليه البراق.

وقيل: الفلق وإد في جهنم أوجب فيها.

روي عن بعض الصحابة أنه قدم الشام فرأى دور أهل الذمة وما هم فيه من خصب العيش فقال: لا أبالي ألبس من ورائهم الفلق. فقيل: وما الفلق؟ قال: بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره، وإنما خصه الله بالذكر ههنا، لأنه القادر على مثل هذا التعذيب وقد ثبت أن رحمته تعالى أعظم من عذابه فكانه يقول: يا صاحب العذاب الشديد أعوذ برحمتك التي هي أعظم وأقدم من عذابك.

وقال الرازي: وأقرب التأويلات أن الفلق هو كل ما يفلقه الله تعالى كالأرض عن النبات والجبال عن العيون، والسحاب عن الأمطار، والأرحام عن الأولاد، والبيض عن الفرج، والقلوب عن المعارف، فكان الله تعالى هو الذي فلق بحار ظلمات العدم بأنوار الإيجاد وكأنه

تعالى قال : قل أعوذ برب جميع الممكنات وبمكون المحدثات ، فيكون التعظيم فيه أعظم ويكون الصبح وجب النار أحد الأمور الداخلة في هذا المعنى ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ ﴾ أي من شر كل ذي شر خلقه الرب من إبليس ، ومن جهنم ، ومن أصناف الحيوانات المؤذيات كالسباع والهوام وغيرهما ، ﴿ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝٣ ﴾ أي ومن شر قمر إذا طلع ، كما أخرجه الترمذي من حديث عائشة قالت : أخذ رسول الله ﷺ بيدي ، فأشار إلى القمر فقال : «نعوذ بالله من شر هذا ، فإنه الغاسق إذا وقب» ، ومعنى غسوق القمر : امتلاؤه فوقوبه دخوله في الخسوف ، أو من شر شمس إذا غربت كما قاله ابن شهاب ، وإنما سميت غاسقاً ، لأنها في الفلك تسبح ، فسمي جريانها بالغسق ووقوبها دخولها تحت الأرض ، أو من شر ثريا إذا سقطت ، لأن الأسقام تكثر عند سقوطها وترتفع عند طلوعها ، كما قاله عبد الرحمن بن زيد ، وعلى هذا تسمى الثريا غاسقاً لانصبابه عند وقوعه في المغرب ، ووقوبه دخوله تحت الأرض وغيوبته عن الأعين ، أو من شر حية إذا لدغت ﴿ وَمِنْ مَكْرٍ أَتَتْكَ فِي الِّمُقَدِّ ۝٤ ﴾ أي ومن شر النساء اللاتي يبطلن عزائم الرجال بالحيل كما اختاره أبو مسلم ، فمعنى الآية : أن النساء لأجل كثرة جبهن في قلوب الرجال يتصرفن فيهم ويحولنهم من رأي إلى رأي ، ومن عزيمة إلى عزيمة ، فأمر الله رسوله بالتعوذ من شرهن ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝٥ ﴾ أي إذا أظهر ما في نفسه من الحسد ، وعمل بمقتضاه كتهية مبادي الإضرار بالمحسود قولاً أو فعلاً .

سورة الناس

مدنية، ست آيات، عشرون كلمة، تسعة وتسعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿قُلْ﴾ يا أشرف المرسلين ﴿أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ أي التجيء بمصلح الناس والقائم بتدبيره، وذكر الله أنه رب الناس على التخصيص مع أنه رب جميع المحدثات، لأن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس، فكانه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم، وهو معبودهم.

وقرىء في السورتين بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام، ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ عطف بيان، جيء به لبيان أن تربيته تعالى إياهم بطريق الملك الكامل والتصرف الكلي لا بطريق تربية سائر الملاك لمماليكهم، ولا يجوز ههنا «مالك الناس» بإثبات الألف بخلاف «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» في سورة الفاتحة [الآية: ٤] والفرق أن قوله: ﴿رَبِّ النَّاسِ﴾ أفاد كونه مالكا لهم فلا بد وأن يكون المذكور عقبه هذا الملك ليفيد أنه تعالى مالك وملك معاً، فإن قيل: أليس قال تعالى في سورة الفاتحة: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الآية: ٢] ثم قال: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الآية: ٤] فيلزم وقوع التكرار هناك قلنا: اللفظ دل على أنه رب العالمين، وهي الأشياء الموجودة في الحال، وعلى أنه مالك ليوم الدين، فهناك «الرب» مضاف إلى شيء موجود الآن، و«المالك» مضاف إلى شيء يوجد في الآخرة، فلم يلزم التكرير، فظهر الفرق، وأيضاً فإن جواز القراءات يتبع النزول لا القياس، ﴿إِلَهُ النَّاسِ﴾ عطف بيان جيء به لبيان أن ملكه تعالى بطريق المعبودية المؤسسة على الألوهية المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلي فيهم إحياء وإماتة، وإيجاداً وإعداماً، فوصف الله أولاً بأنه رب الناس، ثم الرب قد يكون ملكاً وقد لا، فبين بقوله ملك الناس، ثم الملك قد يكون إلهاً وقد لا، فبين بقوله ﴿إِلَهُ النَّاسِ﴾ لأن الإله خاص بالله تعالى لا يشركه فيه غيره، وأيضاً إن أول ما يعرف العبد من معبوده كونه معطياً لما عنده من النعم الظاهرة والباطنة، وهذا هو الرب، ثم ينتقل من معرفة هذه الصفة إلى معرفة استغناؤه عن الخلق، فيحصل العلم بكونه ملكاً، لأنه هو الذي يفترق إليه غيره ويستغني عن غيره، ثم عرف العبد أنه هو الذي ولهت

العقول في عزته وعظمته، فيعرف أنه إله حقيقة ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ﴾ بفتح الواو هو بمعنى الوسوس وهو الشيطان ﴿الْفَنَاسِ﴾ أي الذي يتأخر عند ذكر الإنسان ربه والوقف هنا كاف لمن رفع ما بعده أو نصبه على الشتم، ولا وقف هنا لمن جعل ما بعده نعتاً للوسواس، ﴿الَّذِي يُوسْوِسُ فِي سُدُورِ النَّاسِ﴾ أي في قلوب الغافل عن ذكر الله، وسقوط الياء عن الناس كسقوطها في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ﴾ [الغمر: ٦] ﴿مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ﴾ بيان للناسي عن ذكر الله فإنهما النوعان الموصوفان بنسيان حق الله تعالى، وعلى هذا لا يحتاج إلى تكلف بعض العلماء من جعل قوله: ﴿مِنَ الْجَنَّةِ﴾ بياناً للوسواس، وجعل قوله: ﴿وَالنَّاسِ﴾ عطفاً عليه، فكأنه قيل: من شر الوسواس الذي يوسوس، وهو الجن ومن شر الناس اهـ. ومن جعل قوله تعالى: ﴿مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ عطفاً على ﴿الْوَسْوَاسِ﴾ بتقدير حرف العطف. فالمعنى: قل أعوذ برب الناس من الوسواس الخناس ومن الجنة والناس، كأنه استعاذ بربه من الشيطان الواحد، ثم استعاذ بربه من جميع الجنة والناس، وفي هاتين السورتين لطيفة وهي أن المستعاذ به في السورة الأولى مذكور بصفة واحدة، وهي أنه رب الفلق والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات: وهي الغاسق، والنفاثات، والحاسد. أما في هذه السورة المستعاذ به مذكور بصفات ثلاثة: وهي الرب والملك والإله والمستعاذ منه آفة واحدة، وهي الوسوسة، والفرق بين الموضعين أن الثناء يجب أن يتقدر بقدر المطلوب، فالمطلوب في السورة الأولى: سلامة النفس والبدن، والمطلوب في السورة الثانية: سلامة الدين.

وهذا تنبيه على أن مضمرة الدين وإن قلت أعظم من مضار الدنيا، وإن عظمت، والله أعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد انتهى ما من الله به علينا من المعاني الميسرة والألفاظ المسهلة في خامس ربيع الآخر ليلة الأربعاء عام سنة ١٣٠٥ ألف وثلاثمائة وخمسة على يد الفقير إلى الله تعالى محمد نووي غفر الله له ولوالديه، ولمشايقه، ولإخوانه المسلمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والحمد لله رب العالمين آمين

الفهرس

٣٣ الآيات ٨٠ - ٨٥	٣ سورة مريم
٣٤ الآيات ٨٦ - ٨٧	٣ الآيات ١ - ٥
٣٥ الآيات ٨٨ - ٩١	٤ الآيات ٦ - ١٣
٣٦ الآيات ٩٢ - ٩٥	٥ الآيات ١٤ - ٢٠
٣٧ الآيات ٩٦ - ٩٧	٦ الآيات ٢١ - ٢٢
٣٨ الآيات ٩٨ - ١٠٧	٧ الآيات ٢٣ - ٢٤
٣٩ الآيات ١٠٨ - ١١٤	٨ الآيات ٢٥ - ٢٩
٤٠ الآيات ١١٥ - ١٢٠	٩ الآيات ٣٠ - ٣٥
٤١ الآيات ١٢١ - ١٢٨	١٠ الآيات ٣٦ - ٣٨
٤٢ الآيات ١٢٩ - ١٣٣	١١ الآيات ٣٩ - ٤٦
٤٣ الآيات ١٣٤ - ١٣٥	١٢ الآيات ٤٧ - ٥٣
٤٤ سورة الانبياء	١٣ الآيات ٥٤ - ٥٩
٤٤ الآيات ١ - ٣	١٤ الآيات ٦٠ - ٦٣
٤٥ الآيات ٤ - ٨	١٥ الآيات ٦٤ - ٦٩
٤٦ الآيات ٩ - ١٧	١٦ الآيات ٧٠ - ٧٣
٤٧ الآيات ١٨ - ٢١	١٧ الآيات ٧٤ - ٧٧
٤٨ الآيات ٢٢ - ٢٧	١٨ الآيات ٧٨ - ٨٧
٤٩ الآيات ٢٨ - ٣٤	١٩ الآيات ٨٨ - ٩٨
٥٠ الآيات ٣٥ - ٣٩	٢٠ سورة طه
٥١ الآيات ٤٠ - ٤٦	٢٠ الآيات ٢ - ٧
٥٢ الآيات ٤٧ - ٥٥	٢١ الآيات ٨ - ١٢
٥٣ الآيات ٥٦ - ٦٢	٢٢ الآيات ١٣ - ١٦
٥٤ الآيات ٦٣ - ٦٨	٢٣ الآيات ١٧ - ٢١
٥٥ الآيات ٦٩ - ٧٣	٢٤ الآيات ٢٢ - ٣٤
٥٦ الآيات ٧٤ - ٧٨	٢٥ الآيات ٣٥ - ٣٩
٥٧ الآيات ٧٩ - ٨١	٢٦ الآيات ٤٠ - ٤٤
٥٨ الآيات ٨٢ - ٨٣	٢٧ الآيات ٤٥ - ٥٠
٥٩ الآيات ٨٤ - ٨٦	٢٨ الآيات ٥١ - ٥٤
٦٠ الآيات ٨٧ - ٩١	٢٩ الآيات ٥٥ - ٦٠
٦١ الآيات ٩٢ - ٩٧	٣٠ الآيات ٦١ - ٦٨
٦٢ الآيات ٩٨ - ١٠٣	٣١ الآيات ٦٩ - ٧١
٦٣ الآيات ١٠٤ - ١١٢	٣٢ الآيات ٧٢ - ٧٩

٩٩	سورة النور	٦٤	سورة الحج
٩٩	الآيات ١ - ٢	٦٤	الآيات ١ - ٢
١٠٠	الآيات ٣ - ٤	٦٥	الآيات ٣ - ٥
١٠١	الآيات ٥ - ٩	٦٦	الآيات ٥ - ١٠
١٠٢	الآية ١٠	٦٧	الآيات ١١ - ١٦
١٠٥	الآيات ١١ - ١٨	٦٨	الآية ١٧
١٠٦	الآيات ١٩ - ٢٢	٦٩	الآيات ١٨ - ٢٢
١٠٧	الآيات ٢٣ - ٢٦	٧٠	الآيات ٢٣ - ٢٧
١٠٨	الآيات ٢٧ - ٢٩	٧١	الآيات ٢٨ - ٢٩
١٠٩	الآية ٣٠	٧٢	الآيات ٣٠ - ٣٣
١١٠	الآيات ٣١ - ٣٢	٧٣	الآيات ٣٤ - ٣٦
١١١	الآيات ٣٢ - ٣٤	٧٤	الآيات ٣٧ - ٣٩
١١٣	الآيات ٣٥ - ٣٦	٧٥	الآيات ٤٠ - ٤٣
١١٤	الآيات ٣٧ - ٣٨	٧٦	الآيات ٤٤ - ٤٧
١١٥	الآيات ٣٩ - ٤٠	٧٧	الآيات ٤٨ - ٥٣
١١٦	الآيات ٤١ - ٤٤	٧٨	الآيات ٥٤ - ٥٨
١١٧	الآيات ٤٥ - ٥٠	٧٩	الآيات ٥٩ - ٦٣
١١٨	الآيات ٥١ - ٥٣	٨٠	الآيات ٦٤ - ٦٩
١١٩	الآيات ٥٤ - ٥٦	٨١	الآيات ٧٠ - ٧٣
١٢٠	الآية ٥٧	٨٢	الآيات ٧٤ - ٧٨
١٢١	الآيات ٥٨ - ٦٠	٨٣	سورة المومنون
١٢٣	الآية ٦١	٨٣	الآيات ١ - ١٠
١٢٤	الآيات ٦٢ - ٦٤	٨٤	الآيات ١١ - ١٧
١٢٥	سورة الفرقان	٨٥	الآيات ١٨ - ٢٠
١٢٥	الآيات ١ - ٣	٨٦	الآيات ٢١ - ٢٦
١٢٦	الآيات ٤ - ٦	٨٧	الآيات ٢٧ - ٣٨
١٢٧	الآيات ٧ - ١٠	٨٨	الآيات ٣٩ - ٤٧
١٢٨	الآيات ١١ - ١٦	٨٩	الآيات ٤٨ - ٥٥
١٢٩	الآيات ١٧ - ١٩	٩٠	الآيات ٥٦ - ٦٤
١٣٠	الآيات ٢٠ - ٢٤	٩١	الآيات ٦٥ - ٦٩
١٣١	الآيات ٢٥ - ٢٨	٩٢	الآيات ٧٠ - ٧٥
١٣٢	الآيات ٢٩ - ٣٣	٩٣	الآيات ٧٦ - ٨٨
١٣٣	الآيات ٣٤ - ٣٩	٩٤	الآيات ٨٩ - ٩٩
١٣٤	الآيات ٤٠ - ٤٣	٩٥	الآيات ١٠٠ - ١٠١
١٣٥	الآيات ٤٤ - ٤٧	٩٦	الآيات ١٠٢ - ١٠٩
١٣٦	الآيات ٤٩ - ٥٢	٩٧	الآيات ١١٠ - ١١٥
١٣٧	الآيات ٥٣ - ٥٨	٩٨	الآيات ١١٦ - ١١٨

١٧٤ الآية ٣٦	١٣٨ الآيات ٥٩ - ٦٢
١٧٥ الآيات ٣٧ - ٣٩	١٣٩ الآيات ٦٣ - ٦٧
١٧٦ الآيات ٤٠ - ٤٢	١٤٠ الآيات ٦٨ - ٧٣
١٧٧ الآية ٤٣	١٤١ الآيات ٧٤ - ٧٧
١٧٨ الآيات ٤٤ - ٤٩	١٤٢ سورة الشعراء
١٧٩ الآيات ٥٠ - ٥٧	١٤٢ الآيات ١ - ٣
١٨٠ الآيات ٥٨ - ٦٢	١٤٣ الآيات ٤ - ١٠
١٨١ الآيتان ٦٣ - ٦٤	١٤٤ الآيات ١١ - ١٨
١٨٢ الآيات ٦٥ - ٧٣	١٤٥ الآيات ١٩ - ٢٧
١٨٣ الآيات ٧٤ - ٨١	١٤٦ الآيات ٢٨ - ٣٥
١٨٤ الآيات ٨٢ - ٨٦	١٤٧ الآيات ٣٦ - ٤٨
١٨٥ الآيات ٨٧ - ٧٩	١٤٨ الآيات ٤٩ - ٥٤
١٨٦ الآيات ٩٠ - ٩٣	١٤٩ الآيات ٥٥ - ٦٢
١٨٧ سورة القصص	١٥٠ الآيات ٦٣ - ٧٣
١٨٧ الآيات ١ - ٤	١٥١ الآيات ٧٤ - ٨٧
١٨٨ الآيات ٥ - ٧	١٥٢ الآيات ٨٨ - ١٠١
١٨٩ الآيتان ٨ - ٩	١٥٣ الآيات ١٠٢ - ١١٥
١٩٠ الآيات ١٠ - ١٢	١٥٤ الآيات ١١٦ - ١٣٢
١٩١ الآيات ١٣ - ١٥	١٥٥ الآيات ١٣٣ - ١٤٩
١٩٢ الآيات ١٦ - ٢٢	١٥٦ الآيات ١٥٠ - ١٦٥
١٩٣ الآيات ٢٣ - ٢٥	١٥٧ الآيات ١٦٦ - ١٨٢
١٩٤ الآيات ٢٦ - ٢٨	١٥٨ الآيات ١٨٣ - ١٩١
١٩٥ الآيات ٢٩ - ٣١	١٥٩ الآيات ١٩٢ - ١٩٧
١٩٦ الآيات ٣٢ - ٣٥	١٦٠ الآيات ١٩٨ - ٢١٠
١٩٧ الآيات ٣٦ - ٣٩	١٦١ الآيات ٢١١ - ٢١٤
١٩٨ الآيات ٤٠ - ٤٤	١٦٢ الآيات ٢١٥ - ٢٢١
١٩٩ الآيات ٤٥ - ٤٧	١٦٣ الآيات ٢٢٢ - ٢٢٦
٢٠٠ الآيات ٤٨ - ٥٤	١٦٤ الآية ٢٢٧
٢٠١ الآيتان ٥٥ - ٥٦	١٦٥ سورة النمل
٢٠٣ الآيات ٥٧ - ٦٢	١٦٥ الآيات ١ - ٦
٢٠٤ الآيات ٦٣ - ٦٧	١٦٦ الآيات ٧ - ١١
٢٠٥ الآيات ٦٨ - ٧٥	١٦٧ الآيات ١٢ - ١٥
٢٠٦ الآيتان ٧٦ - ٧٧	١٦٩ الآيات ١٦ - ١٨
٢٠٧ الآيات ٧٨ - ٨٠	١٧٠ الآيتان ١٩ - ٢٠
٢٠٨ الآيتان ٨١ - ٨٢	١٧١ الآيات ٢١ - ٢٣
٢٠٩ الآيات ٨٣ - ٨٧	١٧٢ الآيات ٢٤ - ٢٧
٢١٠ سورة العنكبوت	١٧٣ الآيات ٢٨ - ٣٥

٢٤٤	الآيات ٢٣ - ٣٠	٢١٠	الآيات ١ - ٤
٢٤٥	سورة الأحزاب	٢١١	الآيات ٥ - ٩
٢٤٥	الآيات ١ - ٣	٢١٢	الآيات ١٠ - ١٥
٢٤٦	الآية ٤	٢١٣	الآيات ١٦ - ١٨
٢٤٧	الآيات ٥ - ١٠	٢١٤	الآيات ١٩ - ٢٤
٢٤٨	الآيات ١١ - ١٢	٢١٥	الآيات ٢٥ - ٢٧
٢٤٩	الآيات ١٣ - ١٨	٢١٦	الآيات ٢٨ - ٣٤
٢٥٠	الآيات ١٩ - ٢٢	٢١٧	الآيات ٣٥ - ٤٠
٢٥١	الآيات ٢٣ - ٢٧	٢١٨	الآيات ٤١ - ٤٤
٢٥٢	الآيات ٢٨ - ٢٩	٢١٩	الآيات ٤٥ - ٤٨
٢٥٣	الآيات ٣٠ - ٣٢	٢٢٠	الآيات ٤٩ - ٥٤
٢٥٤	الآيات ٣٣ - ٣٦	٢٢١	الآيات ٥٥ - ٦٢
٢٥٥	الآيات ٣٧ - ٣٨	٢٢٢	الآيات ٦٣ - ٦٧
٢٥٦	الآيات ٣٩ - ٤٣	٢٢٣	الآيات ٦٨ - ٦٩
٢٥٧	الآيات ٤٤ - ٤٩	٢٢٤	سورة الروم
٢٥٨	الآية ٥٠	٢٢٤	الآيات ١ - ٣
٢٥٩	الآيات ٥١ - ٥٢	٢٢٥	الآيات ٤ - ٧
٢٦٠	الآيات ٥٣ - ٥٦	٢٢٦	الآيات ٨ - ١١
٢٦١	الآيات ٥٧ - ٦٠	٢٢٧	الآيات ١٢ - ١٨
٢٦٢	الآيات ٦١ - ٦٨	٢٢٨	الآيات ١٩ - ٢٣
٢٦٣	الآيات ٦٩ - ٧٣	٢٢٩	الآيات ٢٤ - ٢٩
٢٦٣	الآيات ٦٩ - ٧٣	٢٣٠	الآيات ٣٠ - ٣٧
٢٦٤	سورة بآ	٢٣١	الآيات ٣٨ - ٤١
٢٦٤	الآيات ١ - ٣	٢٣٢	الآيات ٤٢ - ٤٩
٢٦٥	الآيات ٤ - ٩	٢٣٣	الآيات ٥٠ - ٥٨
٢٦٦	الآيات ١٠ - ١٢	٢٣٤	الآيات ٥٩ - ٦٠
٢٦٧	الآيات ١٣ - ١٤	٢٣٥	سورة لقمان
٢٦٨	الآيات ١٥ - ١٨	٢٣٥	الآيات ١ - ٨
٢٦٩	الآيات ١٩ - ٢١	٢٣٦	الآيات ٩ - ١١
٢٧٠	الآيات ٢٢ - ٢٧	٢٣٧	الآيات ١٢ - ١٥
٢٧١	الآيات ٢٨ - ٣٥	٢٣٨	الآيات ١٦ - ٢٢
٢٧٢	الآيات ٣٦ - ٤٢	٢٣٩	الآيات ٢٣ - ٣٠
٢٧٣	الآيات ٤٣ - ٤٦	٢٤٠	الآيات ٣١ - ٣٤
٢٧٤	الآيات ٤٧ - ٥٤	٢٤١	سورة السجدة
٢٧٥	سورة فاطر	٢٤١	الآيات ١ - ٥
٢٧٥	الآيات ١ - ٣	٢٤٢	الآيات ٦ - ١٤
٢٧٦	الآيات ٣ - ٨	٢٤٣	الآيات ١٥ - ٢٢

٣١٢ الآيات ١ - ١١	٢٧٧ الآيات ٩ - ١١
٣١٣ الآيات ١٢ - ١٨	٢٧٨ الآيات ١٢ - ١٧
٣١٤ الآيات ١٩ - ٢٣	٢٧٩ الآيات ١٨ - ٢٧
٣١٥ الآيات ٢٤ - ٢٥	٢٨٠ الآيات ٢٨ - ٣٥
٣١٦ الآيات ٢٦ - ٢٨	٢٨١ الآيات ٣٦ - ٤٠
٣١٧ الآيات ٢٩ - ٣٣	٢٨٢ الآيات ٤١ - ٤٥
٣١٨ الآيات ٣٤ - ٤١	٢٨٣ سورة يس
٣١٩ الآيات ٤٢ - ٤٣	٢٨٣ الآيات ١ - ٥
٣٢٠ الآيات ٤٣ - ٥٧	٢٨٤ الآيات ٦ - ٩
٣٢١ الآيات ٥٨ - ٦٤	٢٨٥ الآيات ١٠ - ١٦
٣٢٢ الآيات ٦٥ - ٨٤	٢٨٦ الآيات ١٧ - ٢٥
٣٢٣ الآيات ٨٥ - ٨٨	٢٨٧ الآيات ٢٦ - ٢٧
٣٢٤ سورة الزمر	٢٨٨ الآيات ٢٨ - ٣٤
٣٢٤ الآيات ١ - ٤	٢٨٩ الآيات ٣٥ - ٣٩
٣٢٥ الآيات ٥ - ٦	٢٩٠ الآيات ٤٠ - ٤٦
٣٢٦ الآيات ٧ - ٨	٢٩١ الآيات ٤٧ - ٥٠
٣٢٧ الآيات ٩ - ١٥	٢٩٢ الآيات ٥١ - ٥٨
٣٢٨ الآيات ١٦ - ٢٠	٢٩٣ الآيات ٥٩ - ٦٥
٣٢٩ الآيات ٢١ - ٢٢	٢٩٤ الآيات ٦٦ - ٧٠
٣٣٠ الآيات ٢٣ - ٢٥	٢٩٥ الآيات ٧١ - ٧٨
٣٣١ الآيات ٢٦ - ٣١	٢٩٦ الآيات ٧٩ - ٨٣
٣٣٢ الآيات ٣٢ - ٣٥	٢٩٧ سورة الصافات
٣٣٣ الآيات ٣٦ - ٤١	٢٩٧ الآيات ١ - ٧
٣٣٤ الآيات ٤٢ - ٤٤	٢٩٨ الآيات ٨ - ١٧
٣٣٥ الآيات ٤٥ - ٥١	٢٩٩ الآيات ١٨ - ٢٨
٣٣٦ الآيات ٥٢ - ٥٤	٣٠٠ الآيات ٢٩ - ٤١
٣٣٧ الآيات ٥٥ - ٦٢	٣٠١ الآيات ٤٢ - ٥٤
٣٣٨ الآيات ٦٣ - ٦٦	٣٠٢ الآيات ٥٥ - ٦٥
٣٣٩ الآيات ٦٧ - ٧٢	٣٠٣ الآيات ٦٦ - ٨١
٣٤٠ الآيات ٧٣ - ٧٥	٣٠٤ الآيات ٨٢ - ٩٧
٣٤١ سورة المؤمن	٣٠٥ الآيات ٩٨ - ١٠٣
٣٤١ الآيات ١ - ٥	٣٠٦ الآيات ١٠٤ - ١٢٠
٣٤٢ الآية ٦	٣٠٧ الآيات ١٢١ - ١٤٣
٣٤٣ الآيات ٧ - ١٠	٣٠٨ الآيات ١٤٤ - ١٥٧
٣٤٤ الآيات ١١ - ١٥	٣٠٩ الآيات ١٥٨ - ١٧٦
٣٤٥ الآيات ١٦ - ٢٠	٣١٠ الآيات ١٧٧ - ١٨٢
٣٤٦ الآيات ٢١ - ٢٦	٣١١ سورة ص

٣٨١	الآيات ١٥ - ١٩	٣٤٧	الآيات ٢٧ - ٢٩
٣٨٢	الآيات ٢٠ - ٢٩	٣٤٨	الآيات ٣٠ - ٣٤
٣٨٣	الآيات ٣٠ - ٣٦	٣٤٩	الآيات ٣٥ - ٣٩
٣٨٤	الآيات ٣٧ - ٤٤	٣٥٠	الآيات ٤٠ - ٤٦
٣٨٥	الآيات ٤٥ - ٥٤	٣٥١	الآيات ٤٧ - ٥٤
٣٨٦	الآيات ٥٥ - ٦٠	٣٥٢	الآيات ٥٥ - ٦٠
٣٨٧	الآيات ٦١ - ٦٧	٣٥٣	الآيات ٦١ - ٦٥
٣٨٨	الآيات ٦٨ - ٧٦	٣٥٤	الآيات ٦٦ - ٧٣
٣٨٩	الآيات ٧٧ - ٨٦	٣٥٥	الآيات ٧٤ - ٨٢
٣٩٠	الآيات ٨٧ - ٨٩	٣٥٦	الآيات ٨٣ - ٨٥
٣٩١	سورة الدخان	٣٥٧	سورة السجدة
٣٩١	الآيات ١ - ٤	٣٥٧	الآيات ١ - ٥
٣٩٢	الآيات ٥ - ١٠	٣٥٨	الآيات ٦ - ١٠
٣٩٣	الآيات ١١ - ١٩	٣٥٩	الآية ١١
٣٩٤	الآيات ٢٠ - ٣١	٣٦٠	الآيات ١٢ - ١٣
٣٩٥	الآيات ٣٢ - ٣٨	٣٦١	الآيات ١٤ - ١٨
٣٩٦	الآيات ٣٩ - ٥٤	٣٦٢	الآيات ١٩ - ٢٣
٣٩٧	الآيات ٥٥ - ٥٩	٣٦٣	الآيات ٢٤ - ٢٩
٣٩٨	سورة الجاثية	٣٦٤	الآيات ٣٠ - ٣٣
٣٩٨	الآيات ١ - ٥	٣٦٥	الآيات ٣٤ - ٣٧
٣٩٩	الآيات ٦ - ١٣	٣٦٦	الآيات ٣٨ - ٤٣
٤٠٠	الآيات ١٤ - ٢٠	٣٦٧	الآيات ٤٤ - ٤٦
٤٠١	الآيات ٢١ - ٢٢	٣٦٨	الآيات ٤٧ - ٥٤
٤٠٢	الآيات ٢٣ - ٢٧	٣٦٩	سورة الشعوري
٤٠٣	الآيات ٢٨ - ٣٤	٣٦٩	الآيات ١ - ٤
٤٠٤	الآيات ٣٥ - ٣٧	٣٧	الآيات ٥ - ١١
٤٠٥	سورة الأحقاف	٣٧١	الآيات ١٢ - ١٥
٤٠٥	الآيات ١ - ٥	٣٧٢	الآيات ١٦ - ٢٠
٤٠٦	الآيات ٦ - ٩	٣٧٣	الآيات ٢١ - ٢٣
٤٠٧	الآيات ١٠ - ١١	٣٧٤	الآيات ٢٤ - ٢٩
٤٠٨	الآيات ١٢ - ١٤	٣٧٥	الآيات ٣٠ - ٣٧
٤٠٩	الآيات ١٥ - ١٨	٣٧٦	الآيات ٣٨ - ٤٤
٤١٠	الآيات ١٩ - ٢٣	٣٧٧	الآيات ٤٥ - ٥٠
٤١١	الآيات ٢٤ - ٢٨	٣٧٨	الآيات ٥١ - ٥٣
٤١٢	الآيات ٢٩ - ٣٢	٣٧٩	سورة الزخرف
٤١٣	الآيات ٣٣ - ٣٥	٣٧٩	الآيات ١ - ٨
٤١٤	سورة القتال	٣٨٠	الآيات ٩ - ١٤

٤٤٨ الآيات ٣٤ - ٤١	٤١٤ الآيات ١ - ٣
٤٤٩ الآيات ٤٢ - ٤٥	٤١٥ الآيات ٤ - ١٠
٤٥٠ سورة الطرايات	٤١٦ الآيات ١١ - ١٥
٤٥٠ الآيات ١ - ٩	٤١٧ الآيات ١٦ - ١٨
٤٥١ الآيات ١٠ - ٢٢	٤١٨ الآيات ١٩ - ٢٢
٤٥٢ الآيات ٢٣ - ٢٩	٤١٩ الآيات ٢٣ - ٢٧
٤٥٣ الآيات ٣٠ - ٣٩	٤٢٠ الآيات ٢٨ - ٣٢
٤٥٤ الآيات ٤٠ - ٥٠	٤٢١ الآيات ٣٣ - ٣٧
٤٥٥ الآيات ٥١ - ٥٦	٤٢٢ الآية ٣٨
٤٥٦ الآيات ٥٧ - ٦٠	٤٢٣ سورة الفتح
٤٥٧ سورة الطور	٤٢٣ الآية ١
٤٥٧ الآيات ١ - ١٣	٤٢٤ الآيات ٢ - ٥
٤٥٨ الآيات ١٤ - ٢٠	٤٢٥ الآيات ٦ - ١٠
٤٥٩ الآيات ٢١ - ٢٣	٤٢٦ الآيات ١١ - ١٣
٤٦٠ الآيات ٢٤ - ٣٢	٤٢٧ الآيات ١٤ - ١٥
٤٦١ الآيات ٣٣ - ٤١	٤٢٨ الآيات ١٦ - ١٧
٤٦٢ الآيات ٤٢ - ٤٩	٤٢٩ الآيات ١٨ - ١٩
٤٦٣ سورة النجم	٤٣٠ الآيات ٢٠ - ٢٤
٤٦٣ الآيات ١ - ٧	٤٣١ الآية ٢٥
٤٦٤ الآيات ٨ - ١٧	٤٣٢ الآية ٢٦
٤٦٥ الآيات ١٨ - ٢٧	٤٣٣ الآيات ٢٧ - ٢٨
٤٦٦ الآيات ٢٨ - ٣١	٤٣٤ الآية ٢٩
٤٦٧ الآيات ٣٢ - ٤٢	٤٣٥ سورة الحجرات
٤٦٨ الآيات ٤٣ - ٥٣	٤٣٥ الآيات ١ - ٢
٤٦٩ الآيات ٥٤ - ٦٢	٤٣٦ الآيات ٣ - ٥
٤٧٠ سورة القمر	٤٣٧ الآيات ٦ - ٨
٤٧٠ الآيات ١ - ٦	٤٣٨ الآيات ٩ - ١٠
٤٧١ الآيات ٧ - ١٩	٤٣٩ الآيات ١١ - ١٢
٤٧٢ الآيات ٢٠ - ٣١	٤٤٠ الآية ١٣
٤٧٣ الآيات ٣٢ - ٤٢	٤٤١ الآيات ١٤ - ١٥
٤٧٤ الآيات ٤٣ - ٥٥	٤٤٢ الآيات ١٦ - ١٨
٤٧٥ سورة الرحمن	٤٤٣ سورة قى
٤٧٥ الآيات ١ - ١٢	٤٤٣ الآيات ١ - ٤
٤٧٦ الآيات ١٣ - ٢٤	٤٤٤ الآيات ٥ - ٨
٤٧٧ الآيات ٢٥ - ٣٤	٤٤٥ الآيات ٩ - ١٥
٤٧٨ الآيات ٣٥ - ٤٨	٤٤٦ الآيات ١٦ - ٢٣
٤٧٩ الآيات ٤٩ - ٦٢	٤٤٧ الآيات ٢٤ - ٣٣

٥١٤ الآيات ٢٠ - ٢٤	٤٨٠ الآيات ٦٣ - ٧٨
٥١٥ سورة الممتحنة	٤٨١ سورة الواقعة
٥١٦ الآيات ١ - ٣	٤٨١ الآيات ١ - ١٢
٥١٧ الآيات ٤ - ٧	٤٨٢ الآيات ١٣ - ٢٣
٥١٨ الآيات ٨ - ٩	٤٨٣ الآيات ٢٤ - ٣٦
٥١٩ الآيات ١٠ - ١١	٤٨٤ الآيات ٣٧ - ٥٦
٥٢٠ الآية ١٢	٤٨٥ الآيات ٥٧ - ٦٧
٥٢١ الآية ١٣	٤٨٦ الآيات ٦٨ - ٧٩
٥٢٢ سورة الصف	٤٨٧ الآيات ٨٠ - ٩١
٥٢٢ الآيات ١ - ٥	٤٨٨ الآيات ٩٢ - ٩٦
٥٢٣ الآيات ٦ - ١٠	٤٨٩ سورة الحديد
٥٢٤ الآيات ١١ - ١٣	٤٨٩ الآيات ١ - ٦
٥٢٥ الآية ١٤	٤٩٠ الآيات ٧ - ٩
٥٢٦ سورة الجمعة	٤٩١ الآيات ١٠ - ١١
٥٢٦ الآيات ١ - ٣	٤٩٢ الآيات ١٢ - ١٤
٥٢٧ الآيات ٤ - ٩	٤٩٣ الآيات ١٥ - ١٨
٥٢٨ الآيات ١٠ - ١١	٤٩٤ الآية ١٩
٥٢٩ سورة المنافقون	٤٩٥ الآيات ٢٠ - ٢٤
٥٢٩ الآيات ١ - ٢	٤٩٦ الآيات ٢٥ - ٢٦
٥٣٠ الآيات ٣ - ٧	٤٩٧ الآيات ٢٧ - ٢٩
٥٣١ الآيات ٨ - ١١	٤٩٨ سورة المجادلة
٥٣٢ سورة التغابن	٤٩٨ الآية ١
٥٣٢ الآيات ١ - ٥	٤٩٩ الآية ٢
٥٣٣ الآيات ٦ - ١٢	٥٠٠ الآيات ٣ - ٦
٥٣٤ الآيات ١٣ - ١٨	٥٠١ الآيات ٧ - ٨
٥٣٥ سورة الطلاق	٥٠٢ الآيات ٩ - ١٠
٥٣٥ الآية ١	٥٠٣ الآيات ١١ - ١٢
٥٣٦ الآيات ٢ - ٤	٥٠٤ الآيات ١٣ - ١٨
٥٣٧ الآيات ٥ - ٧	٥٠٥ الآيات ١٩ - ٢١
٥٣٨ الآيات ٨ - ١١	٥٠٦ الآية ٢٢
٥٣٩ الآية ١٢	٥٠٧ سورة الحشر
٥٤٠ سورة التحريم	٥٠٧ الآية ١
٥٤٠ الآية ١	٥٠٨ الآيات ٢ - ٥
٥٤١ الآيات ٢ - ٤	٥٠٩ الآيات ٦ - ٧
٥٤٢ الآيات ٥ - ٨	٥١٠ الآيات ٨ - ١٠
٥٤٣ الآيات ٩ - ١٢	٥١١ الآيات ١١ - ١٥
٥٤٥ سورة الملك	٥١٣ الآيات ١٦ - ١٩

٥٧٦	الآيات ٩ - ١٧	٥٤٥	الآيات ١ - ٢
٥٧٧	الآيات ١٨ - ٢٠	٣٤٦	الآيات ٣ - ١٣
٥٧٨	سورة المدثر	٥٤٧	الآيات ١٤ - ٢١
٥٧٨	الآيات ١ - ٧	٥٤٨	الآيات ٢٢ - ٢٩
٥٧٩	الآيات ٨ - ١٧	٥٤٩	الآية ٣٠
٥٨٠	الآيات ١٨ - ٣٠	٥٥٠	سورة القلم
٥٨١	الآيات ٣١ - ٣٣	٥٥٠	الآيات ١ - ٢
٥٨٢	الآيات ٣٤ - ٥٦	٥٥١	الآيات ٣ - ١٣
٥٨٣	سورة القيامة	٥٥٢	الآيات ١٤ - ٢٧
٥٨٣	الآيات ١ - ٨	٥٥٣	الآيات ٢٨ - ٣٦
٥٨٤	الآيات ٩ - ٣٠	٥٥٤	الآيات ٣٧ - ٤٦
٥٨٥	الآيات ٣١ - ٤٠	٥٥٥	الآيات ٤٧ - ٥٢
٥٨٦	سورة الإنسان	٥٥٦	سورة العنقا
٥٨٦	الآيات ١ - ٤	٥٥٦	الآيات ١ - ١٠
٥٨٧	الآيات ٥ - ١٣	٥٥٧	الآيات ١١ - ١٨
٥٨٨	الآيات ١٤ - ١٩	٥٥٨	الآيات ١٩ - ٣٦
٥٨٩	الآيات ٢٠ - ٢٦	٥٥٩	الآيات ٣٧ - ٤٦
٥٩٠	الآيات ٢٧ - ٣١	٥٦٠	الآيات ٤٧ - ٥٢
٥٩١	سورة المرسلات	٥٦١	سورة المعارج
٥٩١	الآيات ١ - ١١	٥٦١	الآيات ١ - ٢
٥٩٢	الآيات ١٢ - ٢٣	٥٦٢	الآيات ٣ - ٩
٥٩٣	الآيات ٢٤ - ٤١	٥٦٣	الآيات ١٠ - ٢١
٥٩٤	الآيات ٤٢ - ٥٠	٥٦٤	الآيات ٢٢ - ٣٩
٥٩٥	سورة النبأ	٥٦٥	الآيات ٤٠ - ٤٤
٥٩٥	الآيات ١ - ٩	٥٦٦	سورة نوح
٥٩٦	الآيات ١٠ - ٢٨	٥٦٦	الآيات ١ - ٨
٥٩٧	الآيات ٢٩ - ٤٠	٥٦٧	الآيات ٩ - ٢٢
٥٩٩	سورة النازعات	٥٦٨	الآيات ٢٣ - ٢٦
٥٩٩	الآيات ١ - ٧	٥٦٩	الآيات ٢٧ - ٢٨
٦٠٠	الآيات ٨ - ٢٤	٥٧٠	سورة الجن
٦٠١	الآيات ٢٥ - ٣٩	٥٧٠	الآيات ١ - ٦
٦٠٢	الآيات ٤٠ - ٤٦	٥٧١	الآيات ٧ - ١٦
٦٠٣	سورة عبس	٥٧٢	الآيات ١٧ - ٢١
٦٠٣	الآيات ١ - ٨	٥٧٣	الآيات ٢٢ - ٢٧
٦٠٤	الآيات ٩ - ٢٧	٥٧٤	الآية ٢٨
٦٠٥	الآيات ٢٨ - ٤٢	٥٧٥	سورة المزمل
٦٠٦	سورة التكويم	٥٧٥	الآيات ١ - ٨

٦٣٥	سورة الشمس	٦٠٦	الآيات ٩ - ١
٦٣٥	الآيات ١ - ١٥	٦٠٧	الآيات ١٠ - ٢٢
٦٣٧	سورة الليل	٦٠٨	الآيات ٢٣ - ٢٩
٦٣٧	الآيات ١ - ١٦	٦٠٩	سورة الانقطار
٦٣٨	الآيات ١٧ - ٢١	٦٠٩	الآيات ١ - ٨
٦٣٩	سورة الضحى	٦١٠	الآيات ٩ - ١٩
٦٣٩	الآيات ١ - ٣	٦١١	سورة التطفيف
٦٤٠	الآيات ٤ - ٦	٦١١	الآيات ١ - ٦
٦٤١	الآيات ٧ - ١٠	٦١٢	الآيات ٧ - ٢٥
٦٤٢	الآية ١١	٦١٣	الآيات ٢٦ - ٣٦
٦٤٣	سورة الم نشرح	٦١٤	سورة الانشقاق
٦٤٣	الآيات ١ - ٤	٦١٤	الآيات ١ - ١٤
٦٤٤	الآيات ٦ - ٨	٦١٥	الآيات ١٥ - ٢٥
٦٤٥	سورة التين	٦١٦	سورة البروج
٦٤٥	الآيات ١ - ٦	٦١٦	الآيات ١ - ٧
٦٤٦	الآيتان ٧ - ٨	٦١٨	الآيتان ٨ - ٩
٦٤٧	سورة العلق	٦١٩	الآيات ١٠ - ٢٠
٦٤٧	الآيات ١ - ١٠	٦٢٠	الآيتان ٢١ - ٢٢
٦٤٨	الآيات ١١ - ١٥	٦٢١	سورة الطارق
٦٤٩	الآيات ١٦ - ١٩	٦٢١	الآيات ١ - ٧
٦٥٠	سورة القدر	٦٢٢	الآيات ٨ - ١٥
٦٥٠	الآيات ١ - ٣	٦٢٣	سورة الأهل
٦٥١	الآيتان ٤ - ٥	٦٢٣	الآيات ١ - ٦
٦٥٣	سورة النجاة	٦٢٤	الآيات ٧ - ١٩
٦٥٣	الآيات ١ - ٥	٦٢٥	سورة الغاشية
٦٥٤	الآيات ٦ - ٨	٦٢٥	الآيات ١ - ١٢
٦٥٥	سورة الزلزلة	٦٢٦	الآيات ١٣ - ٢٤
٦٥٥	الآيات ١ - ٧	٦٢٧	الآيتان ٢٥ - ٢٦
٦٥٦	الآية ٨	٦٢٨	سورة الفجر
٦٥٧	سورة والماديات	٦٢٨	الآيات ١ - ٥
٦٥٧	الآيات ١ - ٦	٦٢٩	الآيات ٦ - ٨
٦٥٨	الآيات ٧ - ١١	٦٣٠	الآيات ٩ - ١٦
٦٥٨	سورة القارعة	٦٣١	الآيات ١٧ - ٢٢
٦٥٨	الآيات ١ - ٣	٦٣٢	الآيات ٢٣ - ٣٠
٦٥٩	الآيات ٤ - ١١	٦٣٣	سورة البلد
٦٥٩	سورة التكاثر	٦٣٣	الآيات ١ - ٧
٦٥٩	الآيتان ١ - ٢	٦٣٤	الآيات ٨ - ٢٠

٦٧٢	سورة الكافرون	٦٦٠	الآيات ٣ - ٨
٦٧٢	الآيات ١ - ٦	٦٦٠	سورة والمصر
٦٧٣	سورة النصر	٦٦٠	الآية ١
٦٧٣	الآية ١	٦٦١	الآيات ٢ - ٣
٦٧٤	الآيات ٢ - ٣	٦٦١	سورة الهمزة
٦٧٦	سورة أمي لهب	٦٦١	الآيات ١ - ٢
٦٧٦	الآية ١	٦٦٢	الآيات ٣ - ٩
٦٧٧	الآيات ٢ - ٥	٦٦٣	سورة القيل
٦٧٨	سورة الإخلاص	٦٦٣	الآيات ١ - ٥
٦٧٨	الآية ١	٦٦٥	سورة قرش
٦٧٩	الآيات ٢ - ٤	٦٦٥	الآيات ١ - ٢
٦٨١	سورة الفلق	٦٦٦	الآيات ٣ - ٤
٦٨١	الآية ١	٦٦٧	سورة الماحون
٦٨٢	الآيات ٢ - ٥	٦٦٧	الآيات ١ - ٣
٦٨٣	سورة الناس	٦٦٨	الآيات ٤ - ٧
٦٨٣	الآيات ١ - ٣	٦٦٩	سورة الكوثر
٦٨٤	الآيات ٤ - ٦	٦٦٩	الآية ١
٦٨٥	الفهرس	٦٧١	الآيات ٢ - ٣